

109
21

19

0
V A 23

uv. 6611

Lo Itayn

alla seconda della 124

III S - 179

DE LA POLITICA,
OVERO SCIENZA CIVILE
SECONDO LA DOTTRINA
D'ARISTOTILE.

Libri otto.

DA M. FELICE FIGLIVCCI

Scritti in modo di Dialogo.

LIBRO NON SOL. UTILISSIMO,
ma necessario à chi desidera saper il modo, & l'arte
de' Gouverni de' Popoli, Regni, & Stati.

ALL'ILLVSTRE SIGNOR CONTE
MARIO BEVILACQUA.

CON PRIVILEGIO.



IN VENETIA, Presso Gio. Battista Somascho.
M D LXXIII.

DEPT. OF THE INTERIOR
BUREAU OF GEOLOGICAL SURVEY

WASHINGTON, D. C.

Division of

Geology and Mineral Resources

Geological Survey

Washington, D. C.

1900

1900

1900

AL MOLTO MAG.^{CO}

ET ILLVSTRE SIG. MIO

Offeruandissimo.

IL SIGNOR CONTE MARIO

BEVILACQVA.



IOI CHE per gran bontà di Dio Molto Magnifico, & Illustre Sig. mio offeruandissimo, mi trouai libero da le perigliose procelle, & da le trauagliate tempeste del secolo, & ridotto nel sicurissimo porto de la religione, doue con tanta quiete meno i giorni de la vita mia, Mi deliberai (hauendo già renunziato à tutto quello, che dal mondo hauessi potuto sperare) rimuouer da me parimente ogni occasione, onde qualche desiderio d'honore mi fusse potuto nascere. Il perche hauendo ne la mia giouentù, quando mi ritrouaua ne lo studio celebre di Pado-ua, messe in carta alcune espositioni, & annotazioni sopra la Filosofia morale, & naturale d'Aristotile; per non ci hauer più à riuolger l'animo ne il pensiero, ne feci dono à Flauio Figliucci mio caro nipote, giouane assai desideroso di sapere, & non mediocremente essercitato in quelli studij, che ad vn Gentilhuomo son richiesti; acciò che nò venessero in altre

mani. Ma egli essendo stato (come afferma) prega-
to, & stimolato piu volte da molti à mandar fuori la
interpretazione, che io feci sopra la Politica d' Ari-
stotile; per accompagnar quella, che nel medesimo
tempo composi sopra l'Ethica del medesimo Filoso-
fo, & poco dipoi diedi à la stampa, si come promes-
so hauea, con molte viue ragioni; le quali Vostra Si-
gnoria Illustre potrà vedere ne la Epistola, ch'egli
scriue à i Lettori, mi ha persuaso à mutar consiglio,
& satisfare al suo honesto desiderio. Et cosi gl'ho
concesso, che mandi in luce questa mia dichiarazio-
ne sopra la Scienza Ciuile d'Aristo. Et tanto più vo-
lontieri l'ho fatto, quanto douendo in questa mia
vecchiezza scoprirsi l'imperfetto de la mia giouinez-
za, & douendo comparire a la presenza d'huomini
questo mio parto imperfetto, & esser gustato que-
sto frutto acerbo, mi cadde subito nel pensiero, che
douedo mostrarsi in publico, portasse in fronte l'ho-
norato nome di Vostra Signoria Illustr. giudicando
non poter hauer più saldo scudo, per difendersi da
le calumnie de' maldicenti, che la sua sicura protez-
zione. Et come che gl'altri, che mandan fuor l'ope-
re loro, costumino dedicarle à gran Principi: lo che
giudico quello esser vero Principe, che à l'animo
suo signoreggia, & che soggiogando le sue passio-
ni, virtuosamente mena la vita sua, & per li fatta
guisa si rende chiaro, & Illustre, Et che insieme be-
nissimo conosco quanto, non pure in Verona, ma

per

per tutta l'Italia sia celebre il valore de l'Illustre Sig. Conte Mario Beuilacqua, Et quanto da tutti i virtuosi sia honorato il suo animo Signorile, che più spira natura di Principe, che di priuato Gentilhuomo, & quanto siano approuate le sue magnanime imprese, & non pur lodata, ma con stupore ammirata la Magnificenza, & lo splendore che ciascun vede, & proua de la sua nobil casa, ridotto, & albergo di tutta la Nobiltà di Verona; Ho per tanto giudicato (ne credo ingannarmi) dedicando questa mia composizione à Vostra Sig. Illustre, non partirmi da quello, che gl'altri compositori soglion fare. Et rendendomi certo, che con la medesima cortesia, & benignità habbi à riceuere questo mio picciol dono; con la quale s'è contentata raccogliermi, & accettarmi frà quelli, che da lei son fauoriti, & farmi partecipe de' suoi virtuosi trattenimenti; non ho voluto cercare altro personaggio, à cui questo mio libro indirizzar douessi. Non perche ella in esso imparasse quello, che insegna Aristot. intorno à la Scienza Politica, (che ben so io quanto ella sia introdotta ne la dottrina di questo gran Filosofo) ma per che si rallegrasse d'hauer così esattamente essequiti i precetti Politici, & nel promouere con i suoi saggi, & prudenti configli la sua nobil Patria à la felicità, & nel reggere la virtuosa Città de l'anima sua sì fattamente, che sia essemplio, & ritratto viuo di bontà à chiunque in quella risguarda. Mi riputarò adunque

que à singolar grazia, ch'ella si degni accettar questo segno de la deuozion mia verso la sua bontà. Non dubitando punto, che questa mia dechiarazione, per semplice ch'ella sia, non habbi da essere stimata, & tenuta in preggio, & con ogni rispetto da tutti i virtuosi riceuuta, e letta, quando s'intenderà, che dal suo saldo giudizio sia stata approuata, & da lei fauorita, & tenuta cara. Et io mi riputerò à grande honore, che ne la sua gioconda, & copiosa Libreria in compagnia di tanti, & così graui Authori sia riposto anco questo mio volume; il quale da lo splendor di quel luogo, & da l'autorità di Vostra Sig. Illustre prendera tal qualità, che con quello ogni sua imperfezione potrà ageuolmente ricoprire.

Di Verona à li xxix. Di Maggio Del LXXXIII.

Di Vostra Signoria Illustre.

Affettinatissimo, & prontissimo per seruirla.

Fr. Alessio Figliucci.

FLA-

FLAVIO FIGLIUCCI

A' BENIGNI LETTORI.



NON vi sia marauiglia (Benigni Lettori) se quest' opra del R. P. Fr. Alessio Figliucci viene in luce sotto il nome di M. Felice Figliucci; perche hauẽdola egli composta prima, che si vestisse il Sacro habito de la Religione, non ha voluto, che il Mondo pensi che hora, ch'egli è hormai carico d'anni, & occupato in studij Sacri, & più graui, consumi il tempo in si fatti essercizij, più tosto da Gioneni, che da persone mature; si che riceuetela da M. Felice Giouane & volonteroso, & non da Fra Alessio vecchio & religioso, Egli non haria voluto che fusse vscita da le tenebre, doue già trent'anni, & più era stata sepolta, come quello che poco apprezza questi vani honori del Mondo. Ma io ricordandogli la promessa che già fece, quando mandò fuori i X. Libri sopra la Filosofia Morale d'Aristot. di douer con quella accompagnar questi VIII. sopra la Scienza Ciuile ò Politica, affermandogli, che questa dottrina non è aliena da la sua professione di aiutare l'anime; poi che è molto gioueuole all'humana vita, ornandola di virtù, & insegnando il viuer ciuile, & finalmente formando, & informando vn buon Cittadino; aggiungendo ch'egli si poteua persuadere, che essendo stato il saggio che ha dato di lui, assai gusteuole à belli ingegni, non douea giudicare che questo restante deuesse esser manco piaceuole a i litterati, & tanto più quanto io ero stato da molti con grand' istanza pregato à douer satisfare ad vn commun desiderio de dotti & giudiziosi. Finalmente, poi ch' egli già mi hauea fatto dono di tutte quelle esposizioni, che così sopra la Filosofia Morale come sopra la naturale d'Aris. fatte hauea, quando ne la sua Giouentù si truouaua ne lo studio di Padoua, mostrandogli che non potea priuarmi de la facultà di poterle vsare à voglia mia; Egli come quello che sempre non da Nipote, ma da figliuolo mi hà teneramente amato, s'è contentato al fine di concedermi la grazia, con patto però che io publichi questo libro con titolo di Felice Figliucci. Eccouì adonque gli VIII. Libri de la Scienza Ciuile secondo la dottrina d'Aristot. dichiarati, & esplicati con quella facilità & chiarezza, & con quella candidezza di stile, che per voi stessi potrete conoscere; si come interpretò i X. Libri della Filosofia Morale del medesimo Filosofo; li quali mi persuado, che non v'hab-

v'habbino da esser' men grati, & accetti che quelli vi siano stati. Et
mi rendo certo, che come giudiziosi, non ricercarete in quest'opra
quei concetti, & sentimenti che si aspettano da vn huomo maturo,
dato tutto a le Sacre lettere, & occupato in continui essercizij di pre-
dicare la parola di Dio; ma quelli spiriti, che sogliono vscire da vn
animo Giouenile pronto & viuace, quale era il mio Zio, quando pro-
dusse questo frutto. Et considerarete ch'egli forse più per esserci-
zio de' tuoi studij messe in carta queste si fatte dichiarazioni, che per
che ei pensasse, che douessero da altri esser lette. Si che con animo
candido, & gentile prenderete quello di buono che vi trouarete, che
al mio giudizio sarà. (s'io non m'inganno) molto; & quel poco d'
imperfetto, che ci fusse, concedetelo a la prontezza di vn Giouine
studioso; & da me riceuete il buon'animo, con il quale vi fò questo
dono pensando che vi debba esser grato, & gioueuole.

1583.

Di Siena li xxix. di Maggio Del LXXXIII.

A LI BENIGNI LETTORI,
SOPRA I LIBRI DE LA
SCIENZA CIVILE.

PROEMIO.



ERT A cosa è, Nobilissimi & benigni Lettori, che la scienza morale contiene in se la perfezzione di tutta la filosofia, Et è di quella, la più degna, & nobil parte, & à la humana vita più gioueuole. Auuenga che, ne la natural filosofia solo il diletto si truoui, ma in questa, non pur il diletto, ma vn' incredibil giouamento si proua; & percioche nel disporre, & ordinare lo stato de l'humana vita, & nel formare i costumi de gl'huomini quanto il giouamento è maggiore, tanto maggior periglio, & più graue danno si incorre, s'egli auuiene che con qualche errore si proceda, però con maggior diligenza trattar si dee, accioche per quella il modo di bene, & virtuosamente viuere apprendere si possa. Aggiungete à quello che si è detto, che ne la filosofia naturale, se pur qualche errore si commettesse, può quel fallo ritrouar perdono; perche si come dicendo qualche cosa vera, poco ò niente, gioua al viuer humano, (poi che l'esser vno gran filosofo naturale, non fa che il medesimo sia grande huomo da bene, anzi può ageuolmente auuenire, che vn puro filosofo, da la natural cognizione conuinto, non conceda molte christiane verità,) così se cose false, & non confessate da i filosofi naturali si affermassero, poco ò niente offendere, o nuocer potrian chile vdisse. Ma in questa moral dottrina, non è lecito pur proferire vna parola con errore. Nè conuiene in modo alcuno, che siano tra loro di opinioni diuersi, coloro che la trattano, ma tutti quasi con vna sola bocca, & con vna istessa lingua debbono la moral filosofia insegnare percioche se in quella errore alcuno, benchè piccolo, si commettesse, ne seguiria disordine in tutta l'humana vita. Apresso, Ne la filosofia naturale si come minor pericolo, così maggior difficoltà si ritroua. Percioche l'oscurità de le cose, che in quella si trattano, fa che gl'huomini diuersamente, & variamente sentano & intendono. Ma in questa nostra si come maggior pericolo si incorre, così manco difficoltà si ritroua. Percioche l'uso istesso de le cose, & la quotidiana esperienza che di quelle si ha possono ageuolmente insegnarci & manifestarci, qual cosa ò più vera, ò più gioueuole a la humana vita debba esser detta. Hora tra molte verità che la moral filosofia ne insegna suole molto sottilmente inuestigare, qual sia il fine de la vita humana, & quali siano i mezi per acquistarlo & de i mezi trattando, disputano de le virtù per

ti, per le quali, come per conuenienti mezzi al fine si peruiene; il fine poi determinando, affermano tutti essere il sommo bene, & la felicità de l'huomo. Ma nel risolvere qual sia questo fine, & in che cosa questa felicità, & beatitudine consista, diuersamente hanno giudicato & affermato, & molti si sono nella cognizione, & manifestatione di questo fine ingannati. Percioche Epicuro volse che nel piacere de l'animo fosse collocato, Aristippo nel diletto del corpo. Calefone & Dinomacho di Cirene affermauano che nel piacere & ne l'honesto insieme congiunti la beatitudine si ritrouaua: Diodoro volse che ne la priuazione d'ogni dolore il sommo bene fusse posto. Girolamo filosofo nel non dolersi di cosa alcuna per graue & acerba che fusse. Li Peripatetici ne i beni de l'animo del corpo, & de la fortuna lo collocarono. Erillo disse, che il sommo bene era la scienza. Zenone pensò che il viuere conueneuolmente secondo la natura fusse il sommo bene del huomo. Alcuni Stoici insegnarono il sommo bene consistere nel seguir le virtù. Aristotile nel honesto, & ne la virtù lo pose. Tutti questi sono stati huomini di grande autorità. Se adunque, noi potessimo tra tante varie opinioni eleggere la migliore, non haremo bisogno di imparare la filosofia, perche già saremo sapienti, poiche de l'opinioni de huomini sapienti potremmo dare la sentenza, e'l giudizio. Ma percioche io non debbo di me presumer tanto, poi che à pena ho pur cominciato à sapere, mi rimettero à quello che intorno à ciò la diuina sapienza incarnata si degnò manifestare, affermando il sommo bene de l'huomo consistere nel conoscere & nel amare Iddio. Al qual grado, si peruiene con la giustizia, la quale in se contiene tutte le virtù, & è la principale tra tutte le virtù morali, & come fonte di tutte l'altre: questa giustizia non pure i filosofi si studiarono conoscere, & insegnare ad altri, ma ancora i Poeti che assai prima che i filosofi furono, & prima che pur la filosofia si ricordasse, in uarij modi di segnarono, & perciò furono detti sapienti. Questi adunque con leggiadre, & ingegnose inuentioni poetiche dela giustizia trattando, affermarono, ne i primi tempi essersi partita da la conuersazione de gl'huomini, & finsero che offesa & sdegnata per le sceleranze che al mondo si commetteuano, si fusse suggita da la terra, & ritirata si in Cielo, & ciò fecero per insegnare al mondo ignorante, qual fusse il viuere con giustizia; percioche sogliono i Poeti dare il loro ammaestramento sotto velami, ombre, & figure, & finzioni poetiche. Et così elegantemente ritrouarono essempi di giustizia fin dai tempi di Saturno, liquali per la semplicità & bontà de gl'huomini che allhora si ritrouauano sogliono chiamare secoli d'oro. Et narrano in che stato allhora l'humana vita si ritrouasse, mentre che la giustizia in terra dimoraua. Il che non come finzione poetica, ma come cosa vera dee essere accettato & ricenuto. Imperoche allhora che Saturno regnaua, quando ancora il culto a i falsi Iddij non era stato ritrouato, nè essendo ancora quella gente obligata a opinione alcuna di diuinità che a huomo

à huomo ò ad altra creatura si attribuiffe, solo vno Dio adoraua, & honora-
ua, onde non erano tra gl'huomini discordie, ne inimicizie ne guerre.

Nè ancor stringeano ignudo il crudel ferro,

Nè tra loro i parenti eran discordi,

Per usare i versi del grande Imperator Germanico, Anzi che nè tra i fore-
steri, nè tra stranierilite ò contesa alcuna si esercitaua. Percioche nõ si troua-
uano pure spade ò ferri, che contra altri stringere ò snudare si potessero. Au-
uenga che, mentre che la Giustizia era presente, & con gl'huomini dimora-
ua, & le sue forze esercitaua, niuno fusse che pur pensasse a la difesa di se-
stesso, poiche pur vno non si trouaua che altrui offender cercasse, ò insidie &
tradimenti ordir si studiaffe. Et chi sarebbe stato, che hauesse pensato dan-
neggiare altrui, quando niuno vi hauea che cosa alcuna desiderasse? Più tosto
si contentauano di viuere col poco che haueuano, che possedere molto v-
surpando l'altrui, come a punto la nostra christiana religione suole offeruare.
Ne era allhora lecito, terminare ò partire i campi con proprii confini, ma cia-
scuno si procacciua il viuere di quello che la terra produceua. Imperoche il
grande Iddio volse che ella fusse come vna cõmune madre di tutti, onde tutti
vna cõmune uita viuessero, & non accioche con ingorda & rabbiosa auari-
zia il tutto si vsurpassero. Ne volse che alcuno de quelle sostanze fusse priuo,
che comunemente la terra per tutti prodotte hauesse. Ilche però deute in-
tendere, Non che allhora niente priuatamente, & in particolare si possedes-
se, ma (secondo che i Poeti costumano) con questo dire, fu figurato, & dichia-
rato, che gl'huomini erano in quei tempi cosi liberali, che quelle biade che à
lor proprii erano nate, a gl'altri non ascondenuano, & quelle cose che, per lor
commodo & vsoriposte hauessero, per lor soli non soleuano conseruare, ma
chiamauano i poveri a la partecipazione di quei beni, che con le proprie fati-
che procacciati s'haueuano; & pero dissero quei Poeti, lodando quei tempi
felici.

Scorrea di latte, & di nettare i fiumi.

Ne ciò marauiglia arrear vi dee, poiche benignamente a ciascheduno
erano aperte & esposte le faculta proprie. Ne l'auarizia, vsurpando quei be-
neficij, che il grande Iddio con la sua cortese mano liberalmente concessi ha-
uea, cagionaua nel vulgo la fame, ma tutti vguualmente abondauano, poiche
quelli che di molte faculta eran copiosi, a quelli liberalmente & abondante-
mente le comunicauano che ne fossero bisognosi. Ma poiche Saturno, dal
proprio figliuolo discacciato fuggendo l'armi di Giove, nel Lazio peruenne,
hauendo gia l'empio figliuolo occupato il Regno del padre, & fattolo esule,
poi che gia il popolo, ò per tema del nuouo Re, ò pure da se stesso intristito,
lasciò di honorare Iddio, & in luogo di Iddio tenne il suo Re, à quello dando
diuini honori, & quello come Iddio adorando, Conciosia ch'egli, come occisore

del proprio padre, fuisse à gl'altri esempio di violare la pietà, allhora la giustizia lasciò la terra, ma non se ne volò in Cielo, come molti volsero, ne si riposò nel Regno di Giove come affermò Cicerone. Perche, come poteua ella, nel Regno di colui fermarsi, che con tanta ingiustizia il proprio padre del Regno privato hauea, & con sì crudel guerra l'hauea persequitato, & fattolo esule per tutto il mondo? Partita adunque la giustizia di terra, incòtamente in luogo suo l'impiera, l'ingiustizia, l'odio, l'Inuidia gl'inganni & le frodi fra gl'huomini surger si viddero. Talche gl'huomini tra loro erano come velenosi serpenti, & come rapaci lupi. Quindi nacquero le persecuzioni, & le ingiurie verso gl'huomini virtuosi & costumati, allhora incominciarono i giudici iniqui, & li magistrati a ingiusti à crudelire verso gl'innocenti, & forse che si potrebbe anche dire che Giove istesso hauesse fatto qualche somigliante operazione, per le quali sceleratezze fuisse di terra la giustizia discacciata, & sbandita. Pero si dice che Giove fu che fece douentare i Serpenti mortiferi, et i Lupi rapaci, & crudeli; ilche auuenne allhora, che ne gl'animi de gl'huomini s'accese la rabbia del guerreggiare, & el desiderio sfrenato di possedere: per cioche tolta da gl'huomini la religione; & profanato il culto di Iddio, perderono insieme ogni cognizione di bene, & di male, onde mancò l'humana, & la Ciuil conuersazione, & incominciarono tra loro a combattere, & a ordire inganni, & frodi, & à cercare d'acquistar si gloria con lo spargere il sangue humano. Ma perche il pietosissimo Iddio non volcu che l'human genere in tanta cecità viuendo, si cagnasse l'eterna dannazione, & l'ultimo suo estermio; prouide di alcuni huomini sani, & prudenti, li quali furono detti filosofi. Questi vedendo il disordine, in che il mondo se ritrouaua, & la humana vita così corrotta, con quella cognizione & perspicacia d'intelletto che da la benigna natura riceuuto haueano, insegnarono a i populi le virtù, & i buoni costumi, & mostrarono la bruttezza de i vizij, & così tra loro ordinarono vna vita Ciuil, mostrando loro, come si deuessero gouernare le città, accioche pacifica & quietamente si menasse la vita. Et scoprendo à poco à poco la laida figura de i vizij, & la bellezza de le virtù, in cotal guisa eccitarono gl'huomini a fuggir quelli, & a sequitar queste. La onde, quasi da vn graue sonno risuegliati furono molti che ne la verità aprirono gl'occhi, et lasciata quella vita bestiale & fiera, incominciarono a raffrenare l'ingorda cupidigia d'hauere, à mortificare la sensualità, a temperare i desiderij carnali, à mitigare l'ira, & così à poco à poco lasciandol'impiaetà esercitauano la virtù, & per tal modo fu la giustitia in terra richiamata, la quale se bene da molti era scacciata, & odiata; non mancarono pero di quelli che la abbracciarono, & caramente la raccolsero, come fu Seleuco, Epaminonda, Ligurgo, Solone, Socrate, & molti altri, & finalmente il gran filosofo Aristotile, il quale non solo con le parole & con l'esempio de la vita, mostrò a i popoli qual fuisse la vita virtuosa; ma volse ancora lasciar scritto

scritto in diuersi suoi trattati tutto quello che a la scienza morale si appartie-
ne, formando in quelli vn huomo virtuoso & giusto, & per che questa vtilissi-
ma scienza da pochi è appresa, ò offeruata, quindi auuiene che molti sono,
che non conoscendo oue consista la virtù, da i vitij si lasciano trasportare. Et
di qui segue che ne i governi delle Città nascono tanti disordini, & nel esercita-
re i magistrati Ho per tanto giudicato, deuer fare cosa non poco gioueuole, se
io esplicasse ne la nostra lingua Toscana, tutta la scienza morale da Aristoti-
le altamente, & con incredibil sapienza trattata, per ritirare per cotal ma-
niera il mondo scorretto da la vita dissoluta a i virtuosi costumi, & Christia-
ni. Il per che hauendo iogia esplicata quella parte de la morale scienza, ne la
quale de le virtù apieno si ragiona. Et dipoi discorso assai lungamente intor-
no a la cura familiare. Resta hora a manifestare la scienza Ciuile, per la qua-
le si insegna il giusto gouerno d'una Città. Onde ageuolmente auuiene che of-
seruandosi la giustizia, & virtuosamente conuersandosi, & gouernandosi i
popoli giustamente, le Città non pur si conseruano, ma accrescono, & famo-
se, & honorate ne diuengono. Per che in quelle la giustizia tiene il suo seggio,
& l'impieta ne è discacciata. Cotale adunque è stata la cagione, che mi ha
mosso à scriuere de la scienza Ciuile, & del gouerno de le Republiche, & tut-
to ciò ho fatto per giouare il mondo, poi che per giouare s'iam nati. Et per
offeruare quello, che vi promisi quando ne i dieci ragionamenti vi dichiarai
la filosofia morale, & la dottrina de i virtuosi costumi; per cioche il propio del
Gentilhuomo è, non pur del Christiano, offeruare le promesse. Riceuete adun-
que questa mia fatica con quello animo lieto & pronto, con il quale io ve ne
fo dono; & se da quella qualche giouamento trarete, (come penso) habbia-
tene grado a quello che è datore di tutti i beni. Volendo io per tanto seguita-
re in questo mio trattato de la scienza Ciuile, il mi desimo modo ch'io tenni
nel esplicare quella parte che a i virtuosi costumi s'appartiene. Et poi quel-
lo che de la cura familiare ragiona, che fu per via di Dialogo. Però due
introdurrò, che intorno a la Ciuile scienza ragioneranno. Questo modo, (co-
me voi sapete) fu molto approuato, & vsato da Platone, come che cotali
ragionamenti fussero molto diletteuoli, & arreccassero facilità a intendere
le cose difficili & oscure. Et però bisogna che prima in breuità vi esponga
l'occasione onde cotali ragionamenti nacquerò, & doue, & tra quali persone.
Voi potete adunque per voi istessi benissimo comprendere, che si come da vn
fonte limpido & chiaro non si trabe acqua turbida, nè dal Sole altro scintil-
la che luce & splendore, & gustando il mele si sente dolcezza, & final-
mente si come tutte le cose operano secondo la natura loro, così parimente
auuiene che qualunque è di virtù ornato, & ha l'animo si fattamente disposto
che solo del giusto & de l'honesto s'appaghi, & si diletta, come che le paro-
le siano segni & note di quei concetti che ne la mente si ritruouano, esser non
potrà

potrà giamai che la lingua di questo tale, altre parole sappi proferire, nè altri ragionamenti formare, che quelli che a giouamento d'altrui siano indirizzati, & che le ricchezze de l'animo suo manifestino. Di qui nasce, che gl'huomini virtuosi quando tra gl'amici si truouano a ragionare, pare che d'altro non sappino discorrere, che di quelle virtù, & scienze che essi posseggono. Percioche essendo il bene di se stesso communicatiuo, allhora gl'è auuiso di deuer esser tenuti buoni, quando quel bene che in loro ritengono ad altri partecipano. Il perche tutti coloro che son vaghi di imparare, deuiano con ogni studio, & diligenza procurare di ritrouarsi spesso a ragionare con huomini saui & virtuosi, da' quali sempre piu dotti & piu costumati si partirebbono. Questo auucme pochi anni sono ad alcuni nobili & virtuosi gioueni Accademici Fiorentini, liquali costumando assai souente ritrouarsi con il dottissimo M. Pietro Vittorio, honore, & splendore di quella città per le sue rare virtù, per la sincerità de l'animo, & per la purità de' costumi; auuenne che vn giorno tra gl'altri essendo seco in dolci ragionamenti, vennero a discorrere intorno a l'elegantissima interpellazione che sopra i libri Politici d'Aristotile a punto in quel tempo scriveua. Et se bene ancora non era venuta in luce, pur quelli che del Vittorio piu famigliari & domestici erano, da lui istesso piu volte haueuano inteso con quanto studio & diligenza intorno a l'interpretazione di quella marauigliosa opera s'affaticasse, & alcuni di quelli a quali era stato concesso leggier qualche parte di quella sua elegante & ingegnosa dichiarazione, marauigliosamente lodando, altri l'eleganza de lo stile, altri la sottile interpretazione de i luoghi oscuri, & difficili, altri la propia interpretazione de la Greca lingua, altri la facilità & chiarezza del suo dire, sopra modo inalzando; poi che per buona pezza ascoltati gl'ebbe, con la sua piaceuol grauità in cotal guisa interrompendo i loro ragionamenti parlò il Vittorio. Le fauole che io sopra i libri de la Scienza Civile che Aristotile lasciò scritti, ho fatte, & al presente sò, poi che a voi nobilissimi spiriti tanto aggradano, mi persuado che non siano state vane, & che non habbino a dispiacere al mondo. So bene che io con le parole sole cerco, & mi studio esplicare qual debba essere vna perfetta Republica, seguitando la dottrina di quel'grā maestro Aristotile: ma altro è il parlare di questa materia, altro è il mettere in opera questa scienza: bisognarebbe che io fussi così atto a governare, come voi mi giudicate atto a ragionare di questo governo. Et come ne hareste voi sì altamente trattato, gli fu incontinente risposto. se voi non haueste anche la pratica di questa scienza? La pratica (soggiunse M. Pietro) potrete piu che in altro huomo non pur vedere, ma toccar con mano, nel grauissimo M. Lelio Torello, il quale già tanti anni, con sì dolci maniere, con sì giusti prouedimenti, & con sì saldo giudicio ha governata questa nostra città, con tanta satisfazione de' nostri Signori, & Padroni, & di tutto questo populo. Et da lui
ho ap-

ho appreso io tutto quello che ho mai inteso o detto intorno a questa materia, non solo auuertendo a le sue maniere, & al suo modo di procedere, ma ancora ascoltando molte volte i suoi alti ragionamenti, che assai spesso intorno a questa scienza ciuile suol fare. Deh per grazia, honorato M. Pietro, disse allora vn di loro, fateci fauore, perche boggi siamo qui per trattenerci con voi, & passare la noia del caldo in questa vostra stanza cosi fresca & diletteuole, raccontateci qualche bello auuertimento, & qualche utile istruzione di questo raro huomo, che lo riccuereмо da voi come vn tesoro preziosissimo. Tesori per certo, & gemme preziose & care sono (disse egli) le parole che escono da quella prudentissima bocca, & massime quando ci ragiona de i gouerni de le città, ne quali egli è cosi pratico & esperto, che pochi al parer mio sono che lo pareggino. Per satisfare adunque al vostro honesto desiderio, voglio raccontarui alcuni ragionamenti che egli a li giorni passati fece in presenza mia, & di molti virtuosi, & dotti gentilhuomini, li quali percioche da alcuni belli ingegni furono non pure attentamente ascoltati, ma raccolti, & scritti poi con gran diligenza, io cercai hauerne la copia. Et perche io mi diletto pur assai di questa scienza, & perche in molta venerazione tengo quel sauiuo vecchio, fo grande stima de la sua autorità, laquale per il molto piacere che io ne sento, & per la grande utilità che io ne cauo, non pare che io possa leuarmi de le mani, & restare di leggere & rileggere molte volte. Talche hauendone fresca memoria, credo che ageuolmente mi souerranno i principali capi, & le materie piu importanti che egli notò discorrendo intorno a gl'otto Libri de la Ciuile scienza da Aristotile lasciata scritta, & secondo l'ordine di quel gran Filosofo procedendo, dichiarando però, & allargando pur assai molti passi difficili, & concisi del Filosofo, & in somma facendo come vna larga parafrasi, & vna ampia dichiarazione de i Libri Politici d' Aristotile. Et perche il trattare di si importante scienza, & il dichiarare gl'otto Libri scritti da Aristotile, era quasi impossibile in vn giorno solo, parue a quella discreta compagnia, per non affaticare tanto l'amoreuol vecchio, che il suo ragionamento in otto parti diuidesse, & in otto giorni trattasse tutta la dottrina Ciuile, secondo che il Filosofo in otto Libri esplicata l'hauera. Del che contentandosi il Torello, come quello che sommamente al compiacere ad altri fu sempre inchinato, a compiacenza di molti, & de i principali gentilhuomini, & de i piu literati di Firenze, che quiui vdiua la risoluzione, & la promessa fatta concorsero, discorse intorno a i reggimenti Ciuili, nel modo che io mi sforzarò di esplicarui. Et perche egli volse per la sua molta benignità, che da gl'ascoltanti fusse interrotto, & dimandato se talhora qualche cosa dicesse per la quale qualche dubbio ne le menti loro nascebbe, fu giudicato che M. Francesco suo figliuolo giouine di molta aspettazione, & di bello ingegno, & molto introdotto ne la scienza de la legge, fusse quello che in nome di tutta quella

za quella brigata lo dimandasse. Il che egli, come modestissimo, poiche molto
scusandosi, et mostrando a questo officio esser mal atto, cercaua sgranarsi dal
peso che sopra le spalle voleuan porgli, finalmente vincendo i preghi di tutti,
& da la autorità del padre sforzato, che cesi gli comandò, egli promesso di
ciò fare. Io adunque per non vi esser noioso co'l troppo replicare, Egli disse,
& quell' altro soggiunse, riprese il Torello, replicò M. Francesco, & simil mo-
di di dire che nel raccontare si fatti ragionamenti sogliono esser necessarij, in-
trodurò il Torello, & in persona sua vi narverò tutte quelle cose che egli dis-
se, fingendo che M. Francesco lo dimandi, al quale M. Lelio risponda nel modo
che il gran Platone suol fare ne' suoi Dialogi, come tutti voi benissimo sape-
te. Et perche questa mia narrazione sarà piu ristretta che quella
che egli fece; & io come in vna somma ve la esplicarò, non inter-
ponendo tempo alcuno, perche per la Iddio grazia sono
ottimamente disposto a questa impresa, & ci resta
ancora del giorno assai, mi sforzarò prima
che renga la sera di obligarmi di tutto
quello che io vi ho promesso. Hor
attendete adunque che non
poco giouamento &
diletto trarre-
te (come
spe
ro) de i discorsi d'huomo cofirado, & ec-
cellente quanto è il Torello. Co-
tale fu adunque il suo
cominciamen-
to.

TAVOLA DE LE COSE PIU NOTABILI CHE NE L'OPERA SI TRATTANO.



Accoppiamento primo ne le città. c.4.b.u.35.
Accoppiamento secondo ne la città c.5.a.u.30
Acquisto de' danari è contra la natura. c.27.b.u.10.
Agente è piu perfetto del paziente. c.234.a
Agricoltura arte naturale & utile. c.28.a.u.30
Amasio Re d'Egitto. c.51.b.u.16
Amicizie sono importanti in vna città. c.95.b.u.32.
Ammaestrare le donne, & i fanciulli è necessario in vna Repubblica. c.37.a.u.28.
Amor di se stesso quanto è vituperabile. c.45.b.u.16.
Androdomo legislatore. c.79.b.u.2.
Arte pecuniaria. c.22.b.u.26.
Aristocrazia. c.91.b.u.10.
Arte di guadagnare robe di piu forte. c.28.a.u.5.
Arte mechaniche diuerse. c.28.b.u.28.
Arte piu & meno artificiose. c.292, u.35.
Arti liberali. c.247.b.
Arte del disegnare perche si dee imparare. c.249.b.
Artefice dee render ragione de la sua arte. c.198.b.u.36.

Artefici non son cittadini. c.88.a.u.25.

Astuzia. c.139.2.

Barbaro chi sia. c.6.b.u.10.
Bene de l'huomo qual sia. c.208.b.u.26.

Bene quello che sia. c.231.a.

Beni esteriori mediocri son meglio che gl'abondanti. c.209.b.u.40.

Borgo che cosa sia. c.6.b.u.37.

Cambij come si siano ritrouati. c.24.a.u.36.

Calsthenetiranno virtuoso. c.140.b.

Cagione de le sedizioni. c.158.b.u.12.

Candia isola. c.72.a.u.30.

Caroda legislatore. c.78.a.u.40.

Città nobilissima qual sia. c.3.a.u.27.

Città che cosa sia. c.7.b.u.22.&c.80.b.u.25.

Città è cosa naturale. c.8.a.u.8.

Città è fine de l'altre communicanze. c.8.b.u.38.

Città prima che cosa sia. c.9.a.u.32.

Città quando è ben gouernata. c.74.a.u.38.

Città si diffinisce. c.82.a.u.32.

Città perfetta. c.120.b.

Città si intende in piu modi. c.84a.u.2.

Città quando s'ha da dire la mede-

+++ de-

T A V O L A.

- defina, & quando no c. 148. a.
u. 38.
- Città felice qual sia c. 211. a.
- Città grande qual sia c. 216. b.
- Cittadini di diuerse spezie c. 81. b.
- Cittadino popolare c. 82. a. u. 2
- Cittadin buono se è il medesimo
che l'huom da bene c. 85. a.
- Città perfetta & beata c. 232. b.
- Cittadini quali siano c. 224. b.
- Comandare & obedire de' l'huo-
mo c. 234. a.
- Commutazione de la roba onde
deriua c. 23. b. u. 20.
- Comunicanza ciuile è perfettissi-
ma c. 2. a. u. 37.
- Condizion del buon cittadino c.
176. a.
- Congiure fatte per ingiurie riceu-
te c. 141. b. u. 16.
- Consiglio de le donne è debole c.
36. a. u. 12.
- Consiglio di Thrasibulo a Perian-
dro c. 105. b. u. 25.
- Consiglio intorno a qual cosa si e-
serciti c. 146. a. u. 12.
- Contèplatiuo non è felice c. 214. a.
- Copula matrimoniale quando si
ha da fare c. 243. a.
- Conuiti publici sono vtili c. 226. a.
- Corruzione de' Regni c. 134. a.
- Cose buone assolutamente & con-
condizione c. 232. a.
- Cose necessarie in vna città c. 22. a.
- Creazione de' magistrati c. 151. b.
- Cura famigliare è diuerfa da l'ar-
te pecuniaria. c. 27. a. u. 6.
- D**anaio come s'è trouato c. 24. a.
u. 30.
- Differenza tra le scienze pratiche
& le speculatiue c. 2. b. u. 12.
- Differenza tra'l Re, e'l Tiranno c.
180. a.
- Diffinizione del cittadino c. 81. a.
u. 25.
- Dio felicissimo per se stesso c. 10.
a. u. 6.
- Diuerse forme di Rep. onde nasca
no c. 156. a.
- Diuerse sorti di stati popolari c.
195. a.
- Donna è solo istrumento per ge-
nerare c. 56. u. 38.
- Donne non deono esser comuni. c.
38. b. u. 18.
- Dracone legislatore c. 79. b. u. 20.
- E**ccellenza de la scienza politi-
ca c. 1. a. b.
- Eccellenza de l'huom sopra gl'al-
tri animali c. 8. b. u. 40.
- Edifizj diuersi de le città c. 229. a.
- Elezzione de' magistrati ne la Re-
pub. di Platone c. 53. a. u. 28.
- Entrate d'vna città quali debba-
no essere c. 216. b.
- Esercij de le città quali debbono
essere c. 228. a.
- Esercij de' fanciulli c. 224. a.
- Esercij vili c. 247. b.
- Età di quelli che si hanno a mari-
tare c. 237. a.
- F**alea legislatore de' Carthagi-
nesi, & le sue leggi c. 54. b. u. 14.
- Famiglia che cosa sia, & le sue par-
ti c. 11. a. u. 22.
- Famiglia qual sia c. 6. a. u. 40.
- Fanciulli s'hanno a indirizzate a
le virtù c. 236. a.
- Fanciulli si debbono istruire da
gioueni in publico c. 246. b. u.

T A V O L A.

247.2
Fatica quando è troppa, è trista c.
150.2.

Felicità del huomo c. 208. b. u.
40.

Felicità doue consiste c. 209. b.
u. 8.

Felicità d'vn'huomo & di vna cit-
tà è la medesima c. 210. b.

Felicità di vna città non consiste
nel dominare ad altri c. 212. b.

Felicità humana di due sorti c.
214. b.

Filippo Re è ucciso c. 181. a.

Filolao legislatore c. 78. b. u. 12

Fine & forma è il medesimo c. 8. 2
u. 22.

Fine de la cura famigliare c. 25. b.
u. 12.

Fine de la Rep. c. 90. a. u. 2.

Fine de le arti è il bene c. 100. b. u. 6

Fine de la Rep. qual sia c. 100. u. 8.

Fine de i magistrati c. 150. b. u. 3

Fine de l'huomo consiste ne la vir-
tù intelettuale c. 235. b.

Forma & fine è il medesimo c. 8. 2
u. 22

Fortezza signorile. c. 36. a. u. 10.

Fortezza seruile c. 36. b. u. 14

Fortezza di vna città c. 228. 2

Fraude c. 139. 2

Gioueni che cose hanno a impa-
rare c. 247. b

Giudice & l'arbitro in che son dif-
ferenti. c. 61. a. u. 12

Giudizij di due sorti c. 222. b

Giudizij di tre sorti c. 196. b.

Giudizij di otto specie c. 153. b.

Giustizia qual sia c. 93. a. u. 26

Giusto, uero & perfetto qual sia
c. 69. a. u. 28

Giusto popolare qual sia c. 198. 2

Giusto del gouerno popolare c.
199. 2

Gouerno maritale qual sia c. 31. 2
u. 22

Gouerno paternale simile al re-
gio c. 34. u. 4.

Gouerno popolare c. 91. a. u. 10

Gouerno de' pochi c. 92. a. u. 6

Gouerno d'vna città, a chi si dee
dare c. 96. b. u. 6.

Gouerno dee esser secondo la leg-
gie c. 118. 2. u. 6

Gouernano meglio molti che vn
solo c. 119

Gouerno popolare c. 128. b.

Gouerno de' pochi c. 132. a. b.

Gouerno de' buoni di piu sorti c.
133. 2

Gouerni diuersi c. 146. a.

Gouerno de' pochi, & sue specie
c. 203. 2

Gouernatori de le città debbono
essere animosi c. 221. a

Gouernatore come ha da essere c.
234. 2

Gouerno di molti meglio che di
vn solo c. 154. a. u. 6

Guerra quando si dee fare c. 212. b.
u. 30

Guerra è naturale c. 22. a. u. 1

Habitatori diuersi muouono se-
dizioni c. 162.

Hannone Carthaginese è ucciso c.
170. b. u. 35.

Harmodio fa uccidere tutti gli
amici del Tiranno c. 180. b.

u. 36.

TAVOLA.

- Heredità a chi si dee lasciare. c. 175.b.u.35.
- Hippodamo legislatore, & sua Republica. c.59.b.u.20.
- Huomini bellicosi amatori di dōne. c.65.b.u.15.
- Huomini perche ragionano insieme. c.94.b.u.40.
- Huomini buoni con condizione, & assoluti. c.32.b.u.30.
- Huomo animal politico per natura. c.8.b.u.3.
- Huomo perche è conuersabile. c.90.b.u.6.
- Huomo buono chi sia. c.103.a.u.36.
- Huomo eccellente non è cittadino. c.105.h.u.30.
- Huomo libero chi sia. c.213.a.u.40.
- Huomo quando è il medesimo. c.224.a.
- Huomo virtuoso & buono qual sia. c.232.a.
- Huomo come douenta virtuoso. c.233.a.
- Huomini atti al gouerno regio. c.205.b.
- Humana vita in che si diuide. c.235.b.
- I**mperatore di guerra se è vtile alla città. c.113.a.u.30.
- Inganno quel che sia. c.139.a.
- Ira & odio differenti. c.184.a.
- Istrumenti diuersi. c.12.b.u.8.
- Istrumenti musicali che si debbono sonare. c.256.b.
- Istruzione a un Re. c.109.b.u.30.
- Italo Re d'Italia. c.125.b.
- L**E leggi si deono gouernare, o gl'huomini. c.113.b.
- Leggi inganneuoli. c.143.b.
- Leggi da conseruare la Republica. c.200.a.
- Le leggi vecchie se si hanno a mutare. c.62.a.u.20.
- Le leggi quando debbon gouernare & quādo l'huō. c.100.a.u.2.
- Legislatore quello che ha da sapere. c.122.a.u.2.
- Legislatori diuersi. c.77.a.
- Libertà che cosa sia. c.178.b.u.13.
- Libertà è il fondamento de lo stato popolare. c.195.b.
- Libertà de lo stato popolare è falsa. c.195.b.
- Ligurgo vā in Candia. c.72.a.
- Lisandro huomo virtuoso. c.157.a.u.38.
- Li magistrati de gl'efori. c.67.b.u.30.
- Li magistrati non dee vno esercitare piu in vn tēpo. c.76.b.u.2.
- Li magistrati determinati & indeterminati. c.58.b.u.2.
- Li magistrati a chi si debbono distribuire. c.100.a.u.2.
- Li magistrati non son tutti gl'offiziali. c.148.b.u.36.
- Li magistrati quali siano. c.149.a.
- Li magistrati secondo la materia & la forma. c.150.a.u.36.
- Li magistrati diuersi. c.150.b.u.8. & c.205.b.
- Li magistrati come si creino. c.151.b.
- Li magistrati propij & comuni. c.223.a.
- Lo magistrato se ha da esser ricco. c.75.b.u.10.

T A V O L A

- Lo magistrato a chi si dee dare. c. 76. a. u. 35.
- La materia de la città. c. 215. b.
- Li matrimonij come si hanno a considerare. c. 239. b.
- Li matrimonij si hanno a far tra persone inature d'età. c. 241. b.
- La mediocrità de le cose è ottima. c. 39. a.
- La mercanzia & le sue parti. c. 28. b. u. 10.
- Li mescolamenti di stati. c. 131. a.
- Li mescolamenti diuersi di Rep. c. 136. a.
- Li modi diuersi di acquistar robe. c. 20. a. u. 30.
- Li modi da trouar danari. c. 30. a. u. 36.
- Lo modo ottimo di instruir vna Rep. c. 236. a.
- La moltitudine si dee hauer' autorità d'eleggere i magistrati. c. 99. a.
- La moltitudine nō dee esser troppa in vna città. c. 217. a.
- Li molti meglio gouernano che vn solo. c. 154. a. u. 6.
- Le monarchie per tre cagioni si distruggono. c. 180. b. u. 3.
- Le mura d'vna città quali hanno da essere. c. 228. b.
- La musica si cerca per se stessa. c. 248. b.
- Il musico nō arricchisse. c. 248. b.
- La musica perche s'ha da insegnar a i gioueni. c. 249. a.
- La musica perche si ha da imparare. c. 251. b.
- La musica fa acquistare le virtù. c. 251. b.
- La musica non s'ha da imparare da fanciulli. c. 252. a.
- La musica de due sorti. c. 257. b.
- La musica si dee insegnare a i gioueni. c. 259. b.
- La musica a che fine s'ha da imparare. c. 159. b.
- Le mutazioni de le città onde nascono. c. 156. & 157.
- Le mutazioni de le Rep. onde nascono. c. 161. a.
- La mutazione de lo stato degli ottimati. c. 161. u. 5. a.
- Le mutazioni de tiranidi. c. 192. b.
- La musica si cerca per se stessa. c. 248. b.
- La musica perche si ha da insegnare a i gioueni. c. 249. a.
- La musica perche si ha da imparare. c. 251. b.
- La musica s'ha da acquistare con le virtù. c. 251. b.
- La musica fa conquisto de le virtù. c. 251. b.
- La musica s'ha da insegnare con ragione a i gioueni. c. 249. a.
- La musica perche s'ha da imparare. c. 249. a.
- La musica non hanno a imparar' i fanciulli. c. 252. a.
- La musica di due sorte. c. 257. b.
- La musica si dee imparare & insegnare a che fine. c. 36. u. 6.
- La musica a che fine s'ha da imparare. c. 159. b.
- Le mutazioni de la città onde nascono. c. 156. & 157.
- Le mutazioni de le Rep. onde nascono. c. 161. a.
- La mutazion del stato popolare
- Le

T A V O L A.

- Le Mutationi de lo stato di pochi potenti. c. 166. b.
- Mutazion de lo stato de gl' ottimati. c. 169. b.
- Mutazioni de letirânidi. c. 192. b.
- Mura de la Città quali habbino a essere. c. 228. b.
- Natura produce alcuni buoni, alcuni tristi. c. 19. a
- Nobili chi siano. c. 224. b. u. 36.
- Nobili di piu forti. c. 228. b. u. 30.
- Nobiltà che cosa sia. c. 134. b. u. 36.
- Nutrimiento de figliuoli. c. 243. a
- Officiali non son tutti magistrati. c. 148. b. u. 36.
- Onocrimo inuentor de le leggi. c. 78. b. u. 14.
- Operazione cagiona la felicità. c. 215. b.
- Operazioni de la Città. c. 217. a.
- Operazioni de la humana vita, due. c. 235. b.
- Ordinazioni de la Città di sei forti. c. 52. a. u. 8.
- Ostracismo leggiè. c. 105. b. u. 35.
- Pace s'ha da persuadere a i Cittadini. c. 236. a.
- Padre di famiglia di che dee hauer piacere. c. 32. b. u. 4.
- Padri di famiglia perche cercano accumular robe in infinito. c. 26. b. u. 10.
- Padrone el seruo son necessarij. c. 5. b. u. 12.
- Padrone dee insegnare al seruo le virtù. c. 37. b. u. 32.
- Paese di vna Città diuiso in due parti. c. 22. b.
- Parola perche è data à l'huomo. c. 9. a. u. 22.
- Parola ambigua. c. 9. a. u. 16.
- Parti de la Republica. c. 127. a. u. 32. c. 145. b.
- Parte de la moltitudine quattro. c. 204. a.
- Parte d'huomini di guerra, quattro. c. 204. b.
- Parte de la Città. c. 221. b.
- Parthenij, chi fussero. c. 170.
- Periandro è ucciso. c. 18. a.
- Piacere di due forti. c. 56. b. u. 26.
- Pianta maschio, & femina. c. 5. a. u. 28.
- Pitraco legislatore. c. 79. a. u. 25.
- Populi d'Europa non sono atti a seruire. c. 108. b. u. 2.
- Populi di tre forti. c. 195. a.
- Populi Italiani, & Greci potenti. c. 220. a.
- Principato ingiusto. c. 157. b. u. 23.
- Quiete è il fine el principio de la nostra operazione. c. 248. a. b.
- Ragione, & proporzione. 157. b. u. 30.
- Re di piu forti. c. 107. b. u. 15.
- Re de Lacedemoni. c. 107. b. u. 25.
- Re di due forti. c. 113. a. u. 20.
- Re per elezione è meglio. c. 116. a. u. 2.
- Re dee tener la guardia. c. 116. a. u. 36.
- Re assoluto chi sia. c. 116. b.
- Re è conueniente in alcune Città. c. 119. b.
- Re chi sia atto a essere. c. 120. a.
- Re qual debba esser. c. 159. b. u. 30.
- Re onde nascano. c. 179. b. u. 25.
- Re debbono esser a uita. car. 70. a.
- Reggimenti diuersi. c. 18. a. u. 42. u. 6.

T A V O L A.

- Regno qual sia. c. 9. b. u. 6.
 Regno come si conserui. c. 185. a.
 Rendite d'una Città quante hab-
 bino a essere. c. 144. b.
 Repub. secôdo Platone. c. 49. u. 3.
 Republica ordinata da Licurgo.
 c. 64. a. u. 38.
 Republica di Candia simile, & dif-
 simile a quella di Lacedemo-
 nij. c. 71. a. u. 38.
 Republica Carthaginese. c. 74. a. b.
 Republica che cosa sia. 189. b. u. 8.
 Rep. giusta, & buona. c. 91. a. u. 36.
 Republiche corrotte. c. 91. a. u. 38.
 Republicha qual sia. c. 91. b. u. 25.
 Republiche perfette, & imperfet-
 te. c. 123. b. & 114. a.
 Republiche diuerse. c. 125. a.
 repub. qual sia. c. 133. b.
 rep. perfetta. c. 138. b. u. 30. & 144.
 b. & 191. b.
 repub. popolare miglior de le al-
 tre. c. 199. a.
 ricchezze non s'hanno à desidera-
 re senza fine. c. 22. a. u. 32.
 ricchezze non consistono ne' da-
 nari. c. 24. b. u. 38.
 ricchezze eccessiue son nocuoli.
 c. 209. b. u. 15.
 Il Sacerdozio a chi s'ha da comu-
 nicare. c. 224. b.
 Scièza ciuile è necessaria. c. 2. b. u. 1.
 Scienza d'acquistar roba. ca. 19. a.
 u. 30.
 Sedizioni onde nascono. c. 156. b.
 Sedizion piccole quando douen-
 tan grandi. c. 162. b.
 Seleuco legislatore. 178. a. u. 38.
 Seruo el padrone son necessarij. c.
 5. b. u. 12.
 Seruo che cosa sia. c. 12. b. u. 38.
 Seruo el padrone son cose natura-
 li. c. 13. b. u. 15.
 Seruitù giusta, & ingiusta. c. 17. a.
 u. 15.
 Seruo non può consigliare. ca. 36.
 a. u. 8.
 Signore senza virtù è disdiceuole.
 c. 33. a. u. 36.
 Sito d'una Città come dee essere.
 c. 227. a. u. 22. b.
 Solone, & sue leggi. c. 77. a.
 Il Solazzo à necessario. c. 248. a.
 Stagione ne la quale si deono fare
 le copule matrimoniali. c. 241.
 Stato de' pochi. c. 126. b. u. 2.
 Stato popolare quando nasce. ca.
 142. a.
 Thalete Milesio. c. 29. b. u. 36. a.
 Theopompo. c. 141. a. u. 30.
 Timor seruile d'un huom libero.
 c. 230. b.
 Tirannide che cosa sia. c. 12. a. u. 6.
 & 137. a.
 Tirannide è pessima de tutti i go-
 uerni. c. 179. a. u. 34.
 Tirannide come si cōserua. c. 185. a.
 Tiranni perche sian radi a i nostri
 tempi. c. 166. a. u. 20.
 Tiranni come son nati. car. 179. a.
 Venti principali due. car. 125. a. u.
 25.
 L'Vgualità de le robe se è utile. c.
 55. a. u. 2.
 Vicināza del Mare è vtile à la Cit-
 tà. c. 218. a.
 Virtù richiesta à un seruo. c. 32. a.
 Virtù diuerse di chi comāda, & di
 chi obedisse. c. 33. b. u. 20. & car.
 87. b. u. 12.

Virtù

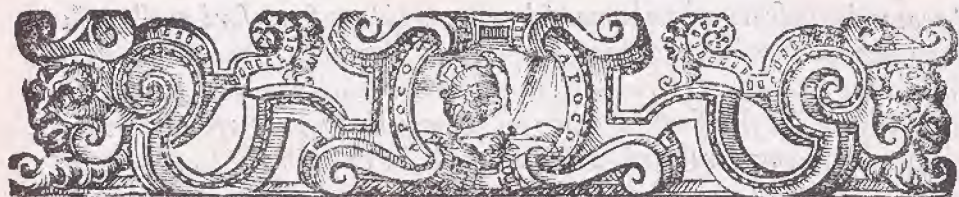
T A V O L A.

Virtù del fanciullo. c. 37. a. u. 4.	Vita attiva & contemplativa qual sia migliore. c. 211. b.
Virtù de serui. c. 37. a. u. 8.	Vita civile qual sia. c. 213. a.
Virtuosi muouono poche sedi- zioni. c. 136. b.	Vnione è vtile a la città. c. 39. a.
Le uirtù non le ricchezze fan feli- ce l'huomo. c. 209. b. u. 2.	u. 12.
La virtù celeste si può sforzare. c. 221. a.	Voce & parola son differenti. c. 9. a. u. 6.
Vita ottima. c. 136. b. u. 20.	Vsanze de li stati popolari. c. 196. a. b.
Vita beata. c. 209. a. u. 36.	

I L F I N E.

SCORRETTIONI DE LA STAMPA.

Regno leg. Regio c. 11. b. u. 22. Effetti leg. affetti c. 15. a. u. 11. Auuenimento leg. fouuenime-
ro c. 15. a. Ala leg. ella c. 19. b. u. 30. Le itagioni leg. che le cagiona c. 20. b. u. 35. Importato
leg. riportato c. 23. b. u. 30. Se lo, leg. solo c. 28. a. u. 1. Benissimo leg. benefesso c. 30. b. u. 26.
Ditemi leg. vditemi c. 30. b. u. 36. Ebreo leg. Greco c. 37. a. u. 38. Ci leg. si c. 37. a. u. 36. Hora
leg. sono c. 38. a. u. 36. Operare leg. opererà c. 41. a. u. 33. Condizioni leg. contenzioni c. 45.
a. u. 6. A esserè leg. a effetto c. 49. b. u. 32. Auuertimenti leg. auuenimenti c. 55. a. u. 32. misfu-
ra leg. misura c. 57. b. u. 28. Obligato leg. consigliato c. 57. b. u. 30. Auuertire leg. auuenire c.
61. b. u. 1. Dieci leg. diteci c. 69. a. u. 30. Ben leg. per c. 69. b. u. 36. da leg. ch'è c. 76. a. u. 20. Et pe-
di queste leggi Venale il quale affermò Dracone non con re ben giudico il fangue hauer-
le scritte leg. Et però ben giudico di queste leggi Demade, il quale affermò Dracone non
con l'inchiostro, ma con il fangue hauerle scritte c. 79. a. u. 25. Sono leg. si danno c. 81. a.
u. 18. Venire leg. viuer c. 82. b. u. 22. Participatiua o diminutiua le. principiatiua, o domina-
tiua c. 86. b. u. 36. *κς7α10* leg. *κςα7εω* c. 91. b. u. 15. Diano in ciò leg. dicano ciò c. 93.
a. u. 25. Son da esser pari. leg. son da esser detti pari c. 93. b. u. 3. Poi leg. pari c. 93. u. 6. Rubez-
ze leg. ricchezze c. 94. a. u. 2. Seculo leg. scudo c. 94. a. u. 36. Separati leg. superati c. 100. b. u.
5. quanto, cassa la parola quanto c. 108. a. u. 40. Accordati leg. accommodati c. 112. a. u. 1. da
lui leg. colui c. 114. b. u. 7. Perche leg. poiche c. 116. b. u. 36. Dee leg. si dee c. 121. b. u. 22. Re
leg. in te c. 132. b. u. 4. Padri leg. pochi c. 132. b. u. 16. Euesta leg. quale c. 133. b. u. 4. fuori leg.
pochi c. 135. b. u. 30. Come, cassa la parola come c. 136. b. u. 29. Poste leg. pare c. 136. b. u. 30.
lanumero leg. tra loro c. 136. b. u. 38. manifestazione leg. mutazione c. 140. a. u. 32. Et pro-
curiamo, cassa la parola procuriamo c. 140. b. u. 5. natura leg. nostra c. 149. a. u. 37. Taglian-
do leg. togliendo c. 137. a. u. 13. Viuo, cassa la parola viuo c. 160. b. u. 5. Deliberato leg. debi-
litata c. 160. b. u. 18. Ciuili leg. vili c. 161. a. u. 14. Ancone leg. ancora c. 167. b. u. 38. Souueni-
re leg. fouuertire c. 167. b. u. 38. Recitaffero leg. eccitaffero c. 168. b. u. 32. auuene leg. con-
uene c. 171. a. u. 15. Ageuolmente leg. vguolmente c. 171. b. u. 32. Le leg. si c. 171. a. u. 32. Dif-
uolgerè leg. dissoluere c. 171. b. u. 34. Schiauiato leg. schiacciato c. 177. a. u. 35. Ostro leg.
Rostro c. 177. a. u. 35. Viperiosità leg. superiorità c. 177. b. u. 19. Cinto leg. vinto c. 179. b. u.
23. questo consiglio Periandro leg. quel consiglio che Periandro c. 180. u. 36. Amplamente
cassa la parola amplamente c. 184. b. u. 34. Tenendo leg. remendo c. 186. b. u. 7. Vendita leg.
rendita c. 186. b. u. 34. Porta leg. parla c. 191. a. u. 16. Vedere leg. volere c. 193. b. u. 11. Fatto
leg. falso c. 193. b. u. 16. Serano leg. erano c. 194. a. u. 15. Auuertimento leg. auuenimento c.
195. a. u. 32. Certato leg. creato c. 197. a. u. 15. Facil cosa leg. facilmente c. 197. b. u. 38. negli-
genza leg. diligenza c. 203. b. u. 18. Festa leg. testa c. 204. b. u. 3. L'ottima leg. l'attiuu c. 211.
a. u. 36. Esequisse leg. esequisce c. 216. u. 13. Governatiua leg. generatiua c. 241. a. u. 36. Proe-
mio leg. Proscenio c. 245. a. u. 25. Vtili leg. amabili c. 253. b. u. 22. Rispetto, cassa la voce ri-
spetto c. 254. u. 25. Contenti leg. concetti c. 258. b. u. 36. Atrissimo leg. attissimo c. 259. a.
u. 40.



DE LA POLITICA
OVERO SCIENZA CIVILE
SECONDO LA DOTTRINA
D'ARISTOTILE.

Libri otto.

DI M. FELICE FIGLIUCCI.

Persone che nel ragionamento s'introducono,

M. LELIO TORELLO, ET M. FRAN. SVO FIGLIUOLO.

DE LA CITTA', DEL GOVERNATORE
d'essa, & de le parti sue, de la casa, & del
Borgo. Cap. I.



ESSER L'EL. Tra tutte le scienze, & tra tutti i precetti, che à la moral filosofia s'appartengono, & con li quali l'humana vita al ben fare s'indirizza, & si istituisce; non ha dubio alcuno, che il più degno, & alto luogo quella ritiene, che Politica è detta, la quale intorno à li governi de le Repubbliche, & à le istituzioni de le Città consiste, & si esercita, quelle regolando, formando, & ammaestrando, per renderle perfette, & felici; Imperoche
altr o non cerca questa scienza, ne ad altro studia, che à far sì, che noi la felicità ritrouare, & acquistar potiamo. Hora se egli è lo denolissima, & degnissima

DE LA POLITICA

il procacciar la felicità à vn huomo solo, quanto più perfetta sarà quella cosa che à tutti gl'huomini vniuersalmente procurarla intende? Percioche essendo cosa buona veramente il cercare di far gl'huomini felici, quanto più cotal bene si spargerà, & si diffonderà, tanto sarà maggiore, & più perfetto. Et però essendo l'huomo per se stesso animale debole, ne con le proprie forze potendo la via ritrouare, è'l modo d'acquistar questo bene, & questa felicità, la scienza ciuile è quella, che è attissimo, & ottimo istrumento, & via drittissima, & sfidita di conduruelo. Niuna scienza adunque, è all'humana natura più gioueuole, che questa de la quale (poiche à voi piace) quanto le mie forze comperteranno, mi sforzerò ragionare, seguitando però in ogni cosa la dottrina del nostro Maestro & Principe de Peripatetici Aristotele, il quale si come otto libri di questa scienza Politicia lasciò scritti, così (parendo a te) noi in otto giorni daremo fine à li discorsi, che fare intendiamo, sopra sì bella & vtil materia. Nel qual tempo ci sforzeremo, quello che Aristotile disse (forse più oscuramente, che ad vn desideroso d'insegnare era richiesto,) rendere piano, facile, & chiaro, & se nel ragionar nostro qualche dubitatione à qualcheduno di voi ne la mente nascesse, quando da voi mi sarà la dichiaratione dimandata, mi sforzerò scogliermi ogni nodo, che vi tenesse l'intelletto ingombrato.

Deuete adunque sapere, che l'arte sempre seguita, & imita quanto può la natura, la ragione è questa. Percioche si come li principij, & le cagioni de le cose tra loro sono disposti, così ancora gl'effetti, che da cotali principij deriuano, hanno tra loro somigliante proporzione. Hora il principio de le cose artificiali, altro non è che l'intelletto humano. Il quale per vna certa somiglianza, deriua, & procede dal intelletto diuino, questo è principio de le cose naturali, si come quello de le artificiali. Per questo è adunque necessario, che le operationi de l'arte imitino quelle de la natura, & tutte le cose, che da l'arte son fatte à quelle si rassomigliano, che sono da la natura prodotte. La onde se fusse vn Maestro, che facesse vn'opera secondo l'arte, come, Se Michel' Angelo dipingesse, ò sculpisse vn' Apollo; sarebbe necessario, che quel discepolo, che da lui tal arte volesse apprendere, & fare poi vna figura, ò vna statua à quella somigliante; ben attendesse, & hauesse l'occhio all'opera fatta da Michel' Angelo, accioche egli ancora potesse à somiglianza di quella operare. Il perche l'intelletto humano, nel quale il lume intelligibile dal diuino intelletto s'infonde, & deriua, in tutte l'opere che s'è necessario, che ne le cose da la natura prodotte riguardando, & quelle imitando, in cotal maniera s'informi, & così à sua somiglianza operi. Et però fu ben detto dal nostro filosofo, che se l'arte facesse le cose naturali, operarebbe nel modo, che fa la natura, & da l'altra parte, se la natura quelle cose producesse, che l'arte opera, secondo che opera l'arte le sue creature produrrebbe. Ma la natura non fa le opere de l'arte far perfette, ma solo ordina, & prepara alcuni principij. Et in vn certo modo

to modo à gl'artefici propone vn' esemplare, & vn' tipo d'operare; secondo il quale si esercitino; l'arte poi, può bene a l'opere de la natura hauer l'occhio, & di quelle seruirsi, per far perfette l'opere sue; ma non le può far così perfette, come da la natura sono state prodotte. Et di qui si manifesta, che l'humana ragione solo conosce le cose, che sono fatte secondo la natura, ma quelle che da l'arte procedano, non pur conosce, ma ancora opera. In modo, che bisogna dire, che tutte le scienze humane, che intorno à le cose naturali consistono, siano speculative; ma quelle, che trattano de le opere de l'huomo siano operative ò pratiche, seguitando l'operazione de la natura, & quella imitando. Hora la natura ne le sue operazioni procede da le cose semplici, & vassene à le composte, come da gl'elementi, à generar' & produrre l'huomo, tale che ne le sue operazioni quella cosa che è meno semplice, & più composta, è più perfetta, & è come vn tutto, & vn fine de l'altre cose; si come in tutte le cose integre, & perfette, si manifesta, considerandole, rispetto a le parti loro, di maniera che la ragione de l'huomo fattiva ò l'intelletto pratico, che vogliamo dire, (del quale à pieno fù discorso dal nostro Figliuccio, ne i ragionamenti, che fece sopra la filosofia morale) per imitare l'intelletto diuino dal quale mosso opera la natura parimenti da le cose semplici a le composte procede, come da cose imperfette, à cose perfette, & assolute. Et perche la ragione humana dee disporre, & ordinare non solo quelle cose, che per vso de l'huomo si fanno, ma ancora dee hauer cura de gl'huomini istessi, li quali con la ragione si gouernano, & reggano; in ambe due queste cure, da le cose semplici incominciando, periuene à le composte. Et per dare vn esempio di quelle cose, che per vso, & utilità dell'huomo si fanno: Noi vediamo, che di molti legni, di stoppa, & di altre cose semplici, questa humana ragione compone vna naue. Parimente di mattoni, di calcina, di legnami edifica vna casa, le quali opere seruono poi à comodo, & utilità de l'huomo. Quando poi hà cura de gl'huomini istessi, fa il medesimo. Si come noi vediamo, quando ella molti particolari huomini insieme ragunando, ordina tra loro vna comunicanza, & gli compone, & mette insieme, accioche così più ageuolmente si conseruino. Essendo adunque di cotali comunicanze di huomini diuersi gradi, & varij ordini, l'ultima, & la più perfetta è la comunicanza, che si fa per cagione de la Città, la quale è ordinata à perfezzione, & sufficienza de la vita humana. Si che tra tutte le humane comunicanze, questa è perfettissima. Et perche le opere si fanno per vso, & per utilità de l'huomo, si fanno, & si ordinano per l'huomo come per fine loro, il qual fine è assai più degno, & di più importanza, che le cose, che per cotal fine si preparano, però è necessario, che questo tutto, & questo composto, che noi diciamo Città, sia il più degno, & il più principal di tutti gl'altri, che da le humane ragione possono essere conosciuti & ordinati. Da le cose adunque che si son dette, potiamo cauarne quattro buone resoluzioni. La prima

farà che questa scienza è necessaria. Imperoche di tutte quelle cose, che da la ragione possono essere apprese, & conosciute, è necessario, che qualche dottrina si ordini, & se insegni per la perfezzione de la sapienza humana, la quale è detta filosofia. Conciosia adunque, che questo composto tutto che noi diciamo Città sottogiaccia à vn giudizio di ragione per maggior perfezzione de la filosofia, fù necessario ritrouare & ordinare questa dottrina, che intorno à le Città consistendo, & di quelle trattando è detta Politica, ò verò scienza Ciuile, la seconda conchiuisione, che potiamo inferire del discorso fatto di sopra, è, che noi sapiamo qual sia il genere di questa scienza. Imperoche, conciosia che le scienze pratiche, & attive, in questo da le speculative si distinguano, che le speculative solamente sono indirizzate à la scienza, & à la cognizione de la verità; Et le pratiche a le operazioni son riuolte; E necessario, che questa scienza sia contenuta sotto la filosofia prattica; Essendo la Città vn certo tutto; il quale non solamente è da la humana ragione inteso, & conosciuto, ma ancora operato. Appresso. Conciosia che, vn modo di operare si ritroua quando l'operazione trapassa fuori de l'operante, ne la materia che si opera, il che à l'arti, che fabrili son dette s'appartiene, come quando vno fa vn palazzo ò vna casa. La operation del quale si mostra nelle cose fatte da lui, & non rimane in lui. Vn altro modo sia di operare, quando l'operazione rimane ne l'artefice, come è l'operazione de l'consigliare, de l'eleggere, del volere, & così fatte, che tutte à la morale scienza s'appartengono. Chiara cosa è che la scienza ciuile la quale considera le humane ordinazioni, & communicanze, non si contiene sotto quelle arti meccaniche, che fanno trapassare l'operation loro ne la materia, ma sotto quelle, che son dette attive, & che in loro ritengono l'operationi, come sono tutte l'arti che intorno à i virtuosi costumi si esercitano. Onde si vede il genere di questa cognizione esser la scienza prattica. La terza resolutione, che si può trare de le cose dette di sopra, è quanto questa scienza sia degna tra tutte l'altre, & che ordine ella habbi tra tutte le scienze pratiche. Imperoche la Città è la più degna, & la più importante, & principal cosa di tutte quelle, che da la ragione humana possono essere ordinate, poiche tutte l'altre humane communicanze à questa si referiscono, & si riducono. Oltre di questo, tutte le operationi, che sono da le arti meccaniche fatte, per uso dell'huomo sono ordinate, & à l'huomo se riducono, & se indirizzano come à lor fine. Se adunque quella è più degna, & principale scienza, che tratta da cose più nobili, & più perfette, è necessario, che la scienza ciuile tra tutte le scienze pratiche sia più nobile, & quasi padrona de le altre, considerando l'huomo, che è fine de tutte le operationi humane, & perfezzione di quelle. Finalmente potiamo da quel che detto habbiamo, comprendere il modo, & l'ordine di questa scienza. Imperoche si come le scienze speculative, le quali intorno à qualche cosa perfetta contemplan, da la considera-

zión de le parti, & de' principij vengano à la notizia del tutto, manifestando gl' effetti, & gl' accidenti, & le proprietá, & le operazioni del tutto; così parimente questa scienza considerando i principij, & le parti della Città, viene à dar piena notizia di tutta quella, manifestando le sue parti, i suoi effetti, & le sue operazioni, imperocche ella è scienza pratica. Et finalmente insegna in che modo si possono le particolari operazioni condurre à fine, che è principio della scienza pratica. Per venire hora al cominciamento di questa nostra scienza. Voglio che primieramente vediamo quanto sia degna la Città, & quanto sia perfetta, considerando al fine al quale è indirizzata. Deuete adunque sapere che la Città ad altro non è indirizzata, ne altro studia procacciarsi, ch' il bene. Il che ageuolmente in cot'al modo si pruoua. Ogni comunicanza ò compagnia, che tra molti si ordina, & si costituisce, per altro non si ordena, che per cagione di qualche suo particolare, ò proprio bene, il quale ella procacciandosi ne diuenga felice, & beata. Hora noi vediamo apertamente, che ogni Città altro non è che vna comunicanza di molti huomini insieme, ne altro vuol dire Città, che ragunanza, compagnia, & mescolamento di molti huomini in vn medesimo luogo, che comunichino de le medesime leggi, & ordinazioni tra di loro; se adunque ogni Città, è comunicanza di molti, & ogni comunicanza è ordinata per qualche bene; ne segue manifestamente, che ogni Città sia indirizzata à qualche bene, ne altro cerchi, che il bene. Che ogni comunicanza sia indirizzata à qualche bene, chiaro si manifesta per cot'al modo. Tutti gl' huomini fanno le operazioni loro per cagione di acquistare qualche bene, ò vero quello, che loro par bene, onde di qui si chiarisce, che ad altro non sono riuolti gl' huomini, ne altro si studiano procacciare, ne ad altro i pensieri loro riuoltano, che al bene; le comunicanze adunque de gl' huomini, tutte all' acquisto del bene; sono intente; si che le Città, che di tali comunicanze sono composte, hanno per fine il bene. Et però deono esser dette degnissime, & perfettissime, hauendo vn fine così nobile. M. Francesco. Vorremmo intendere, se questo bene è perfettissimo tra tutti gl' altri, ò pure se altri beni si ritruouano, che di questo siano più degni. M. Lele. Hauendo noi à trattare de le Città, & de governi Ciuili, conuenueol cosa pare, che mostriamo la Città, che è per hora il subietto del ragionamento nostro, esser cosa perfettissima, perche in cot'al modo si dimostra la dignità, & l' eccellenza di questa nostra dottrina. Et perche ogni dottrina prende la sua perfezzione dal soggetto, intorno al quale consiste; però deuenne dire, che la Città, & la comunicanza Ciuile sia degnissima, & perfettissima, solo perche è indirizzata à vn eccellentissimo, & perfettissimo bene; si che il bene al quale è riuolta la Città, è il più eccellente di tutti gl' altri. Imperocche se tutte le comunicanze sono à vn bene indirizzate, quella sarà à più perfetto, & à più degno bene riuolta, che sarà anch' ella più degna. Hora tra tutte le comunicanze, che tra gl' huomini si fanno, non ha dubio alcuno, che
quella

DE LA POLITICA

quella de la Città eccede in dignità, & in perfezzione tutte l'altre, & è la più principale. Imperoche ella contiene in se tutte l'altre maniere di communicanze, come sono quelle d'un vicinato, quelle d'una mercanzia, quelle d'una famiglia, & finalmente tutte l'altre, che dentro à la Città si contengono. Et quella cosa, che è contenuta, senza dubbio alcuno dee dirsi men perfetta, & men degna, che quella, che contiene; & però se il mio braccio si contiene nel mio corpo, il mio corpo sarà più degno, & più perfetto, che il braccio solo. Si che noi potiamo homai considerare, che il bene, al quale è rivolta la Città, è più perfetto, & più degno, che tutti gl'altri beni, a li quali risguardano tutte l'altre communicanze men perfette. M. Fr. Et che differenza fate voi tra la communicanza de le Città, & quelle de le famiglie? & tra molt'altre, che si ritruouano? à me parano le medesime, essendo tutte costituite d'huomini, che sono li medesimi in spezie. M. Lel. Non solamente tu hai questa opinione, ma Platone ancora tenne il medesimo, ancorche falsamente giudicasse, si come io spero che mostreremo poco appresso chiaramente. Et però noi deuemo dire, che le communicanze de le Città, & li gouerni de le Republiche, le amministrazioni de' Regni, i Reggimenti de le famiglie, quando ò da vn padre di famiglia sono gouernate, ò da vn Governatore amministrate, tutte sono tra loro diuerse, & di diuerse spezie; ne contra questo vale à dire, che siano ordinate tutte, & composte di huomini, che sono di vna medesima spezie tra di loro. Percioche hora noi non consideriamo i particolari, de li quali queste communicanze si compongono, ma li modi, & gl'ordini per li quali si gouernano, per la cagion de quali deono esser dette diuerse tra loro, come vedremo chiaramente. Ma prima voglio, che vi proponiamo le ragioni per le quali si mosse Platone, & molt'altri à dire, che la communicanza Ciuile, il Regno, la famiglia gouernata da vn padre, ò quella, che è retta da vn Governatore; fusse la medesima. Cot'ali adunque furono le loro ragioni. Tutte quelle cose, che solamente sono differenti per il più, & per il meno, non sono diuerse in spezie. Perche la differenza del piu ò del meno, non fa che le cose siano di spezie diuerse. In Firenze sono più huomini, & in Siena meno, per questo gli huomini, che sono in Firenze, non saranno di vna spezie diuerfa, da quelli che in Siena si ritruouano, come è diuerfa per esemplo la spezie de caualli da quella de Leoni, per hauer il cauallo, & il Leone diuerse nature, & differenze, doue tanto quelli, quanto questi huomini sono d'vna istessa natura, che è la razionale. Hora queste diuerse sorti di communicanze (diccua Platone) altra differenza non hanno tra di loro, se non che in vna à piu, in una à meno huomini si comanda, in modo che non deono esser dette di spezie differenti. Et che sia il vero che altra differenza tra quelle communicanze non si truoua, che quella del piu ò del meno, egli si vede, che il Governatore d'vna Città a quale è data la cura di disporla, ordinarla, & reggerla, à piu genti comanda, che non fa vn padre di famiglia, il quale solamente a i suoi figliuoli, & a la sua famiglia

miglia prouede. Similmente vn Re d'vna Città sopra piu ha autorità che vn padre, ò vn Governatore di famiglia, & ancora a piu comanda, & piu continuamente, che non farà vn Magistrato in vn gouerno Ciuile & Politico, il quale è solo ordinato per vn certo & determinato tempo, non essendo la sua autorità sopra tutti i suoi Cittadini, percioche diuersi Magistrati sono in vna Città proposti, li quali tra tutti compartendosi il peso di gouernare, parte à questi, parte à quelli comandando, vengano à mantenere lo stato dela Repub. fermo, e stabile. Et però dicono questi tali, che non è differenza da vna piccola casa, & da vna ristretta famiglia, à vna grande Città, & ad vna ampia Republica, & che il gouerno d'vna famiglia retto dal padre di famiglia con amore, & senza violenza alcuna, è simile à vna Republica quello d'vn Governatore de la casa, che si mantenga con l'authorità, che gli è stata data, è come quello d'un Regno. Et dicono ancora che quando egli auiene, che quello, che gouerna vna Città la regge per lui istesso, & non secondo i comandamenti de le leggi, quel tale si può dire Re, quando poi non di sua autorità assoluta gouerni, & comandi; ma seguitando le leggi, & le istituzioni, & li precetti di questa scienza Ciuile, che vuole, che hora vno comandi, & hora scambieuolmente à l'altrui comandamenti sia sottoposto, & che finalmente non siano i Magistrati perpetui, ma si compartiscano vguualmente tra li Cittadini, allhora questo reggimento sia detto Politico ò Ciuile, & quel tale non Re, ma Governatore ò Magistrato de la Città domandano. In modo che per questo le diuerse amministrazioni non fanno diuerse spezie di communicanze. Et queste sono le ragioni addotte per prouare, che le diuerse communicanze non sono di diuerse spezie. Le quali secondo il mio giudizjo sono da essere stimate false. Il che si manifesterà chiaramente se considereremo, & contempleremo in questa scienza, si come si suol fare (& massime da Arist.) in tutte l'altre. Cioè incominciando da le cose semplici, & venendo à poco à poco à contemplare le composte, finche si peruenga à la considerazione del tutto insieme. Il che vediamo essere stato offeruato da Aristotile in ogni sua contemplazione. Imperoche volendo egli ne la sua filosofia naturale trattare de' corpi naturali; incomincia da la materia, & da la forma, che sono parti semplicissime, de le quali se compongono i corpi. Similmente il Matematico volendo considerare per esempio il triangolo, incomincia dal punto, & da la linea, che sono parti semplicissime, de le quali si compone. Et si dee in questo auuertire, che considerando ne le cose composte, prima deuemo diuiderle, & considerare partitamente ogni suo membro, dipoi venire diuidendo quei membri in parti piu semplici, & quelle finalmente risolvere, ne le piu semplicissime, & purissime parti che si può. Quindi di nuouo, dopo che bene tutte si sono contemplate ricompone quel tutto, & considerarle poi insieme, & così si viene perfettamente à sapere la natura del composto, prima risoluendone le sue parti, & ne le parti de le parti, dipoi componendolo, come per darui vn esempio à

più

più chiara intelligenza di questa cosa. S'io vorrò intendere che cosa sia vna naua, prima cercarò sapere, che cosa sia la poppa, la prora, la sentina, l'albero, l'antenna, la vela, il timone, & simili parti, che sono come semplici rispetto al tutto, che di queste parti è composto. Similmente s'io vorrò perfettamente conoscere l'huomo, & la sua natura; Io la prima cosa lo dividerò ne le sue membra, che saranno il capo, le mani, le gambe, il corpo, il fegato, il cuore, & simili; le quali così diuise considererò partitamente, & vedrò, che queste parti non sono semplici al tutto, ma anch'esse composte di carne, di sangue, d'ossa, & di nerui. Dipoi considererò, che ancora questi altre parti sono composte de i quattro elementi; si che risoluendo finalmente questo corpo ne i quattro elementi, vederò quelli esser parti semplicissime, de le quali si compone quest'huomo, ne essi da altre parti esser composti. Intorno à le quali parti, poi di nouo contemplando, vederò come esse vengano à la composizione del sangue, de la carne, & de l'altre simili parti, che similari son dette per esser in ogni lor parte d'vna medesima, & simile natura, perche ogni parte di sangue tanto è sangue, quanto tutto l'altro sangue. Dopo che queste parti similari de gli elementi harò composte; Vedrò come di quelle si formino le membra, & finalmente come di tutte le membra si figuri, & si componga il corpo de l'huomo, & così harò perfetta & esatta cognizione di questo corpo, per via di resolutione, & di composizione. Essendo adunque questa comunicanza Ciuile anch'ella vn corpo, & vn composto, per volerla perfettamente conoscere è necessario risoluerla, ne le sue parti semplici, de le quali è composta, & così conoscendo bene la sua natura; vedremo se saranno diuerse tra di loro ò simili in spezie le molte comunicanze, che si ritrouano. Et in questo modo intenderemo se cotali parti tra loro sono differenti, & se con qualche artefizioso modo di quelle si può trattare. Et però si come detto habbiamo, che in ogni altra cosa composta da i principij, & da gl'elementi incominciando à considerare, si peruiene à vna ottima cognizione del tutto, così per volere apertamente vedere la natura di queste comunicanze, fa di mestieri minutamente ogni particella semplice, de la quale si compongono, contemplare, & così ci verrà facilmente fatto quello, che intendiamo, di conoscere se tra loro sono differenti ò nò. Percioche adunque à noi è necessario diuidere le Città, & risoluerle fine à le lor minime, & purissime parti. Prima d'ogn'altra cosa voglio, che consideriamo che la Città si compone di varie sorti di persone, le quali percioche sole star non possono, conuengono insieme, & insieme s'accompagnano. Per dichiarare adunque quella compagnia (ò accoppiamento) che vogliamo dire) che più è vniuersale, & commune, & manco semplice, & men particolare in vna Città, diremo, che egli è quella del maschio, & de la femina. Imperoche esser non può che il maschio, & la femina non stiano insieme, per cagione de la generazione, & de la propagazione de la spezie. Questo primo accoppiamento, & compagnia de gl'huomini adunque è

ritrouata

ritrouata per cagione de la generazione, per la quale i maschi, & le femine si producono, & però non possono stare scompagnati, ne separati. Et per mostrarui come questo accoppiamento del maschio con la femina sia il primo tra tutti gl'altri, Hauete da sapere, che ne l'huomo si truoua vna parte sua propria, & principale; per la quale auuicene, che egli operi con elezzione, & con consiglio. Oltra questa virtù se ne ritroua ancora in lui vn'altra, che è commune con gl'altri animali, & con questa non si consiglia ne elegge, ma genera, & fa molt'altre operazioni. Il generare adunque non si conuiene, & attribuisce a l'huomo, come suo proprio, & in quanto è huomo, ne questo opera con la ragione, ò con la elezzione, ma con quella parte che egli hà commune con le bestie, & non solo con le bestie, ma etiandio con le piante, percioche ne le piante ancora è questa propictà di generare continuamente. Di maniera, che così ne gl'huomini, come ne gl'altri animali, & ne le piante, si ritroua vn certo appetito naturale de lasciare dopò di se vno à lui simile, & di propagare, & perpetuare la spezie, poiche altrimenti in loro istessi conseruare gl'huomini non si possono. E ben vero, che questo appetito di generare si ritroua in tutte le cose naturali corruttibili, ma solo de le piante, habbiamo fatto menzione, percioche esse hanno vn proprio, & particular loro modo di generare, come tutte le cose viue. Imperoche voi deuate sapere, che tra le piante si truoua il maschio & la femina qualche volta diuisi tra loro, ma per il piu questa virtù del maschio & dela femina in vn'istessa pianta si contiene, però in vna pianta abbonderà piu la virtù masculina, in vn'altra piu forza harà la femina; si che ci deueno immaginare le piante in ogni tempo esser tali, quali sono il maschio & la femina, tra gl'animali, nel tempo, che insieme si congiungono; di qui nasce che da se stessa la pianta produce altre piante à lei simili. Questo naturale appetito adunque, che ne gl'huomini se ritroua, quasi gli sforza à ritrouarsi insieme, & così ne nasce il primo accoppiamento, del maschio, & de la femina, il quale non fanno con elezzione, ne come huomini, ma come animali, & sensitiui; et però si può dire essere il primo, cioè, che questa sia la prima cagione per la quale gl'huomini communicano insieme, & tra le communicanze ne le Città, prima ad ogn'altra si dee considerate questa del maschio con la femina, senza hauer rispetto ad altra cosa, ne ad altro fine, che a la generazione. Vn'altro accoppiamento, oltra questo, si può considerare, & si ritroua ne le Città, & questo è del seruo col padrone, cio è di quello, che comanda, & di colui, che obedisce. Et questo accoppiamento oltra che anch'egli è necessario ritrouarsi, è ancora naturale, imperoche ritrouandosi persone atte à comandare, & altre ad obedire; in questo modo si conseruano tra di loro, & si mantengono facilmente. Percioche sono alcuni, che sono da natura dotati di vna buona mente, d'vn discorso sottile, di ingegno acuto, di ottimo, & prudente consiglio, & di vtilissima elezzione, taleche con queste buone parti, & facultà preueggono di-

DE LA POLITICA

scorgano, ordinano, consigliano, & eleggono quello, che far si debbia per utile
 & per conseruazione de la rita, & de la Città. Ma costoro non hanno insieme
 da la natura riceuute le forze, da potere affaticarsi, & operare. Si che è ne-
 cessario, che de gl' altri si ritrouino naturalmente atti, agili, desiri, & gagliar-
 di, per cperare, & per sopportare fatiche, per mettere ad esecuzione quello
 che il prudente, & sario ordina, & comanda. Et così quelli si può dire, che
 siano nati per comandare, questi per obedire; si che di qui appare, come da na-
 tura nascono i serui, & i padroni, & come questa diuersità tra gl' huomini
 d'essere alcuni atti à comandare, altri ad obedire, sia necessaria, & utile a la
 conseruazione, & à mantenimento de la Città. In modo, che al padrone è ritile
 il seruo, & al seruo è ritile il padrone, & se il seruo mancasse il padrone ne
 sentireia danno, come parimente nocerebbe al seruo, se morisse il padrone; im-
 perochè il padrone non harebl e chine le sue necessità gli seruasse, ne il seruo, chi
 lo seruasse. Et auerite ch'io intendo di quei serui, che sen per natura serui,
 di poco ingegno, & d'animo vile; perciochè alcuni si ritrouano di piu nobile
 animo che i padroni non sono, & à questi poco nuoce il perdere si fatti padro-
 ni, percioche per il valore, che in loro si troua, ageuolmente a ilor bisogni pos-
 sono prouedere. M. Fr. Non si potrebbe trouare vno, che fusse atto a comanda-
 re, & insieme ad obedire ancora? M. Lel. Si bene ma per lo piu sono diuei si cen-
 ciosia che la natura non conceda ad vn solo diuerse proprietà messime quando
 sono contrarie. Et per questo ancora la femmina non dee essere usata in luo-
 go di seruo, ma solo per generare, perche a quello l'ha prodotta la natura, &
 non ad altro. Imperochè voi dei cte sapere, che la natura non è solita fab-
 ricare vno istrumento che serua a piu esercizi, ma a ogni istrumento vn suo pro-
 prio, & particolare esercizio attribuisce; à l'occhio dà solo l'esercizio del vedere,
 & non fa che egli ancora oda, & cesi andate discorrendo de gl' altri. Tal-
 che hauendo creata la femmina per istrumento de la generazione, non è conue-
 nenole seruirse ne ad altre operazioni, come se dice che seleuano già fare alcu-
 ni faltri in Delfo, li quali fabricauano certi coltelli che à molti esercizi serui-
 uano, come à tagliare, à battere, à ferare, à limare, & questo perche alcuni, che
 ponari huomini erano, comprando quel solo, insieme molti istrumenti haessero
 con poca spesa. Ma la natura (come s'è detto) non sa fare questo, anzi à ogni
 istrumento attribuisce vn solo, & proprio esercizio. M. Fr. La lingua ò me pa-
 re che n'habbia pur due, che sono il gustare, & l'fauellare. M. Lel. E vero che
 n'ha due. Ma non sono ambedue necessarij per la conseruazione del animale,
 percioche il parlare non è necessario à l'huomo, per mantenerlo in rita, oltre
 di questo l'esercizio del gustare ancora lo fa il palato, & la gola. Si che la lin-
 gua se gusta, non gusta necessariamente, in modo che se non gustasse, l'huomo
 fusse privato di questo senso; & pressochè mentre che la lingua fa vn esercizio, non
 può operare l'altro, si che si può dire, esseratta ad vn solo. In ci per tornare
al pro-

al proposito. Questo accoppiamento del seruo & del padrone, è naturale, & vtilissimo, & non è simile a quello de la femmina & del maschio, perche la femmina non si dee adoperare ad altro, che a la generazione, & non a opere seruili. Si come soleuano fare le genti barbare; le quali de le lor femmine si seruivano per la generazione, & ancora per molti seruij, a li quali esse sono male atte, & nel medesimo grado, & ordine era a presso di loro vn seruo, & vna femmina, il che facendo faceuano veramente male, & contra l'intento de la natura. M. Fr. Che intendete voi per barbari? M. Lel. Li Greci per barbari già intendeuano tutti quei populi, che fuor de la Grecia habitauano, & principalmente gl' Asiatici. Et perche essi pensauano hauere i più politi, & piaceuoli costumi, che altri populi, però a rispetto di loro diceuano gl' altri barbari. Onde è poi venuto questo costume, che barbari siano detti coloro, che sono di rozzi, & inculti costumi, & che non si seruono ne le operazioni loro del lume de la ragione. Et di qui viene che i barbari, non essendo nati liberi, cioè atti a comandare (perche non hanno in loro quella mente, quel discorso, quella perspicacità, ne quel consiglio, che rende gl' huomini atti a l' Imperio) non tengono alcuno per signore, ma tutti vsano per serui. onde ogni lor compagnia è tra serui & serue, & tutti si mettono a esercizi vili, & faticosi, essendo per natura tutti atti al seruire, & non al comandare. Et però ben disse Homero (volendo mostrare quanto li Greci fossero prudenti, & savi, & che li barbari non vsauano ragione ne le operazioni loro)

— Conuen che il Greco al barbar signoreggi.

Quasi volendo dire, che essendo il medesimo a dire barbaro, & seruo, cioè huomo senza discorso, & senza ragione, & volendo tanto dire Greco, quanto huomo saggio, & prudente per natura. Et perche naturalmente gl' huomini prudenti, & d' intelletto, comandano a quelli, che di quello son priui, però afferma no esser cosa giusta, & conueniente, che li Greci come padroni per natura, a li barbari come per natura serui comandassero. Di queste due communicanze, & compagnie adunque si compone primieramente la Casa, & quella che si dice prima ad ogn' altra casa, cioè quella, che senza hauere altro può esser detta casa, ò famiglia. Imperoche ogni volta che sono insieme la moglie e'l marito, & vn seruo & vn padrone, all' hora quella tal compagnia senza più, può & dee esser detta famiglia, & casa; perche può bene ancora ritrouarsi vna famiglia, che contenga più persone, & più communicanze, come quella del padre con li figliuoli con li nepoti, quella de fratelli fra di loro, di cognati, & di suocere, nuore, & simili. Basta, che la prima, che si possa dire veramente casa, è quella doue è la moglie e'l marito e'l seruo e'l padrone. Et questa è detta casa, prima, perche quella fù che prima diede principio a l' edificare la Città. A questo risguardando Hesiodo Poeta, nel libro, che egli lasciò scritto, delle opere, che in ciascun giorno si deono fare; volendo dimostrare quello, che

DE LA POLITICA

bastasse a costituire vna casa, disse questo bel verso

— La moglie ha pria la casa, e'l bue aratore.

Et fece menzione del bue, perciocche a vn pouer huomo il bue è in vece del seruo. Si che essendo in vna communicanza la moglie, la quale non si dee intendere senza il marito, & vn bue che non può stare senza colui, che l'aduoperi (intendendo per costui il padrone) quella si può dir casa, & famiglia. Per dare adunque la diffinitione de la casa, diremo che la casa è vna communicanza, & vna compagnia quotidiana di coloro, che per natura insieme deuono stare, per conseruazione, & per salute loro, come la moglie e'l marito, il padrone e'l seruo. Et intorno a questo deuete sapere, che ogni humana communicanza si fa per cagioni di alcuni atti, & operazioni, che tra loro fanno gl'huomini. Et tra gl'atti, & operazioni humane, alcune sono quotidiane, cioè, che ogni giorno si fanno, come è il mangiare, lo scaldarsi al fuoco, & simili. Altre operazioni non sono quotidiane, cioè non si operano ogni giorno, ma in alcuni tempi. Come il far mercanzie, il guerreggiare, & somiglianti. Et è a gl'huomini naturale, in tutte queste operazioni, tra loro comunicare, accioche si aiutino, & si giouino tra loro. Et però habbiamo detto, che la casa è vna communicanza quotidiana, cioè, ordinata per quelle operazioni, che ogni giorno si fanno, ò vero che s'è proueduta di quelle cose, che al vso & necessità de la vita d'vn giorno sono necessarie. Et però vn certo Charonda di Cathania legislatore nobilissimo, chiamò quelli, che dentro a vna famiglia si contengono, con vn nome Greco, che ne la nostra lingua vuol dire, quelli, che mangiano il medesimo pane; cioè, che fanno insieme questa azione quotidiana del mangiare; & Epimenide Candidotto hauendo l'occhio pure a questo medesimo, gli disse con vn altro nome, che significa quell'i, che si scaldano ad vno istesso fuoco, volendo pur significare quelli, che insieme fanno questa quotidiana operazione de lo scaldarsi. Habbiamo per tanto già inteso, qual sia la prima communicanza, che ne le Città se ritroua, & di quali huomini si componga, si che da le parti semplicissime de la Città, siamo già venuti ad vna men semplice; & da questa verremo di mano in mano a le più composte, si come discorrendo si manifesterà. Segue adunque dopo questa prima communicanza (fatta di molti huomini) vn'altra communicanza pur naturale, composta di più case ò famiglie insieme, la qual communicanza non si fa per cagione de le operazioni quotidiane, cioè per mangiare vn pane medesimo, & per scaldarsi a vn medesimo fuoco, ma per altri commerci, & negozij, che accadono a le volte tra gl'huomini; & questa communicanza si può chiamare vn borgo, il quale è composto d'vna vicinanza di molte case raccolte insieme. Questo borgo è ancora egli da la Natura ordinato, & composto, & da la Natura deriuato, come habbiamo detto de la casa. Imperocche altro non è il borgo, che vno allargamento, & vna propagazione d'vna casa, la quale crescendo in numero di persone, ne potendo tutti capir dentro

a le mura

a le mira d'vna sola casa, son forzati a vscirne fuore, & fare altre case vicine a quella prima, onde sono vsciti, per non si scostare dal ceppo, & da l'origine loro, al modo che già si faceuano le Colonie, quando il populo troppo in vna Città multiplicaua, & che era mandato ad habitare in altri terreni, doue poi edificando, nuoue Città fabricauano. Questo borgo adunque è così fatto. Imperoche quelli, che insieme si sono nutriti, & alleuati, & insieme hanno viuuto, poiche assai sono moltiplicati; di casa escono, & fanno altre habitazioni, a la prima onde sono vsciti, vicine. Et però sono stati detti con vn nome Greco, che tanto uuol dir quanto collatanei, cioè, nutriti con il medesimo latte, & questi sono li figliuoli, e gl'altri descendenti de i primi padri, de la più antica famiglia. Et di qui potiamo dire auenire, che anticamente tutte le Città erano gouernate da li Re, & a li Re erano suggette, & hora non solo alcune Città, ma le prouincie intiere vediamo a li Re sottoposte. Imperoche da le case, che dal padre di famiglia erano rette, come da vn Re, deriuauano i borghi, li quali pure essendo composti d'vn parentado, & da vn medesimo ceppo essendo germogliati, a quello hauendo l'occhio, & a quello portando honore, & riueranza, da lui si lasciavano gouernare, & a lui obediuan; & mancando quello, si eleggeuano il più antico & di maggior reputazione, che nel parentado si trouasse, sotto la cui volontà, & leggi volentieri viueuano. Hora come che di molti borghi poi ne nascessero le Città, anch'esse nel principio sceglieuan vno di maggiori dignità, & authorità, alquale obediuan per imitare il costume de i borghi, onde era la Città deriuata. Ilche dimostrò benissimo Homero in vn suo verso volendo manifestare, che le case tutte si reggono da vno, che in esse è il più vecchio, & che il padre da leggi a i figliuoli, a la moglie, & a gl'altri de la famiglia, il quale ne la nostra lingua così suona.

— Da à ciascun leggie à figli, & à la moglie.

Et questo dice Homero, percioche anticamente habitauano radi, & sparsi gl'huomini, & non erano le Città così copiosamente et vnitamente insieme raccolte, come a la nostra età si veggono, anzi qui vn borgo di case si ritruouaua, qui vn castelletto era posto, là vn villaggio, le quali communicanze, tutte si reggeuano, et gouernauano da vn solo. Et perche meglio ci sia manifesto, che questo esser gouernato da vn solo, è in noi naturale, et antichissimo nel mondo, per questo segno si mostra cbiarissimo, che già li populi pensauano, che gli Iddij fussero retti da vn Re, il quale dissero Gioue, et lo chiamarono Re de gli Iddij, et de gl'huomini. Taleche credendo essi, et tenendo per fermo, che gli Iddij fussero da vn Re gouernati, honesto, et conueneuol giudicarono anch'essi a imitatione de gli Iddij a li commandamenti di vn Re sottoporsi; et questo faceuano percioche non conoscendo più oltre, ne hauendo ancora penetrate con la contemplazione ne la natura de le sustanze astratte, et diuine, le quali sono dal tutto da ogni materia, et da ogni figura separate semplicissime, et purissime, attribuua-

no loro

to loro la medesima figura, che ne gl'huomini si vede, et pensauano, che hauessero il volto, le braccia, le gambe, & finalmente il corpo come noi. In modo, che dando loro le membra & la figura huana, ancora semplicemente pensarono, che le humane azioni gli si conuenissero, & che viuessero la medesima vita, che gl'huomini, & però credettero, & affermarono esser governate da un Re, onde anch'essi volentieri a li Re si sottoponeuano. S'è veduto adunque come questo istinto d'esser governato da un Principe è quasi in noi naturale, & antichissimo ne gl'huomini. Et habbiamo saputo onde venga, che anticamente sotto i reggimenti de i Re, le Città si mantenessero. E habbiamo inteso quali siano i borghi, & come si gouernino, & onde deriuino. Passiamo hora piacendoui, a l'altra communicanza detta Città, intorno a la quale più lungamente ci accaderà discorrere. Altro non aspettiamo noi su incontinente da alcuni de la dotta compagnia detto. Vdite adunque soggiunse il Torello, et subito in tal guisa seguitò.

Che cosa sia la Città, che l'huomo è animale Civile, & che la Città è prima che le sue parti. Cap. II.



LA terza communicanza più degna, & più perfetta de l'altre due dette; la quale di quelle si compone, & si costituisce, è detta Città, & questa è vn raccoglimento di molti borghi, & di più vicinanze si come il borgo di più case habbiamo detto comporsi. Et questa Città è vna communicanza, & vna compagnia tra gl'huomini perfettissima, & degnissima tra tutte le altre. Imperoche conciosia che ogni communicanza de gl'huomini per qualche cosa a la vita necessaria sia ordinata; quella sarà perfettissima, che non solo per vna cosa necessaria è costituita, ma perche in quella tutte le cose, de le quali la humana vita è bisognuole, abundantemente si ritrouano, & cotale è la Città. Imperoche in essa è conueniente, che tutte le cose necessarie a la vita humana si raccoghino; & però si compone di più borghi, & di più strade, tra le quale in vna si esercita vn'arte, in vn'altra ad vn'altro esercizio necessario & vile si da opera. Tale che per questo si può dire, che la Città sia vna perfetta, & vtilissima communicanza. Et douete sapere, che questa communicanza de la Città per altro non fu da principio ordinata, che per viuere insieme, accioche per cotale modo potessero gl'huomini ritrouare tutte le cose, che a la conseruazione de la vita loro fossero richiedeste, aiutando l'uno a l'altro. Ma poiche per questo fu ordinata, è successo, che non solo in essa uiuono gl'huomini, ma bene ordinatamente, & politicamente, & secondo le leggi uiuono, & si gouernano. Imperoche poiche insieme ne la Città si ritrouano

farono gl'huomini, solo per potere commodamente uiuere, si ordinare le leg-
 gi, per le quali è la uita loro al ben fare indirizzata. In modo, che non solo si
 uiue ne le città (che sù il primo fine de gl'huomini) ma ancora si uiuere, &
 civilmente. Da questo, che sù detto, segue manifesto, che la Città è da esser
 posta tra le cose naturali, come che da la Natura sia ordinata. & che el huomo
 ancora è un animale per natura sua civile & conuersabile. M. Pr. Ionon uo-
 go come si deduca questa uostra consequenza, si che di grazia piacciari ai di-
 chiarcela più apertamente. M. Tel. Primieramente le prime due comu-
 nicanze de la famiglia & del borgo, onde la Città deriva, & de le quali è fine
 & perfezzione, sono (come si è ueduto) naturali; onde si dee ancor dire, che la
 Città sia naturale. Imperochè essendo le parti de le quali ella si compone, na-
 turali, esser non può, che ella non sia naturale. E adunque la Città naturale;
 per essere il fine de le due comuicanze naturali, auuenga che il fine d'una
 cosa naturale sia anch'essonaturale & non solo è naturale, ma la natura istes-
 sa, de la cosa di cui è fine. Imperochè il fine di ciascuna cosa altro non è, che
 il peruenire a perfezzione & compimento, essendo finita la sua generazione,
 ò composizione. Percioche fin che la cosa non si resta di accrescere, sempre si
 dice generarsi, & farsi, & mentre che sta nel generarsi ancora non ha il suo fi-
 ne. Et ne le cose naturali il medesimo è il fine, & la forma. Et uci sapete, che
 la forma di ciascuna cosa, altro non è che la sua perfezzione. All' hora adun-
 que si dice una cosa possedere la sua natura, quando ella ha la sua forma perfet-
 ta, & assoluta, cioè quando è peruenuta al fine de la generazione. & de la com-
 posizione. Imperochè tutte le cose naturali, all' hora sono perfettissime, quan-
 do sono semplicemente secondo la natura. Et però un fanciullo quantunque sia
 animale partecipe di ragione, nondimeno perche egli non ha ancora le uirtù de
 l'anima, & del corpo perfette, & solide; non si può dire ancora hauere acqui-
 stata la natura humana perfettamente, ecciosia ch'ella consista in una certa
 perfezzione. Et però tosto che (per esempio) un cavallo è un huomo, ò simile
 animale è finito di generare, & ha la sua forma perfetta, si dice hauer la natu-
 ra, & il fin suo, & così potemo dire de le cose artificiali, pigliando l'esempio
 da una casa, la quale poi che è al tutto finita, si dice hauer la sua natura, le
 sua forma, & la sua perfezzione, & il suo fine. Ciò adunque potete hauer
 inteso come il fine sia la natura de la cosa, onde essendola Città il fine, è non so-
 lo naturale, ma è la natura istessa. E di qui segue ancora per un'altra ragio-
 ne, che la Città sia fine perfettissimo, & degnissimo. Imperochè quello, che
 in qualunque cosa è più perfetto, si dee dire il fine, & è quello per cagion del
 quale si fanno l'altre cose. Hora l'hauer in se un'abondante sufficienza di tut-
 te le cose necessarie è cosa ottima, & perfettissima. Il che si uede in una
 Città ne la quale tutte le cose necessarie abundantemente si ritrouano, segua
 per questo che la Città sia fine de l'altre comuicanze, & sia fine ottimo, &
 perfettissimo.

perfettissimo. Si che la Città è de le cose ordinate da la natura; & l'huomo per il quale è fatta la Città, anzi che la Città compone, & costituisce, bisogna dire, che per natura sia animale ciuile, politico, congregatiuo, & amicabile. Et colui che per sua rozza, & fiera natura fuor de le Città si diletta di viuere, & non per sua fortuna (conciosia che molti se ritrouino, che ne le Città non posson habitare per la pouertà loro) costui certamente fuggendo, & discostandosi dal istinto naturale, ouero è pessimo, & tristissimo, ouero sopra l'humana natura solleuandosi, dir si può diuino & santo; & questi tali, che fuor de le Città si eleggono di viuere, da l'humana conuersazione lontani, come si legge di Diogene Cimico, sono a ragione dal gran Poeta Homero ripresi, & biasimati, volendo anch'egli mostrare, quanto sia maluaggio, & di niun pregio colui, che dal commercio de gl'huomini s'allontana, imperoche in vn suo logo dice in questo modo

~ Huom sanza tribu, sanza legge, ò case.

Questo tale adunque è tristo, & inhumano, ne da giogo alcuno ritenuto, a guisa che molti uccelli rapaci, & ingordi vediamo, come è l'Aquila, l'Auoltore, il Nibbio, & somiglianti, li quali da gl'altri diuisi, & solinghi se ne vanno; fuggendo adunque costui il praticare con gl'altri huomini, mostra insieme d'esser desideroso di discordie, & di risse, & di apprezzare poca la pace, & la compagnia humana. E ben uero, che alcuni si sono ritrouati, che hanno lasciate le Città volontariamente, & si sono ne le più riposte solitudini ritirati, per poter meglio il grande Iddio contemplare, come hanno fatto tanti santi Padri nostri, li quali non deuemo in modo alcuno biasimare, anzi lodare, & honorare. Ma di costoro non intendo io che parliamo al presente, per cioche non per sola uirtù humana, ma per dono & grazia de Iddio, ciò hanno operato; si che torniamo al nostro proposito. E adunque la Città naturale. Et per questo è stato da la natura l'huomo creato animale ciuile, & conuersabile, del quale essendo composte, & fatte le Città, per questo ancora si può dire, che elle siano per natura, essendo gl'huomini per natura ciuili. Hora che gl'huomini siano ciuili per natura, & più conuersabili, & comunicabili, che non sono le api, li storni, ò qual si uogli altra sorte d'animale, di quelli, che insieme uiuono, si può vedere apertamente per questo segno, che solo l'huomo ha da la natura riceuto il fauellare, & l'proferimento, & la espressione de le parole tra tutti gl'altri animali. Et per cioche la natura non opera cosa alcuna indarno, segno è che hauendo a l'huomo data facultà di parlare, per il quale mostriamo i concetti nostri; fa mestieri che gl'huomini tra loro conuersino, accioche di questa fauella si seruano; ne si possa dire, che da la natura inuano l'habbino riceuta, come sarebbe se soli, & diuisi da le humane compagnie si uiuessero; si che a persona alcuna li pensieri loro, con le parole non potessero manifestare. Sono adunque gl'huomini in questo de gl'altri animali più eccellenti, per cioche essi hanno la espressione

espressione de le parole, & gl'altri animali la voce sola, la quale è quella, che manifesta, & fa segno de la tristizia, è del piacere, che riccuono gl'animali; come il rugito ne Leoni, col quale dimostrano il dolore che sentono; il latrato ne cani, per il quale manifestano la loro ira, & così andate discorrendo. Et questa differenza è tra le voci, & le parole, che la voce è solo un suono confuso, & inarticulato, & espresso dal dolore, o da la giocondità. la parola poi è distinta, et articolata, la quale manifesta i concetti che habbiamo nell'animo; & perche ne gl'animali brutti è solo l'anima sensitua, per la quale si dogliono, & si rallegrano, ne hanno la parte discorsua, per la quale i concetti possano formare, però non fu necessaria a loro la parola, che i concetti esprimesse, come a gl'huomini, ma solo bastò loro la voce, de la quale si seruissero a manifestare il dolore, & la giocondità, e'l piacere che prouassero. Imperoche più oltre la Natura con loro non procede, che nel dargli sentimento del giocondo, & del molesto, et questo tra di loro con la voce significano, & dimostrano. Ma la parola a l'huomo è data per manifestar e'l utile, e'l nocuole, & consequentemente il giusto. Imperoche per fuggire il danno, & per seguirare & procacciar l'utile, & per operare il giusto, & per schiuare l'ingiusto, si ragunano gl'huomini insieme, & le città costituiscono, & ordinano. Et questo è proprio de l'huomo, oltra quello, che è proprio de gl'altri animali che egli solo ha il conoscimento del bene, & del male, & sa che cosa sia il giusto & l'ingiusto, & similmente comprende l'altre virtù, le quali accioche possa seguire, o li vizij schiuare, usa le parole per dimostrare li suoi pensieri a gl'altri huomini. Et però la communicanza di questi huomini, & di queste parole è stata cagione del nascimento de la casa, & de la costituzione de la Città, le quali sono per natura, essendo come si è inteso, l'huomo per natura sociabile, comunicabile, & conuersabile. Questa Città adunque non solo è naturale, ma ancora per natura sua prima, che la casa, & qual si voglia huomo. M. Fr. Questo a me par duro, percioche essendo l'huomo una parte de la Città, de la quale ella si compone, conueneuol cosa mi pare, che si debbia dir l'huomo esser prima de la Città, si come ancora le pietre de le quali si mura la casa, sono prima de la casa. M. Lel. Tu dici il vero, che per via di generazione prima è l'huomo, che la città, si come prima è la pietra che la casa: ma io dissi che la Città era prima per natura, & non perche prima fusse stata fatta. Imperoche quello, che è primo per generazione è ultimo per natura. Et quello, che è primo per natura, è ultimo per generazione. Percioche la prima casa, che l'artefice si proponga è tutto il composto insieme, il quale gli viene prima nel mente, come quello che per natura è prima, che le sue parti, le quali per natura sono dopo il tutto. Conciosia che il composto sia il più perfetto, che le parti, & quello che è più perfetto, è per natura prima a l'imperfetto, & però la città è per natura sua, prima a ciascun di noi. Imperoche il tutto di necessità è per natura prima che le parti. Il che si può prouare, in

DE LA POLITICA.

total guisa, (secondo che ancora pruoua Aristotile.) Imperoche tolto via, & destrutto il tutto, subito le parti si tolgono, & si destruggono. M. Fr. In che modo? M. Lel. Distrutto vn' huomo, & mancando esso, insieme mancherà il piede d'esser pie, & la mano non è più mano, & così tutte l'altre parti insieme col tutto si destruggono. M. Fr. Questo a me non par vero, perche dopo che vn' huomo è morto gli restano pure tutte le sue membra salue & intiere, le quali sono dette per i lor nomi, come la mano si chiama pur mano, & il piede piede, dopo che l'huomo è morto, come prima, che egli fusse morto. M. Lel. Se bene quel membro si dice mano, non si dice propriamente, ma si chiama con quella voce ambigua mano, come se ancora vno chiamasse mano, una mano fatta di pietra, la quale non è in verun modo mano, ma è detta mano per similitudine, & ambigualmente; conciosia che questa parola mano, significa due cose diuerse, vna propriamente, che è la mano dell' huomo uiuo l'altra impropriamente, che è quella de l' huomo morto, ò quella di pietra. Che si fatte sono le parole ambigue, quando significano due cose di diuerse nature & diffinizioni; come sarebbe questa voce cane, che significa il cane terrestre, il cane marino, & il cane annouerato fra le stelle, li quali sono di natura diuerse, & chiamate con vn medesimo nome. Il che accioche meglio si manifesti, Sapiate, che tutte le parti, et le membra d' vn corpo si diffiniscono secondo le operazioni, che fanno, & secondo le facultà, & le potenze, che hanno; come dire il piede se dirà essere vna parte del corpo atta a camminare, l'occhio vn' istrumento per uedere, la mano vn membro col quale si tocca, & si palpa. Onde poiche cotali parti hanno perdute queste loro facultà, potenze & operazioni, non possono più esser dette, come prima. Si che poiche l'huomo è morto; la mano non potendo più palpare, ne l'occhio uedere, ne il piede camminare, non deono, essere più dette parti del corpo, ne quelle medesime, che prima erano, ma solo parti ambigualmente col medesimo nome dette. Essendo adunque l'huomo parte de la Città, ne si gue che la Città sia per natura prima, che l'huomo. Si che homai è manifesto, come la Città è per natura, & come per natura è prima che l'huomo. Imperoche se l'huomo diuiso da gl' altri, & per se stesso non è sufficiente a mantenersi, ni a viuere con modamente, è in questo simigliante a le parti de gl' altri corpi, li quali dal tutto diuise non possono lungamente mantenersi, ne durare. Colui adunque, che non può viuere in conuersazione con gl' altri, & fugge le communicanze, diuidendosi dal tutto, ouero perche egli per le sue virtù & per sezzione di niuno habbi bisogno, & per se stesso sia sufficientissimo, ad ogni sua necessità, ouero perche le compagnie habbia in odio. Costui certamente non si potrà dire esser parte de la Città. Perche ouero si potrà dire essere una fiera inhumana & saluatica; ouero essendo si perfetto, che di niente habbi bisogno, sarà da esser detto Iddio. In tutti gl' huomini adunque è per natura vn certo impero, & vna inbinazione a la compagnia, et a la communicanza, & conuersazione

zione tra di loro, & al ragunamento di molti in vn luogo, onde sono deriuatę le città. Si come ancora hanno tutti gl'huomini naturale inchinazione a le virtù. Ma si come le virtù si procacciano con lungo esercizio (come fu dichiarato dal Figliuccio ne i ragionamenti de la Filosofia morale) così parimenti con l'humana industria sono state ordinate le Città. Et colui, che auanti ad ogn' altro fu prima cagione di costituirle & ordinarle, si dee dire esser stato cagione di grandissimi beni, & di eccellenti utilità a gl'huomini. Imperoche si come l'huomo perfetto, & virtuoso, & di buoni ammaestramenti ripieno, è il migliore e'l più gioueuole, & commodo di tutti gl'altri animali. Et così fatto douenta conuersando ne le città, doue con legge regolatamente, & giustamente se viuę. Così l'huomo da la legge, & dal giusto diuiso, & lontano, è il peggiore e'l più noceuole di tutti gl'altri. Imperoche la ingiustizia a colui, a cui sono concesse armi, & facultà di operare abbondantemente è cosa rea, & noceuole oltramodo. Hora l'huomo è per natura sua creato tale, che egli ha in se stesso la prudenza, et la virtù, cioè che è atto per natura, a esser prudente, & virtuoso; le quali può usare così bene, come male; si che usando bene è veramente animale perfettissimo, & utilissimo. Se male usando ingiustamente le armi a lui concesse per esercitare la giustizia, che sono le virtù che possiede, le quali non esercitando, ma in vece di quelle adoperando i vizij) ne segue che sia più di tutti gl'altri, animale noceuole & dannoso. Et però l'huomo senza virtù, è animale ingiustissimo, et ferissimo, & è pessimo, & maluagio oltra modo, ne le cose veneree, & ne le sensualità de la gola, & del piacere de la carne. Imperoche egli con l'astuzia sua continuamente pensa a diuerse fraudi, & inganni. Et però con la parte sua irascibile, quando essa non è a la virtù obediante, è scelerato, inhumano, & fiero, crudele, & sanza pietà alcuna. Ne la parte poi concupiscibile (se ella pure da la ragione non è regolata) pessimo ne le cose veneree, & ne la voracità, & auidità de cibi diuine. M. Fr. S'io me ricordo bene, mi pare che ne i ragionamenti de la Filosofia morale, secondo la dottrina d'Aristotele sia insegnato il contrario di quello, che hora ci affermate. Doue si tratta, che niuno può usar male le virtù; & hora haucte detto, che l'huomo può usare la virtù bene, & male. M. Lel. E uerissimo che la virtù non si può usar male, perche subito, che uno usa male la virtù, perde il nome di virtù, & così auuene a la prudenza, la quale anch'ella è virtù; ma è virtù intellettiua, pertinente a l'intelletto pratico, o attiuo, che uogliamo dire. Imperoche niuna opera uirtuosa ritrouar si può, che non habbia tutte le circostanze & condizioni, che a la virtù si richiedono. Ma per soluere il dubbio addotto. la virtù si può intendere in due modi. In un modo s'intende propriamente, & perfettamente, cioè essere un'habito elettiuo, che consiste ne la mediocrità, che a noi si riferisce; & come è da la retta ragione determinato, & ordinato, (si come nel secondo ragionamento de la filosofia morale fu dichiarato) si che la virtù non si può partire da la retta ragione, & così niuno

può usarla male. Si considera oltre questo modo la virtù, in un altro modo, & questa si può dire esser un tu impropriamente. Percioche ella si considera come un certo habito, il quale colui, che possiede, può facilmente qualle operazioni mettere ad effetto, che gl'huomini da bene per la uera virtù, che posseggono operare si ueggono; come l'astenersi da i piaceri del corpo, danare danari, mettersi a li pericoli intrepidamente, benché cotali operazioni con mal animo faccia, & a reo fine risguardi; questa così fatta virtù adunque può facilmente auerire, che un maluagio huomo usi al male. Imperoche (si come nel secondo ragionamento de la filosofia morale su disputato) colui, che fa operazioni giuste, non è per questo, che dir si debbia giusto; ne quello, che fa cose temperate, temperato è da esser chiamato. Ma solo colui, che fa opere giuste & temperate giustamente, & temperatamente, cioè obseruando in quelle operazioni tutte quelle circostanze, & condizioni, che a la virtù si richiegono. Similmente deuemo dire de la prudenza, la quale se si piglia propriamente, si come fu nel 6. ragionamento de la filosofia morale definita, la quale altro non si disse essere, che un uero habito di operare con ragione in quelle cose, che sono a l'huomo ò buone ò triste; comprendendola (dico) niuno la può usare in male, ncociosia che colui, che cotal virtù possiede, possa esser detto come principe, & padrone, & regola di tutte le virtù; il quale a gl'altri ordini, & prescriua come in ogni virtù operar debbino. Ma a le uolte si dice questa prudenza ancora impropriamente. Et si piglia per una certa solerzia, & calidità nel fare de le cose, & ne lo spedire le operazioni, & li negozij, che giornalmente accadono, & nel condurgli al fine proposto. Et questa può esser da l'huomo ingiusto male usata. Hauendo già risoluto i tuoi belli, & sottili dubij, tempo è homai, che ritorniamo al proposito nostro. Se diceua adunque, che l'huomo senza giustizia è pessimo. Hora si dee intendere, che quest'huomo ingiusto, si può ridurre a la giustizia per mezzo de le costituzioni, & de leggi, le quali in vna Città se ritrouano. Et però ottimamente fece colui, che prima ritrouò le Città, accioche per quelle gl'huomini maluagij a la giustizia si riducessero, la quale è certamente cosa Civile, & a le Città propria, & pertinente. Imperoche il giuditio, & la giustizia altro non è, che vna buona ordinazione de la communicanza Civile; vo dire che col mezzo de la giustizia si ordinano, regolano, & si reggano le Città, & la giustizia altro non è che vn giuditio, & vna dichiarazione del giusto; imperoche il giusto ne i giuditij, che si fanno, si conosce, & si manifesta. Per la qual manifestazione, gl'huomini prima ingiusti, conoscendo qual sia il giusto, a quello s'appigliano, & quello seguono; & così vedete quanto siano utili, & giouende le Città. Contentateui adunque di queste, in quanto al discorso de le composizioni de le Città, il quale voglio che sia stato come vn proemio. Et però intendo, che le cose dette diano conueniente cominciamento a la materia nostra Civile.

De la famiglia. Dei padrone, & del seruo, de l'acquistar robe, & danari, & in quanti modi si faccia la roba. Cap. III.



PERCIOCHE fin qui habbiamo dichiarato, di quali parti sia composta, & ordinata la Città. Pare che hora per meglio intendere, che cosa sia questa Città, demiamo minutamente discorrere intorno à queste sue parti, & lene la lor natura considerare, accioche quelle conosciute, veniamo in vna perfetta cognizione de la Città. Diccemo adunq; che la Città è composta di molte famiglie, & case. Et però è conueniente, che alquanto intorno à la famiglia discorriamo, & che auertiamo bene le sue condizioni, & le sue proprietà. Quanto però sarà al proposito nostro, per venire à la cognizione de la Città. Percioche de la famiglia, & de la cura familiare, se ne è trattato dal Figliuccio copiosamente, conciosia che quella sia vna de le tre parti, ne le quali la Filosofia morale si diuide. Per considerare adunque apertamente, & giudiziosamente, che cosa sia la famiglia, bisogna vedere quali siano le parti, de le quali ella è composta. Si compone adunque la casa, & la famiglia, di padroni, & di serui (& de le case perfette parlo io al presente.) Percioche le case imperfette, che sono quelle di pouer' huomini, non hanno serui, ma in lor vece tengano vn bue, come s'è detto di sopra, il quale lor serue, in luogo di seruo. Hora perche volendo ne la inuestigazione de le cose procedere ordinatamente, è necessario primieramente conoscere le minime parti loro, & da quelle venire à poco à poco à le maggiori. Però voglio, che considerando noi la natura de la casa, ò de la famiglia, le minime sue parti contempliamo. Le prime parti adunque d'una casa, & d'una famiglia, & le più semplici, & le minime, sono queste; il padrone, el seruo, il marito, & la moglie, il padre, & li figliuoli. Et però intorno à questi, tre primi accoppiamenti voglio, che principalmente discorriamo. Et che vediamo, che cosa siano, & quali esser conuengano; vo dire di che qualità, & costumi debbia esser l'accoppiamento del seruo col padrone, del marito con la moglie, & del padre con li figliuoli. Et perche questi così fatti accoppiamenti non hanno nome sia, ci lecito formarli di nuouo, & nominiamo il primo Padronale, il secondo Maritale, il terzo Paterno. Benche al secondo si potrebbe dire esser stato trovato il nome, che è Matrimonio. Vn'altra parte oltre queste tre de la famiglia se ritroua, la quale è quella, che consiste intorno a l'acquisto de la roba, & de i danari; & questa parte ad alcuni pare, che sola si debbia dire Iconomia, cioè cura famiglia; reperche qui pensano consistet tutta l'importanza del gouernare, & del mantenere vna famiglia. Altri poi, non dicono, che in questo solo consista tutta la cura familiare, & che altro non sia

Padronale

la cura familiare, che il procacciarsi roba, & danari; ma affermano bene esser vna parte importante pur assai in vna famiglia. Hora come questa cosa vada, & quello che si debbia tenere, & credere per vero, lo habbiamo à considerare poco appresso, & all' ora ci sforzeremo di trouare la verità di questa cosa. Ma prima voglio, che ragioniamo alquanto intorno al padrone & al seruo, che è il primo accoppiamento de li tre, che habbiamo detto ritrouarsi in vna famiglia; accioche quelle cose vediamo, che necessarie sono, & che obseruar si debbono in questo gouerno familiare, & quali modi il padrone verso il seruo debba tenere. & come il seruo verso il padrone si hà da portare. Et voglio che in questo discorso vediamo se qualche cosa migliore, & più vera potessimo ritrouare, di quelle, che da alcuni sono in questa materia state affermate, & tenute per vere. Sono adunque alcuni (tra li quali uno fu Socrate) li quali s'auisano, che la cura padronale (per chiamarla così, che tanto è, quanto dire il modo di viuere, che tiene il padrone verso il seruo, el seruo verso il padrone) sia come una scienza, & che in quella si possano dare precetti, & ammaestramenti particolari. Et pensano che questa cura padronale, sia il medesimo, che la cura familiare, la quale è detta Economica; & non solo vogliono, che il medesimo sia questa cura padronale, con la familiare, ma ancora con la cura Ciuile, & con la Regia; cioè, che essi affermano, che tanto è à sapere, quel che si conuenga usare à un padrone verso un seruo, quanto à saper gouernare una Republica ò un Regno, tale che il gouerno Ciuile el Regno, & quelle del Padrone verso il seruo, uogliono costoro, che si contenga sotto una medesima scienza. Et questa opinione (se ben uiricorda) l'habbiamo disopra addotta un'altra volta. Altri poi tengono, che il signoreggiare à i serui, & che il tenere gl'huomini per serui sotto di se, sia un fare contra l'intento el' volere, & l'ordinazione de la natura. Imperoche (dicono essi) la Natura non hà fatta questa differenza tra gl'huomini, che vno sia seruo, & uno libero, & che noi con la forza de le leggi questo al giogo de la seruitù sottoponiamo, & quel altro in libertà lasciamo viuere; & però non vogliono, che sia cosa giusta l'adoperare gl'huomini per serui, che la natura hà fatti liberi, anzi ingiustitia espressa; concioche sia una uiolenza, & uno sforzamento, & tutto quello, che è violento, & fatto contro l'altrui voluntà è ingiusto. Veniamo hora à dichiarare le parti di questa casa. Et prima vediamo, che cosa sia il seruo, & trouiamo la diffinitione sua quindi contradiremo à le opinioni di sopra addotte, & quelle risolueremo secondo la verità. Per trouare adunque la natura, & l'essenza del seruo, in cotal modo procederemo. Certa cosa è che la masserizia, ò supellettile, che si possiede, & finalmente tutta la facultà di che la casa è abondante; è parte de la casa; per ilche, il modo di procacciare, & acquistarele queste facultà & queste masserizie, sarà similmente parte de la cura, & de la scienza familiare.

ve. Imperoche senza quelle cose, che sono à la uita necessarie, impossibile è il uiuere, & ancora più è difficile il bene, & commodamente uiuere. Essendo adunque la famiglia, & la cura famigliare per ben uiuere stata instituita, bisogna, che in essa cotali possessioni, facultà, & masserizie se ritrouino, per comodo de la uita. Il che accioche maggiormente si manifesti, daremo l'essempio ne l'arti. Imperoche il gouernare la famiglia è assai somigliante à le arti. Si come adunque ne le arti auuicene, che per fette, & determinate sono, ne le quali è necessario ritrouarsi gl'istrumenti necessarij, se se deonole opere loro condurre à fine & à perfezzione; Come (per esempio) se un Fabbro uorra bene, & perfettamente fare un ferro d'un Cauallo, gli farà dibisogno hauere l'incudine, il martello, le tanaglie, & così fatti istrumenti, al trimenti non sarà mai possibile, che perfettamente le opere sue possa fabricare. Così parimente auuicene, ne le cure & amministrazioni famigliari, ne le quali è necessario i lor propij istrumenti ritrouarsi, liquali altro non sono, che le dette masserizie, & robe, & altre facolta di casa. Hora tra questi istrumenti alcuni ue ne sono animati, & uiui, altri inanimati. Si come, per darne un esempio, nel arte di nauigare. Il Governatore de la naue usa il timone per istrumento inanimato, & colui che siede à prua, & che considera i uenti, lo usa per istrumento animato. Imperoche ne le arti ministri, & aiutanti tengono il luogo de gli istrumenti. Così ne i gouerni famigliari, le masserizie, & le robe di casa, sono istrumenti di questa cura famigliare, & del gouernatore de la casa atti, & utili al ben uiuere. Tra queste possessioni adunque & tra queste robe si truoua il seruo, il quale è a modo d'una possessione animata. Et finalmente ogni ministro è come uno istrumento sopra tutti gl'altri istrumenti, & di tutti più degno, & più nobile, & che quelli usa, & adopera. Imperoche se possibil fusse, che ogn'altro istrumento, subito, che dal padrone gli fusse ordinato & comandato, da se stesso si mouesse à far l'offizio suo, ouero prima che imposto gli fusse. per se medesimo prouedesse quello, che far deuesse, come fa un seruo, che ha l'anima, & l'intelletto el discorso. Si come faueleggia Homero, che faceuano certi tre piedi, che nel tempio di Dedalo, & di Vulcano si ritrouauano, li quali quando il tempo del sacrificio ueniua, per loro istessi da uirtù diuina, ò piu tosto diabolica mossi, si apparecchiavano & si ordinavano, come à cotal ministerio si richiedena. Se così, (dico) il pettine del telaio da se stesso tessesse; Et le Cetere ò li Leuti per loro istessi sonassero, certo è che gl'artefici non harebbono bisogno d'aiutanti, quali pur uediamo, che si seruano d'alcuni giouinetti, che chiamano fattori, perche fanno molte cose, che essi operar non uogliono; ne li architetti di ministri harebbono mistieri, detti manuali, (perche metton le mani à quelle cose, à le quali essi non uogliono porle) ne li padroni di serui. Sono adunque l'istrumenti de due maniere. (Imperoche sono alcuni istrumenti da li quali nasce qualche opera, come dal telaio la tela,

dal

dal pennello la dipintura, & questi son detti istrumenti fattiui: Alcuni altri sono poi, che non cagionano opera alcuna, ma seruonò solo per commodità de la vita nostra, come il Letto per riposarsi, la tauola per mangiare, le ueste per uestirsi, & simili, & questi sono detti istrumenti attui: In questo modo Cicerone disse, che il Senato era suo istrumento, perche si seruua di quello al ben gouernare la Republica. questi istrumenti dunque sono tra loro di spezie differenti. Si come sono differenti ne le operazioni loro; imperoche l'azione da la quale opera alcuna non resulta, è differente da la fazione, onde diuersa opera deriva, & così saranno differenti gl'istrumenti de li quali queste due diuerse operazioni si seruono. La vita nostra & il uiuere, certo è, che è una azione, & non una fazione. Imperoche in quanto uiuiamo, altro non resulta da quella operazione del uiuere; che la vita, cioè il uiuere istesso. Il perche il seruo, che per comodo del uiuere si tiene, è detto ministro, & istrumento, per l'azione, & non per fazione alcuna, poiche de quello non resulta altra operazione. Si che il seruo assomigliatolo al padrone, è come assomigliare una cosa posseduta al suo possessore, ouero una parte al suo tutto. Imperoche il seruo è posseduto dal padrone, & tutto quello, che è posseduto, è detto come parte di colui, che lo possiede. Percioche la parte non solo si dice esser parte del tutto, ma si dice esser contenuta, & posseduta dal tutto, tale che si dice la parte esser del tutto, cioè il tutto possedere, & come sua cosa propria hauer quella parte, come il capo è il piede, non solo è capo, & piede del corpo, ma perche da se stesso non può fare operazione alcuna, è posseduto, & mantenuto dal corpo come sua cosa propria. Similmente potiamo dire de la roba, che si possiede. Onde il padrone è ben padrone del seruo, ma non si può dire che sia suo, cioè che lo posseggia, come si dice la parte esser del tutto, & che il tutto la posseggia. Ma si bene il seruo, non solo si dice esser seruo del padrone, ma ancora ragioneuolmente esser del padrone, cioè esser cosa posseduta dal padrone, & non esser di lui stesso, ma d'altri. Sicche essendo il seruo del padrone, & non il padrone del seruo, ragioneuolmente si può dire il seruo esser come parte del padrone, & come possessione, & per consequente come istrumento attiuo, cioè, che solo serue per commodità del padrone. Da quello che si è detto hora, se manifesta la natura, & la facultà del seruo, & finalmente apparisce la sua uera definizione; la quale è questa. Il seruo è colui, che per natura non è di se stesso padrone, ma da altrui è posseduto; & però è per natura questo tale seruo; & questo diciamo perche a le uolte auuicne, che un huomo nobile diuenga seruo, come quelli, che son presi in guerra, ilqual non è seruo per natura, ma per fortuna, & per sua sventura. Et è d'altrui quell'huomo, che è da altrui posseduto. Et è questo tal huomo istrumento del suo possessore, non fattiuo, ma attiuo, non come parte con lui congiunta, come sarebbe il mio braccio con tutto il mio corpo, ma da lui separata, & diuisa. Et questa

Definizione del
Seruo.

questa è la definizione del seruo dal nostro maestro Aristotele raccolta; la quale accioche più chiaramente intendiamo di nuouo intendo esplicare. Il seruo è vn istrumento attiuo, animato, separato, il quale è un huomo posseduto da altri. In questa definizione adunque quando si dice il seruo essere istrumento, si manifesta il genere. Imperoche l'istrumento è il genere suo. Si aggiungono poi cinque differenze per separarlo, & distinguerlo da ogn'altra cosa. Imperoche dicendo, animato, si distingue da li istrumenti inanimati; quando si dice, attiuo, si distingue dal ministro de l'artefice, il quale è istrumento animato fattiuo.

Quando poi si dice, che da altri è posseduto, si distingue da vn huomo libero, il quale a le volte fa in casa qualche seruizio, ma spontaneamente. Dicendosi poi separato, si distingue da quelle parti, che pure sono d'altri, ma non separate, come la mano. Quando poi si disse esser huomo, si distinse da gl'altri animali bruti, de li quali a le volte in vece di serui ci seruiamo, li quali sono pur cose possedute, & separate. Et così vedete quanto chiaramente ci apparisca la natura del seruo, la quale prima ad ogn'altra proponemmo voler ricercare. Resta che hora inuestighiamo, & ritrouiamo la verità de le opinioni di sopra addotte, come allhora promettemmo di deuer fare. De le quali fù la prima. Se alcuno si ritrouaua, che per natura si possa dir seruo, ò se non si dee dire ritrouarsi. La seconda dubitazione fù questa. Se ad alcuno è utile, et giusto il seruire ad altri, ò pure non pare da credere, che lo star soggetto a l'imperio d'altri, possa esser utile, & giusto in modo alcuno. Anzi dir si dee ogni seruitù esser contra natura, & per consequente à nuno esser utile il seruire, ne giusto. Queste cose adunque voglio, che hora consideriamo. Ilche non sarà difficile, & con la ragione contemplare, & per le cose, che ogni giorno; accader vediamo, & che son state da la natura create, ò dal artefizio composte chiaramente imparare, & ritrouare la verità. Et però noi diciamo, che il comandare, & l'obedire, cioè l'esser padrone, & l'esser seruo, non solo è cosa necessaria, & tra le necessarie da esser annouerata, ma si dee affermare esser utilissima, & gioueuole non poco. Ilche accioche si veggia manifestamente, consideriamo à le cose generate. Tra le quali alcune di maniera da la natura sono state create, & costituite, che al comandare sono per natura attissime. Altre poi per natura a l'obedire, più che al comandar sono disposte. Come tra gl'huomini considerando manifestamente veder potiamo. Tra li quali alcuni ve ne hà, che per natura sono deboli, gentili, & delicati, ma da la medesima hanno poi riceuuto vna mente, & vna perspicacia profonda, & vn intelletto viuio, & destro, per li quali doni pare, che siano più atti à comandare, che à obedire. Per il contrario poi. Se ritrouano alcuni altri gagliardi, robusti, & aiutanti de la persona, li quali però sono di rozo ingegno, & d'intelletto ottuso, & grosso. Et questi per non hauer discorso, & maniera, pare, che non siano atti à comandare, ma essendo di forze dotati, più conuenientemente si dee di-

re, che essi possono obedire. Et per confermazione di questa cosa. Deuemo sapere, che sempre quello, che è migliore, è più degno comandar al peggiore, & al men degno, & è ancora quello più degno, & pregiato, che sopra cosa più degna hà potere. Onde noi diciamo esser meglio l'hauer imperio sopra gli huomini, che sopra le bestie. Il che si manifesta esser vero pigliando l'argomento dalle cose, che per arte si fanno. Imperoche quelle opere, che da miglior maestro son fatte, sono più perfette, & degne opere, che quelle, che li maestri non così perfetti conducano al fine. Hora egli è certissimo, che ogni principato, ò imperio, & ogni suggestione, per altro non si ordina, che per fare qualche effetto, & qualche opera. Imperoche l'Imperatore alli suoi sudditi comanda solo, accioche essi gli aiutino à far perfette quelle operazioni, che egli per se stesso non vuole, ò non sa, ne può condurre à fine; adunque quel principato, & l'Imperio, che sopra i migliori è ordinato, & posto (venendo da quello più degna opera) uiene à esser più degno, & migliore. Hora per provare ancora con altre ragioni, che il seruire è cosa naturale, come parimente è il comandare. Voi deuate sapere, che tutte le cose, che di diuerse altre cose sono composte & ordinate, de le quali tutte se ne fa vn intiero, & vn composto, ò siano queste diuerse parti continue tra loro, come sarebbe a dire le parti, & le membra d'un huomo, de le quali tutte (essendo insieme congiunte, & continue) si compone l'huomo; ò pure siano disgiunte, & separate, come quando di molti soldati si fa vn esercito, di molti Cittadini se costituisce vna Città; di molti cantori vn choro. Tutti questi composti adunque mostrano manifestamente tra quelle parti de le quali sono composti, hauerne vna, la quale sia più eccellente, & più degna de le altre, & che à l'altre comandi, & l'altre poi obediscano. Et così in questi cotali composti, si vede chiaro l'imperio, el principato, & la seruitù. Hora egli è già prouato, che la Città, & la Republica è composta di molti. Si che si può conchiudere, che in essa siano serui, & Signori per natura. Che sia vero, che in tutti composti, di parti diuerse, se ritrouino questi Signori, & questi serui, & chi comandi, & chi obedisca, si può manifestare, & vedere chiaro, discorrendo, & considerando diligentemente, per diuerse cose composte. Et così vedremo questa proprietà ritrouarsi in tutte le cose animate, per natura. Et che sia il vero. Vedete, che non solo ne le cose animate cotale proprietà se ritroua, ma ancora ne le inanimate. Come considerando à l'armonia, la quale non è altro, che vn composto di molte, & diuerse voci insieme raccolte, & consonanti. Tra le quali vna si sente, che à tutte l'altre è superiore, & le altre guida, & gouerna, & non solo in questa armonia de le voci si può considerare tale proprietà, ma ne l'armonia, che gli elementi hanno tra loro marauigliosa mediante la corrispondenza de le loro qualità: imperò che tra essi è il fuoco, il quale è di tutti più perfetto, & degno, & più attivo, & che più opera, che l'altri non fanno, eui poi la ter-

ra, che è bassissima, depressa, & obediante. Ma questa considerazione, è forse poco conueniente al proposito nostro, & ad altri si conuiene più, che à noi, si che sarà buono lasciarla, & venire à contemplare cose più a la scienza, che trattiamo conuenevoli. Et perche tra tutte le cose composte, l'huomo è la più degna, & à noi più nota di tutte l'altre; voglio, che intorno à quest'huomo contempliamo, & ritruouiamo questa proprietà. Si può adunque l'huomo considerare come animale, & così diremo esser composto de l'anima, & del corpo; de le quali due parti, vna per natura è padrona, & comanda, & questa è l'anima l'altra è soggetta, & serue, & questa è il corpo. M. Fr. A me pare, che à le volte il corpo comandi à l'anima, & non le obedisca, come si vede ne gl'huomini tristi, & corrotti, li quali, seguitando i sensi, & gl'appetiti del corpo, à forza tirano seco l'anima, & la fanno al corpo obediante. Et similmente auuene ne i corpi mal sani, ne i quali si vede l'anima hauere poca forza, & il corpo togli ogni potere, & farla fare à sua voglia. M. Le. A cotesta obiezione risponde ottimamente il nostro maestro Arist. in tal guisa, quando si dice, che ne gl'huomini l'anima comanda al corpo. Bisogna considerare quelli huomini, che sono integri, perfetti, & incorrotti, & veramente corpi secondo la natura, cio è che non habbiano natura peruersa ò corrotta, & non quelli, che sono corrotti, & tristi, & di mala natura. Et però deuemo à quell'huomo considerare, che così ne l'anima, come nel corpo sia ben disposto, incorrotto, & integro, cioè che sia sano, gagliardo, & poi di buoni costumi, & virtuoso; & in questi tali si vedrà manifesta la verità di questa proprietà, che diciamo ritrouarsi ne gl'animali. Imperoche egli è verissimo, che ne gl'huomini rei & maluagi, & di mal animo, & che sono mal disposti, se ritruoua bene spesso, che il corpo comanda à l'anima, si come tu diceste; Ma questo auuene perche essi viuano contro la natura, & sono corrotti. Tale che non si può dire, che veramente siano huomini. Si che hauendo homai satisfatto al dubio proposto, resta che noi affermiamo esser verissima la proprietà addotta, che ne l'huomo sia l'anima, che comandi, & il corpo che obedisca. Voi douete per tanto sapere, che nel huomo non solo è quest' imperio padronale simile à quello del padrone sopra il seruo, che è l'imperio, che hà l'anima sopra il corpo; ma vn altro parimenti oltre questo vi se ne ritruoua, il quale è somigliante a l'imperio politico, & ciuile; che è à quello di magistrati verso il populo. Et questo è l'imperio, che hà la mente, & l'intelletto sopra la parte concupiscibile, & appetitiua. Imperoche si come i serui sono forzati à far quello, che comanda il lor padrone, ne dal suo comandamento è loro lecito mai allontanarsi, & discostarsi punto; così tutte le membra del corpo è forza, che à volere de l'anima siano obedienti, & come ella comanda operino, & si muouano; similmente si come à le volte auuene, che li populi à li magistrati se ribellano, & da i lor comandamenti si sottranno, & se ritirano in dietro, così ancora l'appetito non sempre

DE LA POLITICA

obedisce à la mente, ma qualche volta recalcitrando, i suoi comandamenti di forza, & da quelli s'allontana. In questi due imperii, & principati adunque, che nel huomo se ritrouano, è cosa manifesta, che utilmente, & secondo l'ordine de la natura l'anima al corpo comanda, el corpo a quella obedisce, & similmente non poca utilità segue, che la parte ragionevole, che è la mente, a quella, che di ragione è priua, che è l'appetito, comandi & che quello sia à lei obediente. Et per il contrario si vede chiaro che se queste parti sono tra loro uguali, & ciascuna uoglia comandare, & nuna obedire a l'altra, ma hora superi questa, hora quella, questo è nociuo, & pernizioso al corpo: potiamo per tanto conchiudere che questo imperio, & questa seruitù, che si ritroua nel huomo, è naturale, & utile. Questo medesimo si può uedere considerando a l'imperio, che hà l'huomo sopra gl'altri animali, a li quali è utilissimo questo imperio, & questa maggioranza, che hà l'huomo sopra di loro. Et che sia il uero. Vedete che gl'animali mansueti & domestici, li quali più sono da l'huomo governati, & più gli seruono, & obediscono, sono assai migliori, & più degni per natura loro, che i seluaggi & saluatici: & questo perche nel esser da l'huomo maneggiati, & governati acquistano parte de la dignità, & comodità che viene da la ragione. Ma è certamente a tutti gl' altri animali utilissimo, l'esser a l'huomo sottoposti, imperoche in cotal modo molte cose a la salute loro, & al mantenimento de la uita necessarie s'acquistano, che senza l'aiuto humano, non haberebbono già mai. Ancora naturalmente il maschio, tra tutti gl'animali come più gagliardo, più utile, più degno, & più perfetto; comanda a la femmina; doue noi uediamo, che quello, che è per natura migliore, & più perfetto comanda, & è superiore: quello animale poi, che è men perfetto, men degno, debde, & inferiore obedisce & serue, nel qual seruitio troua grande utilità, & commodo. Il medesimo deueno adunque dire essere utile, & giuocole ritrouasi tra tutti gl'huomini. De li quali alcuni, che migliori, & più degni, & perfetti sono per natura, conuenole è di e a gl'altri men degni comandare, & che quelli gli obediscono, per utilità, & commodo loro. Voglio hora che uediamo quali tra gl'huomini possano, & debbiano esser detti serui, & siano per natura tali. Tutti quelli adunque, che sono da gl'altri huomini differenti, quanto è differente l'anima dal corpo, & quanto l'huomo è più degno d'una bestia, & da lei è differente. Sono quelli, che a comandare, & a esser padroni sono atti si con l'anima è padrona del corpo, & l'huomo comanda a le bestie. In modo che quell'huomini, che ad altro non son uolenti che a dare aiuto, & fare seruitio al corpo loro, ne altro hanno in loro, che degno è perfetto sia, non essendo d'ingegno è d'intelletto dotati. ma solo di forza, & gagliardia: questi tali (dico) sono per natura loro serui, a li quali è assai più utile l'obedire, che il comandare, non hauendo essi ne mente, ne discorso di potere ad altri comandare, ne discernere quel che meglio sia; ma solo per

per poter seruire, & obedire. Sono adunque costoro serui per natura. Imperoche (si come di sopra s'è manifestato) colui è per natura seruo che è atto a esser in potestà d'altrui; perche il seruo è quello che da altri è posseduto, & che è di altrui come sono questi tali, che non hauendo ragione alcuna da loro istessi non possono reggersi, ne mantenersi, non conoscendo quel che lor sia conueniente, & utile ad operare, & però nel altrui uolontà si rimettono, & ad altri obediscono, & seruono & questa differenza; è tra questi cotali serui, & le bestie, che questi ascoltano la ragione di chi loro comanda, & secondo, che intendano operano, ma in coloro non hanno ragione alcuna. Dove gli altri animali, che pure ci seruono, non hanno ragione, & non l'intendano ne capiscano, quello che lor si dice, ma solo da le passioni, & da gl'effetti tratti seruono à chi loro comanda, & sforza, perciò ricordandosi, che uno da loro il cibo, quando da la fame son cacciati à quello obediscono. Talche l'utilità e' l'commodo, che da gl'huomini, che serui per natura sono, & quello, che da le bestie cauamo è quasi il medesimo. Imperoche tutti questi ci sono utili à le cose, al corpo nostro, & à la uita necessarie, & à si fatti bisogni ci danno auuenimento, così li serui, come gl'animali domestici, de li quali ci seruiamo, come sono l'asino, il bue, il cavallo, & simili. Vuole adunque la natura, & intende, & hà una certa sua propietà, di fare i serui differenti da i liberi, & così genera i corpi di questi, diuersi da corpi di quegl'altri. Et di qui potremo conoscere, & comprendere quali siano quelli, che naturalmente sono liberi, & quali quelli, che per natura mostrano esser serui. Imperoche la Natura suole à quelli, che deono seruire dare i corpi robusti, gagliardi, & agili, attissimi à fare le opere necessarie, per utilità de l'huomo. Quelli poi de gl'huomini liberi li genera delicati, gentili, molli, & non così doppi, & quadrati, ma sottili, & eleuati, & in somma poco atti à le fatiche. Ma si bene utili à quelle opere, che à la uita civile, & politica se richiedono. Et perche questa uita civile fa di due sorti operazioni, come operazioni di pace, & di guerra, però hanno questi tali huomini la uita distosta, & la persona agile, & destra à potere esercitarsi in pace, & parimente in guerra; onde non hanno le membra grosse, le spalle larghe come molti facchini ò zappatori, ma il corpo ben proportionato, gentile, garbato, & neruoso, & son tutti pieni di spirito, & de uino & destro ingegno dotati. E ben uero, che a le uolte la natura in questo fallisce, come in alcune altre sue operazioni. Perche si come auuene, che uolendo ella generare un huomo produce un mostro, così parimente si uede qualche uolta accadere, che alcuni, che hanno gl'animi seruili, & che sono priui d'ingegno, & di discorso, hanno però il corpo gentile, & più atto à persona libera, che à seruo. Et poi dall'altra parte si uedra, che uno che horà un corpo gagliardo, robusto, & grosso atto à seruire, riterrà in se un animo gentile, nobile, & da huomo libero, ma questo è difetto di natura, perche ordinariamente

mente l'animo ha le membra, & il corpo à lui proportionate, & corrispondenti. Et però per il più, quelli, che sono di bello animo, & di uino ingegno dotati, sogliono hauere bello, & uago aspetto, tale che uolentieri ciascuno à quelli obedisce. Et se egli auuissse, che fussero tanto di bellezza di corpo à gl'altri superiori, (quanto gl'antichi soleuano figurare le imagini, & le statue de li loro falsi Iddy, lequali faceuano tanto belle, ch'ogni humana bellezza à quella paragonata, era di quello minore) pare che allhora tutti gl'altri debbiano à quelli obedire, & che essi à ragione debbano à tutti quelli, che di loro sono men belli comandare. Et però ben fu detto, che la bellezza è quella, che merita l'imperio: imperoche rade uolte auuene che dentro a un bel corpo, un animo parimente bello non si rinchiuda. Et per questa ragione si dice che già gl'Ethiopi quando doueuanò creare un magistrato, ò fare un Imperatore, scegluano uno de i più belli, che tra loro fusse, stimando colui ancora douer esser sanio, & prudente, & degno di comandare. Et similmente gl'Indiani nel creare il loro Re, questo costume seguiauano. Se adunque à coloro, che bel corpo hanno così uolentieri si obedisce, & pare, che tanto siano degui d'Imperio; maggiormente si dee pensare, quelli esserne meriteuoli, che in se un bell'animo ritengano. Ma percioche la bellezza dell'animo non così facilmente come quella del corpo se discerne, & conosce, di qui uiene, che più uolentieri, & più spesso a i belli del corpo si obedisce, che a quelli, che di bello animo sono dotati. Et dal uulgo più se stima che a i belli del corpo si debbia obedire, che a quelli, che hanno bell'animo: nulla dimeno quanto la bellezza dell'animo è di quella del corpo più degna, tanto di maggior pregio son quelli, che hanno bello animo, che li belli del corpo; & tanto più a costoro si dee obedire. Ma quando se ritruoua in un magistrato ò in un Imperio uno che dentro a un bel corpo ritenga un bellissimo animo, costui certamente merita esser da ciascuno non pure seruito, ma quasi adorato. Sono adunque sciolti dui dubij di sopra proposti. Et habbiamo ueduto, come si truouano alcuni, che per natura sono serui, & altri per natura liberi. S'è inteso parimente, quanto sia utile l'obedire, & come sia gioueuole, che de i padroni, & de i principi se ritruouino, & de i serui similmente. Hauendo adunque cotal materia apieno (secondo me) risoluta.

Tempo è che passiamo a l'altre, che con le precedenti sono continuate. Fu non poco commendato l'ingegnoso discorso del Torello, & poi che alquanto si fu riposato in cotal guisa riprese a dire.

Che'l seruo è di due maniere, qual sia la facultà, & la potenza di gouernare. De l'Imperio che si hà sopra altrui, de la Signoria, & de la gouernazione.

Capit.

IIII.



PERCIOCHE dianzi dicendo, che alcuni si son ritrouati, che hanno detto il contrario, & affermato niuno esser seruo per natura, ne esser cosa giusta il tenere vno in seruitù. Sara ben fatto, che hora discorriamo alquanto intorno à cotale opinione, per ritrouare la verità che questa cosa. Dicendo adunque costoro il contrario di quello, che noi dianzi prouammo, in vn certo modo si può dire, che dicano bene. Ilche non sarà cosa difficile à conoscere, & vedere. & per intender bene questa cosa. Deuete sapere, che il seruire el seruo in due modi se dicono; perciocche vna sorte de serui, è di coloro, che per natura sono serui, de li quali habbiamo disopra basteuolmente ragionato, & mostrato come questi giustamente seruono. Vn'altra maniera de serui è quella di coloro, che seruono per leggie. Imperoche vna leggie si truoua da tutti accettata, & confessata, ne la quale è ordinato, & si comanda, che tutte le cose, che in guerra si tolgano, siano de li vincitori, & in potesta loro rimangano. Si che per questa leggie coloro, che in guerra saranno stati prestì, bisogna dire, che siano in potere di coloro, che gl'haranno prestì: onde saranno lor serui per leggie, & non per natura. Et auuertite, che questa leggie afferma Arist. ritrouarsi à i suoi tempi, ne i quali non era ancora la religion nostra christiana. Ma hoggi non sarebbe lecito, che vn Christiano prendendo in guerra vn altro Christiano, lo tene se schiano, & soggietto. Hà ben forza questa leggie, tra l'infideli, & li Christiani; tra li quali quando si combatte, chi di loro piglia de nemici, li tiene schiani, & se ne serue à molti esercitij faticosissimi, & gli sforza con battiture, & altre ingiurie à fare à sua voglia. Et questi si possono dir serui per leggie nel modo, che Arist. disse à i suoi tempi ritrouarsi. Deuemo hora vedere, se questa leggie è giusta, ò ingiusta. Molti adunque di coloro, che intorno à le leggie contemplano, & seruiano, affermano cotal leggie douer si mettere tra quelle, che son ingiuste, & dicono, che da huomini iniqui solamente è offeruata. Et la riprendano nel modo che apresso gli Atheniesi era vituperato vno oratore, ilquale volese qualche nuoua leggie persuadere, che a l'antiche fusse contraria mostrando esser mal fatta, & insopportabile, che vno de uesse essere seruo di colui, che sia di lui più potente, & che in se habbi potenza di volerlo sforzare, & che di valore, & gagliardia l'altro superi, &

per

pero il superato debba diuentare suo seruo questa è adunque l'opinione d'alcuni, intorno à questo giusto, & giudicano esser iniqua & ingiusta questa legge, che permette, che il vincitore vsi per seruo suo il vinto. Altri poi hanno diuersamente giudicato, & hanno affermato esser giusto, che il vinto serua al vincitore, & questi sono stati huomini savi, & dotti; la ragione di questa antiquità, & diuersità de pareri tra costoro in cotal materia, & che fa, che le ragioni loro sono varie, è così fatta. Quando vn huomo virtuoso (dicono costoro) è insieme forte & valoroso, allora pare, che questo tale sia grandemente atto à superare altrui, & à comandargli. Et sempre pare, che colui, che vince sia superiore al vincitore in qualche bontà, & virtù ancora, & sia eccellente, & virtuoso; come dire, che costui habbia in se la virtù de la fortezza, & sia valoroso, & forte. Tale che pare, che questa forza è superiorità, che vsa verso altrui, non sia senza qualche virtù. Onde pare ragionevole, che essendo virtuoso, debba a quello, che non è così virtuoso comandare, & esser di lui patrone, & signoreggiarlo. Et questa è la ragione, che mosse alcuni savi huomini à credere che questo fusse che il vincitore si tenesse il vinto per seruo. Si che questo solo pare a me, che sia dubbio tra costoro. Se l'è giusto ò no, che vno per hauer in se qualche eccellente virtù, debbia, & possa giustamente ad altrui comandare, che cotal virtù non ritenga. Et per questo altri sono, che affermano quella seruitù sola esser giusta, che si fa per amore, & per beneuolenza, & non per forza, ò violenza alcuna; come quando i magistrati si eleggono dal popolo, & si scelgono, quegli huomini, che virtuosi sono, & amati, & tenuti cari, che quelli, che rozzi, & poueri d'ingegno si conoscono voluntieri a coloro obedire si sottomettono. Questa obediènza adunque, & seruitù essendo fatta per amore, si può dire giusta secondo alcuni. Altri poi giudicano, esser degno, & honesto, che quello, che è migliore, più virtuoso, & eccellente, sopra gl'altri habbia l'imperio, & questo pare che sia conuenevole, & honesto. Percioche se fusse vero, che quello, che a gl'altri comanda, non hauesse insieme con la possanza, & con la fortezza ancora, congiunte le virtù, ma si ritrouasse la virtù separata, & diuisa de la possanza; quelle ragioni per le quali si proua, che quello, che è migliore non deue a gl'altri comandare, per la ragione de la virtù, che in lui se ritroui, ma con le forze sole, non riterrebbero in se probabilità alcuna, ne di forza alcuna farebbono, ma debili, & di niun valore. Per uenire adunque a qualche resolutione di queste opinioni così diuersi, Douemo dire, che alcuni sono di costoro, li quali (si come lor pare) tengono per fermo, che ne la seruitù sia giustizia. Ma questi tali non intendono, che questa sia vna giustizia perfetta, cioè quello, che comanda habbia in se tutte le virtù, & che perciò quello, che lo obedisca, giustamente lo obedisca, essendo egli in ogni virtù eccellente; & che per ciò questa sia vna vera, esatta, & semplice giustizia.

zia. Ma si può dire, che sia vna particular giustizia, ciò è, che si serua à costui giustamente, per ritenere lui in se qualche virtù, & non tutte, come la fortezza, la prudenza, ò qualunque de le altre. In modo che noi vediamo, come secondo costoro la seruitù sia giusta in parte, & non totalmente. Appresso affermando essi, la seruitù, che vno fa sforzato da la guerra esser giusta, denemo tenere questa seruitù non esser sempre giusta, ma quando egli auuene, che vn huomo virtuoso sia vincitore, & che vno vile, & senza virtù, & ignobile sia vinto; & così non si deuerà dire, questa giustizia vniuersalmente esser giustizia. Imperoche egli può molto bene auuenire, che molte guerre si facciano ingiustamente, & da principij, & cagioni ingiuste deriuino; onde vincendosi in quelle ingiustamente, ingiustamente si possederà l'apreda, onde ingiustamente si terranno i prigioni, & ingiusta sarà cotale seruitù. Appresso, quando in vna guerra è preso vn huomo da bene, virtuoso, nobile, & gentile, niuno farà, che costui dica esser degnamente, & giustamente seruo, ne con ragione à cotai' huomini si può commandare. Il che se non si concedesse, bisognarebbe confessare, che potesse auuenire, che quelli, che nobilissimi sono, serui si mostrassero, & fussero tenuti, & da serui discesi quando per fortuna auuenisse, che essendo stati presi in guerra fussero poi venduti. Et però accioche quello inconueniente non si vedesse, molti sono, che questi huomini nobili, & virtuosi, quantunque presi, & venduti siano, non tengano douersi dir serui. Ma solo quelli, che sono inetti, rozi, da pochi, & vili à guisa, che de le genti barbare intendiamo, le quali ne gentilezza alcuna, ne bella creanza ò virtù in se ritengono. Ma quando questi tali ciò affermano dicendo questi esser serui, & non li nobili, & virtuosi dicano il medesimo, che noi di sopra habbiamo dichiarato, cioè questi esser serui per natura, & non per leggie; & noi hora cerchiamo se quelli, che per leggie son serui, dir si dee, che giustamente sian serui. Imperoche egli è necessario per certo (secondo loro) il dire, che alcuni si ritruouano, che sempre, & in ogni luogo, & in ogni fortuna siano serui, altri poi nascere, che in niun modo, ne per alcun tempo serui possano esser detti. Il simile affermano de nobili. Et dicano, che alcuni se ritruouano, che non solo sono nobili quando in casa loro, & in potestà propria si viuono, & quando sono liberi, ma ancora quando sono in potestà d'altrui, & in ogni luogo tali sono tenuti, & stimati. Altri poi sono talmente nobili, (& cotai' eran quelli, che da loro eran detti barbari,) che solo in casa loro son tenuti nobili; ma quando poi in potestà d'altrui se ritruouano, serui son giudicati; & questi sono quelli huomini, che hanno qualche nobiltà, & qualche splendore da la famiglia, & da la casata loro, ma poi sono di grosso ingegno, & senza virtù, li quali son detti nobili, mentre che quiui si mantengono, ma quando poi in altrui potere si riducono, sono stimati ignobili non hauendo virtù alcuna. In modo che (secondo costoro) due sorti di nobiltà se truouano; vna è quella, che può esser detta vera, & assoluta liber-

tà, & nobiltà; & questa è quella di coloro, che sono nobili, & virtuosi, li quali in ogni fortuna, & in ogni luogo sono stimati nobili. L'altra è di quelli che sono solamente nobili, ma non virtuosi. Percioche son tenuti questi tali nobili solo in casa loro, & questa non si dee dire nobiltà semplicemente, ma in vn certo modo, & particolarmente. Et di questa nobiltà assoluta & perfetta intese Theodette Poeta Tragico discepolo di Platone, & d'Arist. Et quella volse dimostrare, quando egli fece parlare à Helena, & volendo dimostrarla nobile perfettamente, & assolutamente, la fa dire in questa forma. Secondo che in nostra lingua suonano i suoi versi, li quali io hò in tal modo tradotti.

Io, che di stirpe son diuina nata

Da ogni parte serua farò detta?

Hora volendo costoro cotale esser la seruitù, & la libertà, & la nobiltà, & la ignobiltà de gl'huomini. Pare, che tenghino per fermo che l'esser seruo, ò libero consista, & si contenga ne l'esser virtuoso, ò vizioso. Et similmente, che quello sia nobile, che è ben costumato, & pien di bontà, & di virtù; colui vogliono dirsi ignobile, che di virtù, & di ingegno sia priuo. Et questa opinione hanno; percioche essi credono esser cosa degna, & ragionevole, che si come d'un huomo nasce un altr'huomo, & d'una bestia si genera una bestia, così parimente de gl'huomini buoni nascono huomini buoni. Talche se vn huomo buono, & nobile se ritruoua, & da costui nascono altri huomini, tutti pensano, che buoni debbano essere, & per consequente nobili. S'ingannano pensando questo, percioche egli è ben uero, che la natura uorrebbe sempre generare il meglio, & il più perfetto, & produrre i figliuoli virtuosi, simili à li padri buoni, ma ella è ben spesso impedita ò da la materia la quale in modo forma gl'istrumenti di colui, che nasce, che malissimo attili rende à poter ritener, ò intendere uirtù alcuna, ne à esercitarla. Et a le uolte auuiene, che da la fanciullezza loro, praticando con gioneni mal costumati cotali diuengono, & così da li padri degenerano, & da loro dissemiglianti diuentano. Tale che per queste cagioni non può allhor a la Natura uenire a l'intento suo, & produrre il figliuolo simile al padre. Et di questo si potrebbero addurre infiniti esempj, come si leggìe de figliuoli d'Hippocrate huomo di tante uirtù, & bontà, che furno ignorantissimi, & di costumi bruttissimi, & pieni de tutti i uizij. Il Santissimo Re Ezechia hebbe Manasses suo figlio, uersimo, & crudelissimo. M. Aurelio Imperatore Romano hebbe un figliuolo detto Commodo, che a lui successe nel Imperio, ma non già ne la uirtù, & ne la bontà de la uita; percioche quanto il padre fu di costumi santissimi ornato, tanto il figlio fu di bruttissimi uizij ripieno, talche non Commodo, ma ultra ogni credere fu incommodo al Romano Imperio. Si uede adunque che questa dubitazione, intorno a la quale habbiamo discorso, non è stata messa senza ragione. Percioche egli non hà dubbio, che se ritruouano di quelli, che per natura son serui, altri per natura liberi, si come habbiamo di sopra detto,

pra detto; & hora per conchiudere questa quistione, di nuouo affermiamo che a questi tali da la natura stito determinato, che debbiano ò uero comandare, ò obedire; secondo che sono da essi stati creati atti, & idonei, & a quelli è utile il comandare, a questi è gioueuole l'obedire, & non solo è loro utile, ma è ancor giusto, & conuenueuole. Et è conueniente & necessario, che uno di costoro comandi, & l'altro obedisca, secondo che da la Natura hanno riceuuto facultà, & attrezzza, ò a l'uno, ò a l'altro. Si che essendo utile, & giusto l'obedire, ancora è giusto, & utile, che si truouì, chi comandi; purchè chi comanda sia persona buona, & giusta, & rettamente, & ragioneuolmente comandi; per cioche se il contrario facesse, & inguriosamente, & malamente comandasse, allhora ad ambedue è dannoso questo comandare, & questo obedire.

Quando adunque il comandamento è utile, & giusto, allhora gioua ad ambedue, si come quello, che è buono al tutto, è ancora buono a la parte, & il seruo si è detto esser come parte del padrone, & come cosa da lui posseduta, ma non è parte congiunta, & unita con lui, come farebbe questo mio braccio con il corpo, ma è parte disgiunta, & diuisa. E similmente è utile, che l'anima comandi al corpo, & che il corpo le obbedisca, come sua parte; essendo adunque il seruo uerso il padrone come il corpo uerso l'anima; ancora a lui sarà utile al padrone obedire, si come giououa al corpo, che obedisca à l'anima, & che il seruo obedisca al padrone. Et quando ciò si fa uolontariamente, & senza ingiuria alcuna, ma seguitando la natura, che così ha ordinato, allhora tra questo seruo, & tra questo padrone seruituoua beneuolenza, & è questa seruitù, & questa superiorita, come un'amicizia tra coloro, che per natura, & non per forza sono serui, & padroni; Ma coloro, che non per natura, ma per leggie ò uiolenza seruono ò comandano, fanno il contrario: imperoche non si uede tra loro amicizia alcuna, ma odio, & maleuolenza & questa cotale seruitù non è giusta, ne utile. Et così pare a me, che habbiamo abastanza sciolta, & dichiarata la quistione mosca di sopra. Da la quale ne uerrà, & si aprirà la uerità d'un altro dubio, che dianzi mouemmo, il quale (se ben ui ricorda) fa questo. Se il reggimento Politico ò Ciuile, & il Padronale, cioè quello, che fa il padrone uerso il seruo, è l'famigliare, cioè quello, che esercita il padre di famiglia uerso quelli de la sua casa, fussero i medesimi. Diciamo adunque non esser in modo alcuno il medesimo il padronale reggimento, el Ciuile, ne tutti i reggimenti sono tra loro i medesimi, come hanno uoluto alcuni. Imperoche quei reggimenti, che a persone di natura diuerse, & di uarie condizioni comandano, sono ancora diuersi; & già di sopra s'è detto, che quell' Imperio, che è sopra cose più degne, è ancora più perfetto, & più eccellente. Hora il reggimento Politico si esercita sopra coloro, che sono liberi, il Padronale sopra i serui per natura, ò per leggie, in modo che non si dee dire essere il medesimo. Appresso, la cura famigliare ha un capo, & un rettore solo, che è il padre di famiglia, & questo è

perpetuo, & dura sempre; ma ne le Republiche, & ne i governi Ciuili, si constituiscono diuersi magistrati; che tutti comandano, li quali però non sono perpetui; ma scambievolmente si mutano; si che la cura famigliare, el gouerno Ciuile, non si dee dire essere li medesimi. M. Fr. A me pare, che non ogni cura famigliare, si gouerni per vn solo: imperoche a le volte cosi il marito, come la moglie reggono la casa. A le volte dopo la morte del padre restano più fratelli, che tutti hanno cura de la casa. M. Le. Noi parliamo hora di quel gouerno de la famiglia, che è più perfetto de gl'altri, & che può lungamente mantenersi. Imperoche quando i fratelli insieme reggono vna casa, & cotal gouerno non dura, ma solo fin che sia diuisa l'heredita, in tal modo si reggono, & dipoi ciascuno diuenta padrone de la sua propria famiglia. Il principato ò gouerno de la moglie concessa dal marito, per sgrauarsi di molti trauagli, che gouernando solo è forzato sentire, non è propriamente principato, ne gouerno, percioche ella è suggesta al marito, & se pure altrimenti auenisse, allhora quini è confusione, & disordine. Torniamo hora al proposito uostro. Noi habbiamo adunque veduto chiaro, come questi gouerni, & reggimenti siano tra di loro diuersi, & non li medesimi come alcuni affermarono. Tennero ancora questi medesimi, che il gouerno padrenale, cioè l'Imperio d'vn padrone verso vn seruo, & l'obediencia d'vn seruo verso il suo padrone fosse per scienza, & che di cotale essercitio si trouasse scienza, che a farlo insegnasse, & che colui, che bene tale scienza hauesse, appresso bene sapesse comandare, & il seruo bene obedire; & però diceuano, che il padrone è padrone perche sa comandare, e'l seruo è seruo perche sa obedire, & non perche sia quello per natura padrone, & quello per natura seruo, il che è falsissimo. Imperoche il padrone non comanda perche habbi scienza di saperlo fare, ma perche per natura sua è atto, a saper comandare; e'l seruo similmente non obedisce per scienza, ma per esser atto, & idoneo ad obedire. E ben vero, che si può trouare qualche scienza seruile, cioè che insegna come debbiano viuere, & obedire i serui; & qualche scienza liberale, ò padronale, per la quale s'impara come i padroni debbano usare i serui, & comandar loro; ma non però si dirà, che chi serue sia seruo per hauer questa scienza, ò chi signoreggia, per hauer imparata, & appresa questa scienza, signoreggi, & comandi. M. Fr. Ditemi di grazia qualche scienza seruile; et che io intendi meglio questa cosa. M. Le. Si dice, che già in Siracusa si trouò vno, che insegnaua a i serui, come si doueano portare, & gouernare verso i padroni; & mostraua loro con che maniera si hauessero a fare i seruitij, come sarebbe a dire, se vno insegnasse ad acconciare un letto, ordinare vna camera, nettare vna veste, apparecchiare vna tavola, mettere in ordine vn cauallo, insegnasse a far la cucina, & simili essercizij seruili, percioche questa cotale scienza si può molto allargare applicandola a diuersi essercizij, & operazioni manuali. Et deket sapere, che varij sono i seruitij dei serui, percioche altri

sono più honoreuoli, & meno necessarij, come è quello del cuoco, & del coci-
nare, che è seruitio di qualche credito, & reputatione, massime a i nostri
tempi, ne li quali la gola più delicate, & esquisite viuande ricerca, che in al-
tri tempi già mai. Altri esercizi sono più necessarij, & meno honoreuo-
li, come sarebbe il fare il pane. In modo che secondo la diuersità, & degni-
tà de gl' esercizi, sono i serui degni, & honoreuoli. Et però si solea dire in pro-
uerbio, che tra seruo & seruo è differenza, & tra padrone & padrone, &
che vn seruo à l'altro è superiore, secondo la dignità de l'esercizio al quale è
preposto. Queste adunque si possono dire scienze seruili; la scienza padrona-
le poi, cioè quella scienza, che in vn padrone si ritroua, è quella, per la quale
egli fa bene vsare i suoi serui, commandandogli à tempi & luoghi, & facen-
dogli fare cose conuenevoli à l'altezza loro. Imperoche non quello è detto pa-
drone, che possiede molti serui, ma quello, che bene, & conuenientemente gli
fa vsare; come ancora non è detto ricco colui che ha molte facultà, & molte
ricchezze, ma colui, che le spende, & le distribuisce à luoghi, & à tempi con-
ueneuolmente; & questa scienza padronale, che habbiamo detto consistere
nel vsare i serui, & commandar loro, non è di grande importanza, ne troppa ho-
noreuole, ne di molta reputatione, imperoche l'è quasi simile à la seruile. Concia-
sia che tutte quelle cose, che il seruo dee saper fare, il padrone dee saper coman-
dare; il perche poiche le opere seruili son vili, sarà parimente poco honoreuole il
saper cotali opere commandare. Et per questo tutti coloro, che si possono li-
berare da questa noia di hauere à commandare per loro stessi à serui, volentieri
lo fanno. Et così ordinano vn loro sostituto, ò fattore, che in nome loro pro-
uegga, & commandi, quel che li serui operar debbano, & essi in tanto atten-
dono al governo de la Republica, ò a li studi di Filosofia, ò a simili altri degni
esercizi, lasciando andare quello vile, & noioso di commandare à serui. Si
troua bene vna scienza d'acquistar facultà & roba, la quale è diuersa da
ambe due queste, cioè da la scienza seruile, & da la padronale. Et questa è
vtilè, & honoreuole; & è di due maniere, perche in vn modo si acquista roba
per via di guerra, la quale giustamente facendosi, fa che quelle cose, che in essa
si guadagnano, giustamente si possiedono. Vn'altra è l'arte di cacciar à le fie-
re, de le quali ci seruiamo poi ò in cibo, ò per qualche altro nostro commodo.
Et ambe due queste scienze sono vtili, & honoreuoli, & ci fanno giustamente
acquistar le facultà. Bastiui per tanto quello, che per fin qui si è detto, intor-
no a i serui & a i padroni, ne quali discorsi non ci siamo punto partiti da la
scienza del nostro maestro Aristotile. Tempo è hor mai adunque, che trapas-
siamo à nuoua materia, seguitando però il nostro proposito. Il che farò poi, che
alquanto mi sarà riposato. Et questo per alquanto di spazio fatto, di nuouo in
cotale forma riprese il parlare.

Qual sia la possessione, & le facultà, & le masserizie de la casa,
& de le diuerse uite de gl'huomini, & de le uere ric-
chezze. Capitolo. V.



PERCIOCHE fin qui habbiamo contemplato, & de-
terminato, che cosa sia il seruo, & ueduto, che egli è una
parte della possessione, & de la facultà de la casa. Pa-
re, che hora sia cosa conueniente, che discorriamo intor-
no à tutta la possessione, facultà, masserizie, ò guada-
gni, & acquisti, che si fanno, & si possiedono in una fa-
miglia, & che al suo mantenimento sono necessarij, &
richiesti. Et in questo ragionamento de le robe, & posses-
sioni di casa, uoglio che procediamo nel medesimo modo, nel quale habbiamo
fatto fin qui. Cioè incominciando da le cose più semplici, & da quelle uenen-
do à le composte. Et similmente mouendo quelle dubitazioni, che utili & ne-
cessarij à l'intelligenza di questa materia ci pareranno, & quelle risolucendo,
per trouarne pienamente la uerità. Et pare, che sia conueniente, che trat-
tiamo di queste robe, & de le possessioni de la casa. Perche già ne habbia-
mo determinato, & dichiarato una parte quando habbiamo disputato de la
natura, & de la proprietà del seruo. Il quale è parte di questa posses-
sione. Si che conoscendone già questa parte, non è fuor di proposito, che cerchia-
mo de intendere tutto il resto, di queste facultà, & possessioni, ò guadagni di
danari ò robe, che à la ualuta de i denari s'apprezzino. Si potrebbe adunq;
primieramente, quì ragioneuolmente dubitare, & cercare. Se questa facul-
tà di procacciare possessioni & roba sia il medesimo, che la scienza de la cura
famigliare; ò pure se à la sia parte di quella, ò scienza à quella ministra, &
seruitrice. Imperoche uoi deute sapere, che alcune scienze se ritruouano,
che si possono dire parte d'altre scienze più comuni, & uniuersali, come sareb-
be à dire, che la scienza ò arte (che per il medesimo uoglio hora, che la pren-
diamo) del fare i ferri de caualli, ò di fare i coltelli, fuisse parte de la scienza fa-
brile. Altre arti sono poi, che non parti d'altre scienze, ma ministre son dette;
come si potrebbe dire, che l'arte, che fa i telai, i pettini da tessere, & altri simili
istrumenti, fuisse ministra de l'arte del tessere, percioche ella le fabrica gli istru-
menti per essercitarsi. Hora perche queste arti, che habbiamo detto esser mi-
nistre, sono di due maniere, percioche ò uero ministrano, & fabricano gl'istru-
menti, come habbiamo detto de l'arte, che fa i telai, ò uero ministrano la ma-
teria, pura, & senza forma alcuna, come diremmo che l'arte che caua il me-
tallo ministra la materia à l'arte, che fa le statue, & non gl'istrumenti. E s'en-
do

do adunque di due maniere queste arti, che ministre son dette, si dubita se essendo questa arte di scienzia d'acquistar roba, ministra de l'arte di gouernar la famiglia, sia ministra, preparandole solamente la materia, ò pure come quella, che fabbrica i gl'istrumenti. Per uenire adunque à scliuere la prima dubitazione, ne la quale si dimandaua, se la scienzia de la cura famigliare et quella d'acquistar robe, & denari erano le medesime. Egli si uede manifesto non esser le medesime, & che la cura famigliare non s'impaccia di procacciar robe ò guadagnare danari. Imperoche la scienzia, del far roba, attende solo ad acquistarla, & guadagnarla; quella della cura famigliare si serue de re robe, acquistate, & quelle usa, & adopera in utile, & conseruazione de la famiglia. Ne ad altra scienzia s'appartiene adoperare, & usar le robe, & le maseritie de la famiglia, & che in casa se ritrouano, che à la scienzia de la cura famigliare. Se adunque ella sola usa, & aduopera queste robe, & quell'altra le procaccia, segno è che sono tra loro diuerse. Et di qui si scioglie ancora l'altro dubio, & si uede chiaro che questa scienzia, non è parte de la scienzia famigliare, ma è sua ministra somministrando le robe con le quali la famiglia si gouerni, & mantenga, & non è di quelle ministre, che ministrano la materia, ma come quella, che ministra gl'istrumenti; imperoche li danari, & le robe, sono come istrumenti al gouernatore de la casa, con li quali possa custodirla, & conseruarla. Si che già si uede, che sono diuerse queste due scienze. E ben uero che per quello che s'è detto, non pare ancora appieno chiaro, se questa scienzia è parte di quella, ò pure è una scienzia di diuersa spezie, & da quella differente, & lontana. Imperoche douendo la scienzia, che consiste nell'acquisto de le robe bene auertire, & considerare, in che modo si possa abondare di danari, & di robe, & onde si debbano procacciare per sostegno, & conseruazione de la famiglia, & acquistandosi queste robe in piu maniere, (percioche di diuerse sorti sono, & in diuersi, & uarij modi s'acquistano) si potrebbe forse giudicare, che essendo questi modi tra loro diuersi (come apparirà poco apresso) ancora la scienzia d'acquistar robe per questi diuersi modi fusse di spezie diuersa da quella de la cura famigliare. M. I ran. E quali sono questi modi diuersi d'acquistar le robe? M. I el. Prima si può acquistare la roba per uia de l'agricoltura. Onde si potrebbe dire, che questo modo, & questa scienzia de l'agricoltura, fusse come una spezie diuersa da l'altre. Et perche questa agricoltura è ordinata à fin che per mezzo di quella ci procacciamo il cibo, come sarebbe grano, uino, frutti, & semiglianti cose, che la terra per la vita del huomo produce; pare, che questa scienzia particolare di procacciare i cibi sia ancora diuersa da l'altre, che consistono intorno a l'acquisto de l'altre robe; Et perche meglio uediamo la diuersità di queste scienze; Voglio, che le consideriamo secondo la diuersità de' cibi, de li quali se nutriscono gl'animali. Conciosia adunque, che di molte sorte cibi se ritrouino; di qui uiene, che diuerse maniere de vite

DE LA POLITICA

tra gl'animali si veggono, secondo che di diuersi cibi si pascono, & similmen-
 te tra gl'huomini uediamo interuenire, li quali di varij cibi dilettrandosi quelli
 in uarij modi studiano procacciarsi. Onde uarie scienze, & diuerse uite ne de-
 riuano. Percioche adunque senza cibo non possono uiuere gl'animali, le mol-
 te differenze, che tra li cibi si ritrouano, fanno ancora differenti, & diuerse
 sorti di uite tra gl'animali. Impercioche tra le fiere saluatiche alcune se ritrouo-
 uano, che à chiara sempre se ne uanno, & insieme uiuono, altre poi sole, &
 dal altre diuise. Percioche à quelle niente importa procacciare il cibo di che
 si nutriscono, l'essere in compagnia, à queste molto nuoce. Imperoche alcu-
 ne fiere sono, che deuorano gl'animali, & queste uanno sole, accioche tra lo-
 ro non si diano impedimento al predare. Altre poi si nutriscono di frutti, al-
 tre di qualunque cosa truouano. Et questo hauendo copia de cibo in ogni par-
 te uolentieri uiuono in compagnia, & però la natura Ottima maestra, & pro-
 tetrice de le sue creature, ragioneuolmente tra loro questi animali distinse,
 & ordinò, che in diuerse maniere menassero la uita loro, & che questi di ra-
 pine, & di animali uiuebero, quelli de i frutti della terra si pascesero, accio-
 che a ciascuno ageuol fusse à trouare il uitto à la sua conseruazione necessa-
 rio. Et percioche non à tutti gl'animali è un medesimo cibo soaue, & grato,
 ma à uno è giocondo un cibo, che à un altro è dispiaeuole, come (per esem-
 pio) à le capre paiono dolci le cime de i salci, che à noi sono amare. Et si-
 milmente ritrouandosi molti animali, che si cibano de carni, & altri, che di fru-
 ti, & di herbe si pascono, à quelli, che di carni si nutriscono, non gustano le me-
 desime carni à tutti, come quelli, che di granella si pascono non mangiano le
 medesime granella; ne quelli, che di herbe delle medesime herbe si diletmano;
 è conueniente per tanto, che diuerse siano le maniere de le uite loro, & che in
 diuerse guise il cibo si procaccino. Questa medesima diuersità di uite, per la me-
 desima ragione se ritroua tra gl'huomini. Imperoche diuerse uite tra loro si
 esercitano secondo che diuersamente il cibo si procacciano. Sono adunque al-
 cuni huomini li quali più facilmente, & con manco fatica, quasi in ozio uiuen-
 do il uitto si proueggono; & questi sono quelli, che menano la uita pastorale,
 li quali à armenti, à greggi pascendo, & gouernando, da quelli tranno latte, &
 agnelli, & capretti per cibo con pochissima fatica, à noia. Imperoche essendo
 quell'animali domestici, & mansueti, & fertili, danno gran frutto, & cibano
 l'huomo, con poca fatica sua. Ne altra maggior cura hanno, che di mutare à
 le volte paese, secondo le stagioni se cangiano, ò che i pascoli si consumano. Tale
 che si può dire, che costoro cultiuano vn campo uiuo, & che si muoua; perche
 doue quelli, che i campi lauorano sempre stanno fermi in vn luogo, & da quel
 terreno tranno frutto, così questi curando cotali animali, da quelli tranno il ci-
 bo; & fa loro mestieri à le volte in altri paesi trasmutargli, il che non auuiene
 de' campi. Vn'altra sorte à' huomini se ritroua, che uiuono di preda, & que-
 sta pre-

sta preda è fatta da diuersi diuersamente. Imperoche alcuni sono che di rub-
 barie, & ladronacci si procacciano il viuere assaltando à le strade, & entrando
 ne l'altrui case, ò simili rubbarie facenlo. Altri poi per via di cacciagioni;
 Altri pescando in stagni, paludi, o fiumi, o nel mare, il vitto si prouedono. Mol-
 ti poi seguitano gl'ucelli, ò le fiere saluatiche. Ma la maggior parte de gl'huo-
 mini viue di quello, che produce la terra, & de i frutti domestici si pasce. E
 tante, & si diuerse sono tra loro le vite de gl'huomini, secondo li diuersi modi
 di procacciarsi il cibo. Imperoche noi habbiamo in noi medesimi vn certo
 istinto naturale di procacciarci il viuere in diuersi modi, secondo le diuerse no-
 stre nature; di maniera che secondo la diuersità di queste inchinationi, & istin-
 ti, si vedranno diuerse le vite. Non parlando per hora di quel modo di procac-
 ciarsi il cibo, che si fa per via di permutazione, commerzj, & mercanzie, il
 che non non è in noi naturale, ma volontario, del quale parlaremo poco ap-
 presso. Sono adunque le vite de gl'huomini a le quali naturalmente sono inchi-
 nati quelle. La pastorale, la rusticale, la predatoria, la cacciatrice, & la pe-
 scatrice. Et percioche di molte cose hà mestieri l'huomo per sostegno de la vi-
 ta sua, & per se stesso poco è valeuole a mantenersi; però sono molti, che si
 vagliono non solo d'una sorte di vita, & non solo in vn modo si procacciano il
 cibo, ma mescolano vna vita con l'altra, accioche suppliscano al mancamen-
 to d'una uita sola, con l'aiuto, & supplimento de l'altra; come sarebbe vno,
 che viuesse di cacciagioni, & di pescagioni insieme, & se vno facesse la vita
 pastorale, & la predatoria in vn istesso tempo e'l medesimo potiamo dire in
 altri diuersi modi di viuere, che si ritruouano, ne li quali gl'huomini, secondo
 che dal bisogno sono spinti, mescolano vna vita con vn'altra, accioche costi più
 abundantemente procacciandosi il cibo possano con più comodo menare la
 vita. Cotale adunque è la disciplina d'acquistar robe, & le possessioni, & di
 tante sorti, di quante inteso habbiamo. Et questo acquistare de' cibi, del qua-
 le ultimamente habbiamo ragionato, si dee dire esser cosa naturale, & che la
 Natura sia quella, che di conueniente cibi proueden loci; in tutto il tempo de
 la vita nostra, al acquisto di quelli ci spinga, & stimuli. Et questo si può uede-
 re esser vero in tal guisa contemplando. Nel principio de la generazione de
 l'animali, quando ancora non sono perfetti, & prima, che si generino, prepa-
 ra la natura fine à un certo, & determinato tempo vn conueniente cibo, del
 quale cibandosi possano venire a perfezzione; dopo quel tempo, vn altro cibo
 diuerso da quello gli prouede, & mostra, (come uediamo auuenire in quelli a-
 nimali, che di corruzione nascono, ò uero in quelli che nascono de l'uoua, a li
 quali apparecchia la natura il cibo prima, che siano generati; come a i uermi-
 ni, che nascono di corruzione, li quali formandosi prima la parte superiore
 in loro, poiche rozamente sono stati fatti da la natura in forma, che sarebbe
 una palla, prende la parte, che prima si forma alimento da la parte inferio-

re; di poi de l'auanzo di detto alimento si uiene a formare l'altra parte. Similmente gl'animali, che nascono d'uoua, li quali hanno l'origine loro ne la chiara del uouo, & del rosso del medesimo se nutriscono, finche sono prodotti, & perfettamente generati. Similmente l'embrione, mentre che nel uentre de la madre se ritruoua, per l'ombelico del cibo de la madre conuenientemente se nutrisce, & cresce, & si forma. Quando poi è fatto perfetto, e uscito del uentre, & prodotto in luce, conciosiache per alquanto tempo non sia ancora solido, & perfetto, ne atto à procacciarsi per se stesso il cibo, gl'hà preparato la natura il latte, il quale dal petto de la madre suggendosi finche perfetto diuenga con quello si nutrisca. Se adunque quando ancora imperfetti sono gl'animali, hà loro la natura di cibo procaduto; tanto più deueno dire, che dopo, che perfetti son deuentati, da la medesima con grandissima cura sia loro il nutrimento stato preparato. Onde le piante & l'herbe deueno dire esser state prodotte per cibo di molti animali irrazionali. Et per cagion del huomo & per suo cibo esser stati creati gl'altri animali, così mansueti, & domestici, come saluaticchi. Imperoche gl'animali domestici non solo seruono a gl'huomini per cibo, come sono le pecore, le uitelle, & simili, ma ancora per uso, & commodità de la uita loro; imperoche da le pecore oltra gl'agnelli, deli quali si nutriscono, hanno le lane di cui si fanno le uesti; & de buoi si seruono per arare; si ritruouano bene alcuni animali che non per altro sono utili, che per cibo, come li porci, li quali non per altro si alienano, & si ingrassano, che per mangiar seli, ne altra utilità d'uso da loro si trabe. Et però ben disse di loro Plinio, che il porco è un animale, à cui è la uita in uece di sale; quasi uolendo dire, che si come il sale altro nò fa a la carne, che egli sala se nò che la mantiene, & conserua da la putrefazione, ne ad altra cosa la rende utile, così la uita, & lo spirito nel porco altro effizio non fa in lui, se non che il mantien uiuo, ne ad altro è buono d'utile cotale animale. Altri animali di poi se ritrouano, che non sono buoni per cibo, se gia una necessità non ne sforzasse, ma di loro solo si seruiamo, nei bisogni nostri, come sono gl'asini. Tornando hora al proposito, questi animali mansueti sono da la natura stati prodotti per cibo de l'huomo, et non solo questi, ma ancora molti de li saluaticchi, li quali in cibo usano, & di altri si seruono ancora in molte cose necessarie, & questi prendono con astuzie, & inganni, & con forze in diuersi modi; come si uede tutto il giorno. Se adunque la natura nuna cosa produce indarno, d'che à qualche fine non sia indirizzata. (che quelle cose indarno si può dire essere, che fine alcuno non hanno) è necessario affermare, che la natura habbi tutti gl'altri animali prodotti, per cagione de l'huomo, & che egli sia il fine di tutte le cose. Et però qualunque uolta l'huomo per uia di cacciagioni, d'in qual si uoglia altro modo si studia, & cerca prendendo queste fiere procacciarsi il cibo, quella cotale inuestigazione, & forza, si può dire esser naturale. Onde si può affermar, che l'arte de la

guerra sia naturale, poiche la cacciagione de le fiere, ne la quale si adu-
perano armi, & istrumenti da guerra; è parte de l'arte di guerreggiare;
si che la cacciagione potrà dirsi ancora parte di quell'arte, per la quale
l'huomo si prouede il cibo, & le faculta. Essendo per tanto il procacciarsi
il cibo in qual si uoglia modo, naturale, sarà ancora la guerra naturale, de la
quale è parte la cacciagione, come s'è detto. Et queste forze, & modi di pre-
dare, non solo si usano contra le fiere, ma ancora contra alcuni huomini rozzi,
& barbari, & che per natura son serui, & recusano il seruire, in guerra pre-
si per seruirsi nei bisogni di loro, cotal guerra è giusta, & naturale. Si che uoi
uedete come il procacciarsi i cibi, & questa scienza di acquistare, & prepara-
re il cibo è cosa naturale. Da quello, che habiamo detto si uede manifesto, che
si truoua una scienza, & un modo di procacciarsi ricchezze, & roba, che è
naturale, & che questo modo si contiene sotto la cura familiare, & di sua par-
te. Imperoche queste cotali robe necessarie, ò per il nutrimento ò per altre
commodità de la uita humana, ò è necessario, che in una famiglia si ritroui-
no, ò se non ui sono, si procaccino, & si ragunino, per mantenimento de la ui-
ta humana, & per utile, & commodità, & per poter comunicare, & ui-
uere insieme nei gouerni de la Repub. ò de la famiglia. Et le uere ricchezze so-
lo consistono in possedere cotali cose necessarie, & utili, & commode à la uita
nostra ne è uero, che la possessione di cotali robe ne la bastanza di quelle; pro-
ceda in infinito, ne ritroui mai fine alcuno; anzi è necessario subito che uno
ne è abondante abastanza, & quanto il suo bisogno richiede, fermi il deside-
rio, ne più oltre proceda; altrimenti non sarai mai ricco, sempre desideran-
do; percioche quello è ricco, che si appaga, & si contenta; di quello, che hà, ne
più cerca d'hauere. Et però ben disse Solone, uno de sette sauij d'Athene in un
suo uerso, uolendo mostrare l'ingordigia, & la cupidigia de gl'huomini, li quali fi-
ne alcuno non mettono a l'acquisto de le ricchezze, anzi ogn'hora più desidera-
no, ne mai si saziano, il quale per esser notabile ue l'hò tradotto in questa forma.

Fin alcun non pon l'huom ne le ricchezze.

Et questo disse egli, per mostrare quanto gl'huomini s'ingannino. Percioche
egli non hà dubbio, che queste ricchezze hanno, & deono in ogni modo hauer fi-
ne, ne si dec procedere nel desiderarle in infinito. Et che sia il uero, egli non
si negarà già, che in tutte le arti, se ritrouano gl'istrumenti determinati, & fi-
niti, & così si possono esercitare; doue che se infinita moltitudine (per esem-
pio) un fabro hauesse di marcelli di incudini di tenaglie, & di si fatti instrumen-
ti necessarij, non solo di quelli non potrebbe commodamente seruirsi, ma gli
dariano impedimento. Hora essendo queste robe, & queste ricchezze instru-
mento del gouerno familiare, bisogna dire, che si come ne le altre arti auue-
ne, così in questa non si ricerchi un infinito numero di cotali istrumenti; an-
zi come uno ne è in modo abondante, che commodamente a i suoi bisogni

DE LA POLITICA

può amministrare, & souenire; dee allhora contentarsi, ne più oltre procedere col desiderio, nel desiderarne una copia infinita, ò in infinita grandezza. Si è adunque già ueduto manifestamente, che si ritroua un modo di procacciarsi robe, che è naturale, & che questo è proprio, & conueniente del padre di famiglia, & di quello, che nel gouerno della Republica è posto. Et similmente si è manifestato per qual cagione ciò auenga. Si che hauendo determinata si bella materia, non mi par fuor di proposito far una poca di pausa. Voi intanto dite il parer uostro, & quel che uì pare de le cose, ch'io dico, & se io ue satisfo. Potete senza, che altro diciamo, disse allhora un di loro conoscerci in fronte, quanto noi non pure approuiamo li detti uostri, ma insieme ci marauigliamo. Si che quando à uoi piace seguitate pure, che noi siamo apparecchiati ad ascoltarui. Et io son contentissimo compiacerui soggiunse il Torello, poi che di tanto poco uì appagate, & subito così seguitò.

De l'acquisto de danari, & che questo modo non è naturale,
& che l'è differente da la cura familiare.

Cap.

VI.



OLTRE il modo detto di sopra d'acquistar robe, il quale habbiamo mostrato esser naturale, vn altro ancor se ne ritroua non naturale, & questo è detto arte pecuniaria. Ne la quale, non si facendo quella per necessitá, ma solo per accumular ricchezze; non si uede ne appare douersi mai ritrouare fine ò termine alcuno, anzi quanto più danari si auanzano per quest' arte, più pare che se ne desideri, & quanto più il danaio cresce tanto cresce la cupidigia. Questa arte pecuniaria, de la quale voglio che al presente ragioniamo, sono stati molti, che hanno giudicato essere il medesimo, che il modo di procacciar la roba detto di sopra; & questo hanno affermato ingannati da la somiglianza, & da la vicinanza, che hanno tra loro; conciossiache l'arte pecuniaria si eserciti per souenire a le sue necessitá, come ancora il procacciarsi le cose necessarie; non dimeno se bene per uia del danaio si procacciano le cose necessarie, tuttauia si procede ancora più oltre, & si desidera per mezzo di quelli saziare molte voglie non necessarie, ma superflue; & pero non sono questi due modi li medesimi, quantunque molto lontani tra loro non siano. Che non siano i medesimi facilmente si può comprendere, per cioche vno di questi modi è naturale, & questo è il modo di procacciarsi la roba (si come s'è ueduto) l'altro che è l'arte pecuniaria non è naturale, ma più tosto arti-
fizio.

fiziofa, & con esperienza, & pratica esercitata. Di questo modo adunque di acquistar danari, il quale noi diciamo non esser naturale, ma artefizioso, voglio, che alquanto discorriamo. In cotal maniera incominciando. Voi douete sapere, che tutte le cose, de le quali per commodo nostro si seruiamo, hanno due vsi, & in due modi si possono adoperare, & ambe dui questi modi si seruono di quella cosa, secondola natura sua, & nel modo che ella è, ma in diuerse maniere. In modo che vna di queste maniere di vsarla si potria dire propria, l'altra impropria; voglio dire, che in vn modo si vsera quella cosa propriamente, & per il fine per il quale è stata fatta, in vn altro modo impropriamente, & per diuerso fine da quello, perche ella è stata ritrouata. Con vn esempio mi farò intendere. Egli non hà dubbio, che vna scarpa è stata fatta à fine, che si calzi l'huomo, in modo che qualunque volta l'huomo se ne calzerà, l'userà per quel fine per il quale è stata fatta, & cauarne vtilità; quando poi questa medesima se darà a un villano per baratto d'un cappone (per caso) all'hora quella scarpa seruirà, & sarà vtile al artefice, che la fece, & egli se ne seruirà come di scarpa, perche come scarpa la darà al villano, & non come cuoio, perciocche il villano hà bisogno de la scarpa, & non del cuoio; ma se ne seruirà con diuerso fine da quello per il quale è stata fatta, conciossiache il fine de la scarpa non sia per esser barattata con vn cappone, ma per calzare il piede d'un huomo. Et così potete considerare in ogn'altra cosa, doue sempre ritrouarete questi due vsi diuersi da loro, li quali ambi dui sono vtili, & ne li quali l'huomo sempre si serue de la cosa secondo ch'è, si come qui tanto si serue de la scarpa, in quanto è scarpa barattandola, quanto calzandone vn huomo. Et questa commutazione, & baratto d'una cosa ad un'altra è naturale, & dal principio tra gl'huomini introdotto da la necessitá, & per comodità loro. Imperocche ritrouandosi molti, che più cose possedeuano, che alcun altri, & diuerse da quelle che quegli altri haueuano, erano sforzati (non essendo ancora stato ritrouato l'uso di denari) per hauere di quelle d'altrui dar de le loro, Et così souenendo per cotal guisa alle necessitá loro, come prima erano accomodati, altro non cercauano; si che di qui si manifesta questi scambiamenti di robe à robe esser naturali. Et similmente si conosce, che l'arte pecuniaria non è naturale, ne quelle permutazioni, & vendite, che fanno i macellari, i pizzicaiuoli, i lanaiuoli, i setaiuoli, & simili mercanti; perciocche questi tali non fanno questi exercizij solo per prouedere à li bisogni de le famiglie loro, ma per auanzare, & guadagnare più di quello, che gli fa mestieri per viuere; & questo non deriua da la natura, ma da l'industria, & da lo ingegno. Voglio hora che inuestighiamo quando & in che modo fù ritrouata questa permutazione d'una cosa con l'altra, & così vederemo non esser contra natura. Certa cosa è adunque, che nela prima, & più semplice communicatione, che altro non è che la casa, non si vsa questa commutazione; si che quan

do ancora nel principio, le famiglie non erano sparse, ne diuise, non si esercitaua la cōmutazione; & al presente ancora dentro a vna medesima famiglia, tra padre, & figliuolo, tra moglie, & marito, tra fratelli, & fratelli non si fa commutazione ò baratto alcuno; perciocche il padre di famiglia, al tutto procedendo fà sì, che abundantemente ciascuno hà quello, che gli fà mestieri: ma poi che questa prima comunicanza si sparse in più luoghi, & in diuerse famiglie si diuise, onde ne deriuarono le Ville, i Borghi, i Castelli, le Città, & finalmente le prouincie, & i Regni; all' hora tra coloro, che di famiglie diuerse, ò di diuersi luoghi erano, incominciarono à essercitarsi questi baratti, non hauendo tutti le medesime cose, ò vero per fare diuersi essercizii, ò per essere vno più atto ad vn' opera che ad un' altra, ò per la diuersità de' terreni, & de' siti de' le Città, ò per molte altre cagioni, per le quale auuiene, che vna Città è di qualche cosa abondante, che in vn' altra ne è carentia; & similmente si vede vn' huomo dato a vn' essercizio esser ricco di molte cose, de' le quali vn' altro di tale essercizio ignorante, & inesperto hà necessitã, & in questo modo furono gl' huomini, nel principio, quando ancora l' uso del danaro non si ritrouaua, sforzati à far baratto d' vna roba a vn' altra. Come ancora in alcuni paesi barbari si costuma di fare, li quali per riceuer de' le cose, che essi non hanno, donano di quelle de' le quali sono abondanti: Et quelle cose, di che essi per la copia fanno poca stima, & poca vtilità ne cauano, danno ad altri per riceuer altre robe necessarie, & utili. Si come non è troppi anni, quando prima fù scoperto il Perù, & altre Isole nuouamente ritrouate, aueniua, che se vno quini hauesse portato alcuni cose artifiziose, che qua facilmente si lauorano; come dire chi, specchi, coltelli, & simili istrumenti, ne harebbe importato in quel cambio, oro, & gemme, de' le quali cose è quel paese abondantissimo. E ben vero, che non sogliono tali popoli dare il loro, quantunque poca stima ne faccino, se qualche contracambio non riceuono, & senza andar troppo lontano, ne cercare l' età passate, ò in paesi forestieri. In Treuto Città nobilissima posta ne i termini di Germania, & di Italia, doue per esser circondata di monti assai fertili, & di colline abondanti, se ricoglie copia grandissima di perfetti vini, ma per non essere nel suo distretto piani ne terreni à produrre grani, con la copia del vino si procacciano il grano barattando l' vno à l' altro; & così in molti altri luoghi si fà di molte altre cose necessarie, & utili à la vita humana, come olio, frumento, vino, carne, formaggi, & simili vettouaglie. Questa così fatta permutazione, non è da dire, che sia contra natura, perciocche ella si fa di cose, che la natura produce, & ne somministra, solo per souenire à le necessitã naturali. Ne si dee dire essere vna spezie de' l' arte pecuniaria; imperocche in far questo, non si cerca acquistare, & accumular robe, ò danari, ma solo vuole l' huomo procacciarsi quello, che per soccorrere à la necessitã gli

fa me-

fa mestieri; & far si, che la sua famiglia non habbi bisogno, & non pata de le cose necessarie; il che poi, che hà ottenuto si queta, ne più ricerca. E ben vero, che l'arte pecuniaria, e'l modo d'acquistar danari, è derivata da la prima commutazione, che si faceua de le robe tra loro: questa seconda commutazione, & arte pecuniaria, che si fa, & si essercita dandorobe per danari, ò vero commutando robe fatte con artefizio con altre robe, ò che baratti danari, à danari, come si fan e i cambij reali, & giusti nacque tra gl'huomini ragioneuolmente. Impercioche poi che in diuersi paesi furono gl'huomini sparsi, hauendo pur bisogno de le cose à la vita necessarie, & con difficoltà potendole da vn luogo à vn altro trasportare, per più commodità loro trouarono il danaio, il quale ageuolmente portandosi fusse ottimo mezzo di riceuer per quello qualunque cosa loro facesse de bisogno, de la quale gl'altri abbondassero, & essi hauessero carestia, & mancamento. Onde per fare queste cotali permutazioni, & per riceuer quelle robe, de le quali si haueua di bisogno ordinarono il danaio, il quale patteggiarono, che riceuendo, & dando secondo il ualore di quello, si deuessero riceuer altre robe necessarie: & questo danaio uolessero, che fusse tale, che facilmente si potesse trasportare da un luoco ad un altro, & che fusse utilissimo à souenire à molte necessità de la uita. Et questo danaio si faceua di metallo, di rame, d'argento, & d'oro, iquali metalli non pure son atti à far danari, ma se ne formano uasi, & mille altri istrumenti à la uita nostra necessarij. Questi cotali metalli nel principio quando in uoce di robe si dauano, si pesauano, & per una quantità (poniam caso) di grano si daua tante libre di metallo; tale che col peso ritrouauano l'equivalente de le robe, che prendeano. Dipoi per torre quella fatica di pesarlo, ordinarono alcuni segni, liquali in diuerse misure, & pesi di oro, d'argento, ò di altro metallo imprimendo, significauano quanto quel pezzo pesasse, & per consequenza per quelli segni si conosceua subito il ualore; di poi a poco a poco cotale inuenzione ripulendo, non più pezzi di metalli rozzi, ma ben formati & puliti, con diuerse figure immagini, & imprese usarono, come a i nostri tempi uediamo; & questa è l'origine, & la inuenzione, & la cagione del ritrouamento de le monete, accioche per mezzo loro si potessero fare i baratti de le robe. Poiche fu ritrouato questo danaio, solo perche col mezzo suo si souenisse à le necessità nostre, l'ingegno del huomo ritrouò vn'altra maniera di guadagno, barattando, & cambiando danari con danari; Et così suorise vna nuoua sorte di guadagno, la quale si può dire arte cambiateria, o uero nummularia, da questa uoce nummus, che in latino (come voi ben sapete) vuol dire denaio. Questa si fatta sorte di guadagni, nel principio si potrebbe dire, che fusse nata a caso, & per accidente, come dire, occurrendo, che uno hauesse portati danari in un luogo, doue l'hauesse spesi per più prezzo che non habrebbe fatto

fato in casa sua; il che a poco a poco meglio auertendo gl'huomini, & ritrouando, che non in ogni luogo le monete il medesimo s'apprezzauano, cominciarono artifiziosamente à mandare, & portare in quei luoghi doue più si spendevano, et toglièdo de indi per il contrario, quelli di minor valore, cola gli portauano, doue per più gli spendevano; tale che di cotali cambi grossi guadagni trahendo, fu ritrouata questa arte cambiatoria, & nummularia, che hoggi tanto si effercita in Roma, in Venetia, in Fiorenze, & finalmente per tutta Europa, cercando ciascuno, & industriandosi, come il suo danaio con l'altro cambiando assai ne guadagni; percioche altro fine non ha questa arte nummularia, che il guadagno, ne cerca ella cambiare le cose necessarie, ma solo il danaio, accioche quello accumuli, & multiplichi, & si douenti per la tal uia ricco. Si che si vede, che questa arte nummularia principalmente consiste, & si effercita nel guadagno; ne altro è l'uffizio suo, che il poter discernere, & conoscere i modi, onde assai d' danari possa acquistare, & guadagnare in grosso, & come i suoi denari gli multiplichino in mano, & continuamente gli ne fruttino de gl'altri. Imperoche in altro non si effercita, che nel far denari, & ricchezze; si che ella consiste nel den. uio, & ne le ricchezze; & non vi marauigliate, che habbi detto, che questa arte consista ne le ricchezze. Hauendo noi disopra veduto, che solo si effercita nel cambiare d' danari. Percioche molti sono Stati, che hanno voluto, che il danaio, & le ricchezze siano vna cosa medesima, & che colui si possa dire ricco, che è abondante di danari. Et questo percioche l'arte nummularia, & ogni arte che si fa per guadagno, ad altro non ha l'occhio, che à le ricchezze, ne per altro in cotali arte si effercitano gl'huomini, che per venire ricchi; & son detti ricchi coloro, che assai (ò con baratti di robe, ò con cambij di danari) hanno guadagnato, & accresciuto l'hauer loro. Ma questa opinione è falsa, & leggiera, & di niun momento; anzi per il contrario, si può più tosto dire, che il danaio sia mutabile, & non per natura, ma per legge, & constituzione degl'huomini; in modo che non si dee in modo alcuno dire, che le ricchezze consistano ne danari, ne che il danaio sia la ricchezza, il che si proua con due ragioni così fatte. Prima quella cosa, che secondo la volontà de gl'huomini, può diuentare inutile, & di niun valore, ò prezzo, non si dee dire in modo alcuno esser ricchezza; percioche se bene vno ne sarà abondantissimo, quando egli auerrà, che non se ne faccia stima, non potrà con essa seruire ad alcuna sua necessitá; & così sarà in bisogno; onde se questa cotale cosa fusse la ricchezza, si potrebbe dire, che vn ricco fusse bisognoso, il che è inconueniente à dire. Hora certa cosa è che li danari dependono da la volontà degl'huomini & à loro stà il togliere il valore, & darglielo; imperoche se vn principe ordinasse per leggi, che i danari niente ualessero, ma che in quel cambio si spendesse (per caso) cuoio, all'hora chi hauesse gran copia d'oro, & di argento, sarebbe pouero. Si che si può perciò conchiudere, i danari non esser la vera ricchezza.

ricchezza. Appresso non douemo affermare quelle esser ricchezze, le quali chi possedesse, non potesse però souuenire a molte sue necessit ; come quanto fusse vna carestia estrema, e lui che hauesse bene di danari, & non si trouasse frumento ne altra cosa da mangiare, sarebbe forzato morirsi di fame, & così non si potrebbe dir ricco; si come bene sanleggi  Ouidio di Meda Re di Frigia; il quale essendo auidissimo del oro, impetr  da Giove che tutto quello, che toccaua in oro si conuertisse. Tale, che egli era forzato non potendo nutrirsi d'oro morirsi di fame. I danari adunque sono tali, che pu  esser, che chi li possiede si muoia di fame, tale che non si dee affermare, che in quelli consista la ricchezza. Et per  gl'huomini sauij, & prudenti altroue che nel danaio cercano la ricchezza, & in altro modo si studiano d'acquistar la roba, che cambiando danari con danari. Et in ci  bene, & prudentemente operano, & drittamente giudicano. Imperoche altro modo si ritruoua di acquistiar roba, che questo per cambio di danari. Et questo   tale, ci  procacciandosi quelle robe, che sono da la natura prodotte, & de le quali potiamo nutrirsi, & viuere, o per via di agricoltura, o per cacciagione, o in simili modi. Et questa   la vera disciplina, & la cura familiare, & a questo solo dee attendere vn buon gouernatore di famiglia. Quell'altra poi, che noi habiamo detta scienza cambiatoria, fa guadagnare danari solamente nel cambiare de danari con altri danari, & solo intorno a danari si pu  dire che si eserciti, & s'affatichi, & trauagli ne ad altro h l occhio, ne altro cerca, che il danaio, & non le cose necessarie a la vita; in modo, che il danaio   il principio e'l fine di questa arte, con ci sia che con il danaio si incomincia a cambiare, & a quello solo si habbia rispetto, & a quello come a fine si inarizzi questa operazione, ci  solo per acquistare, & accumulare danari, & non le cose necessarie. Si che si vede chiaramente, in questa scienza non consistere la cura familiare, ne manco le ricchezze ne i danari esser collocate. Voglio, che hora vediamo in che sia differente la cura familiare da quest'arte nummularia, & da questo essercizio d'accumulare danari; perche adunque l'arte d'acquistar danari, h  per fine suo il danaio, & non altro, ne segue, che ella proceda in infinito nel cercar questo danaio, & in infinito si study di accrescerlo. Ma la cura familiare non hauendo per fine il danaio, ma il gouernare, & il disporre bene la sua famiglia con l'aiuto de le robe necessarie, & de i danari, di qui  , che ella non procede in infinito, ma si quietata, & si contenta a qualche tempo. M. Fr. Et perche segue, che hauendo la nummularia per fine il danaio proceda in infinito, & l'altra non l'hauendo non proceda in infinito? M. Lc. Voi deute sapere, che in qual si voglia arte, o scienza, o essercizio il desiderio del fine   infinito; & il desiderio di quelle cose, che sono per il fine   finito, & h  termine. Con vno essempio se dichiarera meglio questa materia. L'arte de la medicina h  per fine sua la sanit , e mezi di condurre a questo fine sono le medicine. Il Medico adunque

desidera introdurre nel infermo la sanità infinitamēte, cioè in somma eccellenza, & perfezione. Imperoche il fine è per natura sua appetibile, & buono, onde quanto maggiormente si acquisterà, più si possederà di quel bene, & di quello appetibile. Ma non verrà già il medico dare infinite medicine al infermo, che sono il mezo per condurre a la sanità che è il fine, ma solo quelle, che siano atte, & conuenienti a procacciare la sanità; vedete adunque come il desiderio del fine sia infinito, & quello che è de mezi al fine terminato. Hauendo dunque l'arte di far danari per fine il danaio, in quel desiderio mai non si ferma; ma la cura familiare seruendosi de danari, come de istrumenti, & mezi, che al suo fine la conducano, che è il disporre, & governare bene la famiglia, harà questo desiderio di danari moderato, & finito. Et non ha per fine la cura familiare l'accumular la roba, ma il conseruare l'acquistata, & procacciarne quanta a i bisogni de la sua famiglia possa dare souenimento, doue la nummularia ad altro non attende, che ad accrescere roba, & danari, & quello è il suo fine, & però in quello non si quietà mai. Per questo adunque, che habbiamo inteso pare, che la cura familiare debba nel acquistar la roba, & i danari ritrouare fine, & che non debba essere insaziabile, non si quietando mai, ne ponendo termine alcuno a la roba, nondimeno egli si vede a i tempi nostri auuenire il contrario, per cioche i padri di famiglia sempre più, & più si studiano accumulare roba, non si contentando mai di quella che hanno, ne terminando mai il lor desiderio. Del quale inconueniente potiamo dire essere cagione la somiglianza, & la parentela, che hanno tra loro la cura familiare de l'acquistare roba, o danari, per le cose necessarie, & l'arte d'accumular danari per via di guadagno. Imperoche essendo in ambe due queste arti l'acquisto de danari, & ambe due nel acquistar danari esercitandosi (ma per diuersi fini) auuicene, che non si conosca la differenza, che è del acquistarli per vn fine, o per vn altro, ma indifferentemente, & senza distinzione alcuna prendendo l'ene spesso vn fine per vn altro, si cerchi in ambe due queste arti di acquistare, & accumular roba, ma non hauendo l'occhio ad altro fine. Imperoche il fine per il quale il padre di famiglia accumula danari, non è per accumular danari, ma per procedere, & sostenere la sua famiglia. Doue il cambiatore solo gli accumula, & ragiona per hauer danari, & non per altro fine. Vedete adunque, che ambi due costoro si esercitano nel accumulare de danari, & perche per la somiglianza di queste arti non si può a le volte discernere la diuersità de fini, di qui nasce, che colui, che la famiglia governa, cerca d'accumular danari in infinito, & contra il douere e'l debito d'vn buon padre di famiglia. Pensando, che il fine de la cura familiare sia il procacciar roba, & accumular danari infinitamente, a guisa, che li cambiatori far sogliono; Et questo errore ne gli huomini da tal cagione nasce: imperoche tutti gli huomini si studiano, & ingegnano di viuere in qual si voglia modo, & in ogni via, purché viuano pre loro cale, come viuano.

ma di viuere in ogni maniera procacciano, non si curando di viuere bene, ò virtuosamente. Imperoche se la virtù seguitando, & esercitando di viuere si ingegnassero, di quelle cose si contentarebbono, che da la natura prodotte, a le loro necessit  potessero souenire, & sostentar gli. Ma lasciando questo studio virtuoso & loduole, tutti cercano di viuere secondo che la lor corrotta volunt  gli guida, & per  quelle cose procacciare si studiano, per le quale la volunt  loro sazino, & adempiano. Et percioche l'appetito, & la concupiscenza de gl'huomini procede in infinito, ne mai si contenta, per questo senza fine, & senza modo alcuno desiderano quelle cose, con le quali a la lor concupiscenza possano soddisfare. Sono bene oltre di questi alcuni altri, che hanno intenzione di viuere bene, ma a questo ben viuere dicono esser gioueuoli, et necessarie, le dilettazioni, & li piaceri corporali, ne potersi dire alcuno far bona vita, se in cotali sollazzi non si ritroua continuamente, et per questo quelle cose cercano, & si ingegnano acquistare, che   procacciare cotali diletti siano atte, & bastevoli: & perche gl'huomini giudicano simili diletti potersi godere solo col mezzo de le ricchezze, & de danari, per questo ogni cura, & industria pongono nel acquistar de la roba, & de i danari. Et di qui deriva un'altra sorte di questa arte d'acquistar danari, la quale   diuersa da quella detta di sopra, che gli procaccia solo per hauer danari, perche questa ha diuerso fine; & essendo il suo fine il piacere del corpo e' solazzo, ne per altro studiandosi di guadagnare danari, che per hauer piacere. Imperoche desiderando costoro oltre modo godere i piaceri, quelle cose cercano, che senza fine loro porgano cotali piaceri, & sollazzi; & percioche con l'abbondanza di danari pensano ci  poter troppo bene uenirgli fatto, di qui viene, che   l'acquisto di danari si danno immoderatamente, & di quelli si mostrano insaziabili. Et se costoro per uia di cambi non possono danari accumulare, si seruono de le lor facult , arte, scienze, ò de le uirt  naturali, che hanno, & de le forze del corpo, le quali tutte riccolgendo   questo fine; quelle esercitano solo per acquistar danari. Come dire se uno si adoperasse con la fortezza, accioche per quello atto sorte fusse premiato, & non per operare uirtuosamente, et similmente se uno usasse l'arte de la medicina per trarne guadagno, & cosi andate discorrendo. Costui allhora si serue di queste facult  per altro fine, che per quello, per il quale sono ordinate; conciosia che la fortezza habbi per fine l'operare uirtuosamente, & non il guadagno; & cosi la medicina sia riuolta a introdurre la sanita, & non   l'acquisto de' danari. Et similmente se uno esercitasse l'arte militare per guadagno, & non per la uittoria, che   il suo uero, & proprio fine. Questo tale adunque desiderando in qualunque modo guadagnare danari, queste facult    quel fine riuolge, & finalmente ogni sua operazione; percioche quando uno si propone un fine per acquistarlo, fa tutto quello, che pu , & ogni sua operazione   quello indirizza, & riuolge. Et questa   un'altra sorte d'acquistar danari, indegna, &

non necessaria à la cura familiare; si come bene haucte inteso. Abbiamo adunque già discorso, qual sia il modo d'acquistar roba non necessario, ne naturale, & habbiamo ueduto quale egli sia, & di che natura, & condizione, & come si eserciti. Et si è dichiarato, per qual cagione noi habbiamo necessitá di procacciarci la roba, & qual sia il modo necessario d'acquistar questa roba, & come è diuerso da quell'altro non necessario. Et è manifesto come la cura familiare è secondo la natura, cercando solo quelle cose, che la natura per conseruazione nostra produce, le quali sono quelle de cui ci nutrichiamo. Et finalmente s'è dimostrato, che il desiderio de la cura familiare, nel acquistare la roba non uá in infinito, come fa quello del arte cambiatoria, ò nummularia, & per qual cagione. Fù da ciascuno marauigliosamente commendato questo breue raccoglimento de le cose dette. Et poi che da molti fu diuersamente stato lodato, egli accenando silentio in cotal modo il ragionamento riprese.

Del necessario acquisto de le robe. De la medicina. De la arte di cambiare, & de le sue spezie. Cap. VII.



DA quello, che di sopra si è detto nasce hora la resolutione, & la uerità d'un dubio, che poco auanti mouemmo. Et questo fu se il modo, & la cura di trovare, & acquistare danari fusse il medesimo, che la cura familiare, & ciuile, ò fosse sua parte, ò à lei ministrasse. Si manifestera adunque esser diuersa questa cura da quella, & esser sua ministra, in questo modo. Il Governatore de la casa, & de la Republica non dee in modo alcuno acquistare, ne procacciarsi quelle robe, & quelle facultà, per le quali la famiglia, ò la Republica si conserua: imperoche si come la Republica non fa gl'huomini, ma si bene di quelli si serue, poiche da la natura sono stati creati, & con essi si regge, & mantiene. Similmente è necessario, che il gouernatore de la famiglia, non facci il cibo, ma lo pigli fatto, & prodotto, ò da la terra, come sono i strumenti, ò dal mare, come i pesci, ò da qual si voglia altro luogo. Et queste cose poi così fatte usi per il gouerno, & sostentamento de la famiglia, & quelle disborga, & ordina come si conuene. Imperoche non è necessario, ne proprio de l'arte del tessere i panni, ò far le lane, ma l'usarle, & metterle in opera, & il discernere qual sia lana atta, & conueniente per lauorare, & qual nò. Similmente il padre di famiglia non dee fare le robe necessarie, ma si bene usarle in utile, & conseruazione de la famiglia. Et così vedete, che a la cura familiare, non s'appartiene il procacciare, ò l'acquistar robe ò danari, ma si bene usargli; & nò è la medesima, che l'arte del guadagnare danari detta

detta arte pecuniaria, ò nummularia. Et per confermazione di quello, che si è detto, che l'arte del trouar danari non è parte de la cura famigliare, ne è la medesima; si può vedere contemplando come per via di dubitatione in questo modo. Certa cosa è, che la famiglia ha bisogno de la sanità quanto si habbia di danari per conseruazione sua; nondimeno si vede apertamente, che non è necessario, che vn padre di famiglia sia medico, & quell'arte eserciti, che fa conoscere quali cose siano sane, & quali no; ne bisogna, che si eserciti ne la medicina, ma solo basta, che egli intenda, & conosca, come si debbano amministrare le cose sane da altri ritrouate, & conosciute per sostentamento de la sua casa. Onde pare cosa inconueniente, che vn padre di famiglia debba conoscere l'arte di trouar danari, & non sia esercitato ne l'arte de la medicina, essendo la sanità così necessaria, & gioueuole ad vna cosa quanto siano i danari. Non è adunque l'arte di trouar danari, & la nummularia parte de la cura famigliare, non essendo la medicina parte dell' medesima. Et pure è necessario, che quelli, che in vna famiglia se ritrouano siano sani, come ancora bisogna, che commodamente uiuano per mezzo di danari, & per altre robe necessarie, & utili, che col mezzo di danari si procacciano. Et però douemo dire, che vn padre di famiglia, in parte dee procurar la sanità, in quanto egli si serue per sostentamento de la sua casa, de le cose sane, che sono state ritrouate dal medico, in parte potiamo affermare, che a lui non s'appartenga saper la medicina in quanto egli se rimette in tutto al medico. Similmente deuemo tenere, che il medesimo padre di famiglia, in parte ha cura de i danari, in parte si serue di quelli, che sono stati acquistati, in parte non si impacci di questo, percioche egli lascia questa cura al cambiatore, & à colui, che a questo solo attende à fine solo di guadagnare, & accumular danari. Si che uoi uedete, come la cura famigliare sia diuersa da quella d'acquistar danari, & da l'arte pecuniaria, ò nummularia. Non dee adunque il padre di famiglia attendere à guadagnar danari, ma solo si dee studiare di posseder quelle cose, che sono à la vita necessarie, & queste son quelle, che la natura istessa produce per cibo, & sostentamento nostro. Imperoche la natura, come benigna madre, quelle cose ci dona, & in nostro utile produce, che à la vita nostra sono richieste; la onde ella suole, & ha per costume a tutte le cose da lei prodotte apparecchiare insieme il nutrimento. Et che sia il uero; noi uedemo, che tutte le cose, che si generano, di quello si nutricano, che ne la sua generatione auanza, come dire l'animale si genera del sangue mestruo de la femmina, del quale tutto quello, che auanza cangia la natura in latte, apparecchiandolo per cibo al animale, che si dee generare; & per questo essendo l'huomo composto di cose naturali, le cose naturali parimente sono per suo cibo create; il perche le arti di procacciarsi i cibi, che la terra produce sono al huomo naturali, & similmente l'arte di prender molti animali, per usargli in cibo, essendo stati tutti prodotti per cibo del huomo; questa arte

adunque

adunque è naturale, & richiesta a l'huomo, & non l'acquisto de danari, se già non si facesse a fine, che con quella si procedesse poi a le cose necessarie, & che per naturale istinto se debbono cercare. Due sono adunque (si come s'è veduto) i modi d'acquistar danari; l'uno de quali consistesse nel arte nummularia, o cambiatoria, quando cambiando danari con danari si fanno accrescere, & moltiplicare; l'altra è l'arte de la cura familiare, cioè quando per via de le cose necessarie, & da la natura a nostro commodo prodotte, l'huomo si procaccia robe. Vna di queste arti adunque è necessaria, & lodeuole pure assai, che è la cura familiare, & l'acquistar robe necessarie, & da la natura prodotte. L'altra è ragionevolmente vituperabile, et è quella, che cambiando danari, ci fa parimente danari acquistare, & moltiplicare; & questa non è secondo la natura, non cercando acquistare quelle cose, che da la natura sono state prodotte, ma scambiando danari cerca sempre accrescergli per cot'altra via, & così non si serue del danaio a quello, per il quale è stato ritrouato. Percioche il danaio furitrouato, accioche per mezzo suo si potessero hauere scambiando con esso, le robe necessarie; ma costoro l'vsano in modo, che non cambiano i danari a robe, ma ad altri danari: & però è cotale arte eltra modo biasimeuole, & di qui viene, che l'vsura è vituperabile più, che altro esercizio, che per guadagnare si faccia, la quale è pure in modo contenuto sotto la nummularia, & l'arte di far danari. Imperoche per via di questa vsura il danaio parturisce nuouo danari, simili a loro, nè altro per quello si cerca, che danari. Et però è detta l'vsura dal li Greci, come voi douete sapere τὸκος, che vuol dir parto, imperoche si come nel parto si parturisce vna cosa simile, così nell'vsura auuiene, che il danaio parturisce il danaio; il che è da biasimare non poco, essendo al tutto contra la intenzione del ritrouamento del danaio & de la natura sua; & però è questo modo di acquistare danari molto contra la natura: imperoche li danari si debbono acquistare de le cose prodotte da la natura, & quello è modo naturale, et non questo per il quale i danari producono loro istessi, il che è contra natura, & inconueniente; conciosia che niuna cosa possa proaurre, & generar se stessa, come ci ha insegnato il nostro maestro Aristotile nel secondo suo libro dell'anima. Hora percioche finqui s'è basteuolmente discorso intorno a quello, che s'appartenena a la cognizione di questi modi di procacciarsi robe, & danari, & hauiamo apertamente veduto la natura, & essenza loro; è hora conueniente, che determiniamo quelle cose, che fanno al proposito de l'uso di questi modi, cioè che vediamo in quanti modi si vsano queste arti d'acquistar danari, & robe; & che maniere, & come diuerse siano tra loro, nel procacciarsi queste robe; & quali siano lodeuoli, & quali no. Imperoche egli non ha dubio, che l'hauer la certezza, & la vera cognizione di simili materie, è utilissimo, & veramente si dee dire impresa degna d'un huomo libero, & d'un animo gentile; oltra che l'hauerne esperienza, & metterle in uso è cosa necessaria; & però il Filosofo

morale

morale non se lo insegna le virtù perche si conoscano, ma perche si oprino, & in esse si faccia esperienza. Siche state attenti a quello, ch'io m'apparecchio narrarui, (secondo però la dottrina del nostro Duca Aristotile) che sò che non vi dispiacerà. La cura dunque, & arte di guadagnare robe, vtile, & richiesta al buon padre di famiglia, è di piu sorti; de le quali la prima, & la vera, & la propia è questa, che è secondo la natura, cioè che consiste, & si esercita nel acquisto de le cose prodotte da la natura per sostentamento del huomo; & queste sono o frutti de la terra, o di procacciare cotali robe a la vita nostra utilissime, & per via loro guadagnare, è cosa molto gioueuole. Si dee per tãto conoscere, et saper bẽ discernere, quali siano quelle cose, che a la nostra vita sono piu vtili, come sarebe vna mandria di cavalle, di buoi, vn gregge di pecore, & conoscere quanta vtilità possono arrecare, & paragonando vna sorte di animali a l'altra, considerare qual di quelle sia piu fruttuosa, & di maggior guadagno; & non solo bisogna intender questo, ma anco conoscere in quali luoghi possono meglio mantenersi. Imperoche sono alcuni animali, che sono molto piu vigorosi in vn luogo, che in vn altro, & molti terreni si ritrouano, che in maggior perfezzione producono alcune cose, che gli altri non fanno; come uediamo, che in Spagna nascono caualli le giadrissimi, & eccellenti, & negli altri luoghi non auiene il medesimo. Similmente nel paese di Trento sono vacche fertilissime, piu che in molti altri luoghi. I frutti di Toscana sono piu saporiti, che quegli de gl'altri paesi. Le vitelle di terra di Roma sono piu soauì al gusto, che quelle, che altroue nascono; & così andate discorrendo: il che ben conoscendo non è l'huomo ingannato prendendo vna cosa trista per buona, nè pigliandola in un tempo quando non si conuiene, come se vno pensasse, che il Maggio fussero miglior le stiarne, le quaglie, & le lepri, che l'Ottobre ò il Nouembre; & però bisogna essere sperimentato, doue, & in quali tempi siano migliori questi tali animali, ò frutti de la terra, nella quale cognizione consiste un'altra arte di guadagnare, detta agricoltura; ne la quale arte è mistero di conoscere le differenze de i terreni, & de i paesi; come dire, sapere che differenza sia tra vn piano netto, & purgato di albori, & de uno tutto culto, & coperto di uigne, ò di altre piante; il che conoscendosi si potrà sicuramente comprare, ò uendere questi tali campi con guadagno, & similmente auerrà hauendo cognizione de le diuerse nature, & perfezzioni de gli animali, come buoi, cavalli, pecore, & simili; & non solo de gli animali terrestri, ma de gli aquatili; per cioche di quelli ancora si trabe guadagno, & sono vtili al uiner nostro; e'l medesimo de uemo dire de gli ucelli, il perche il buon padre di famiglia potrà hauer peschiere, & luoghi da prendere ucelli, tenere galline, oca, paueri, torrore, colombaie, perche da tutti questi cauerà frutto, & guadagno, & non piccola commodità ne sentirà la sua casa; & questa è la prima, & la piu utile, & natural

parte

parte de l' arte di guadagnare ricchezza a un padre di famiglia. De la quale volendo prendere esperienza, in cotal modo sarà bisogno esercitarla. Et deue te sapere, che questa arte di guadagnare, è la uera, & propria arte, impero che ella trae il guadagno da le cose naturali. Tutti gli altri modi poi, per li quali gl'huomini guadagnano, sono impropij & non naturali, & per similitudine di questo son dette arti di guadagnare. Iquali modi essendo pure usati tra gl'huomini, non sarà fuor di proposito, che in breuità li trascorriamo:

La prima parte adunque è la più degna, & perfetta di quelle arti di guadagnare, che impropie sono, & non naturali, & quella, che si esercita nella mercanzia. Questa arte hà tre parti, percioche in tre modi la mercanzia si suole esercitare. Vna è quella, che per via di navigazione, & trasportando le mercanzie per mare d' un paese ad un altro cerca di guadagnare; l'altra è quella, che pur trasportar le robe da un luogo ad un altro, ma per terra, o per schena di muli, o sopra carri, o in costi fatti modi. La terza parte di questa arte mercatantesca, è quella, che muta robe con altre robe, o con denari; come auiene tutto il giorno ne le Città. Queste tre parti de la mercanzia, sono tra loro differenti; perche alcune sono più periclose, & stanno a rischio di perdere l'hauer loro, ma hanno speranza di maggior guadagno; come è quella, che trasporta le robe sue per mare; onde si può dire, che altre siano più secure, altre più fruttuose. Questa adunque è la prima arte impropia del guadagnare diuisa in tre parti, come hauete inteso; & questa è la più degna, & gentile. La seconda parte, è quella che consiste ne l'usura, & questa è assai men degna, anzi inconueniente, & vituperosa, come si è detto. Et però se bene ella è di maggiori guadagno, che la sopradetta, nondimeno per esser poco honesta l'hò messa nel secondo luogo, & non nel primo. La terza è quella, che si esercita nel'arti meccaniche. Questa terza arte di guadagnare, che noi habbiamo detta arte meccanica, si diuide in altre parti; perche vna è di coloro, che esercitano arte vili, & sordide, facendo però qualche opera; come sono i fabbri, i calzolari, i fornaciai, & simili; le quali arti sono propriamente da li Greci dette βρωμεις, ilqual nome veramente, & secondo la forza de la parola significa quell'arti che si esercitano ne le fornaci, come quelli, che cauano le vene del ferro, & quello poi al fuoco purgano, come i fabbri, & simili; Tutta via noi potiamo dir le arti sordide, conciosia che mostrin l'artefici loro brutti, & sordidi; & le diciamo con altro nome arti mechaniche, intendendo per queste tutte quel'arti ne le quali fa' bisogno, che l'artefice s' affatighi, & vilmente stia suggietto a la fatica. Questa è adunque la prima parte del terzo modo faiso di guadagnare. L'altra è quella di coloro, che guadagnano non facendo opera alcuna artificiosa, ma solo si affaticano con la persona, & per quella fatica riceuono mercede; come sonoli zappatori, li facchini, & costi fatti vili huomini; liquali senza sapere arte alcuna, solo con la fatica del corpo cercano

cercano guadagnare. Vn'altra terza sorte di guadagnare se ritroua, la quale è posta in mezzo tra questa impropia, & non vera, che consiste ne le permutazioni, & quella prima, & naturale, la quale si esercita ne le cose naturali, et da la natura prodotte. Questa parte adunque con traffichi, & mercanzie cerca guadagnare parte de le cose da la natura prodotte trabe utilità, & così viene a esser parte del arte di guadagnare, che è secondo la natura. Ma perche ciò fa per altro fine, che per acquistar le cose necessarie solamente, però partecipa di questa seconda spezie non naturale, & impropia de la quale al presente parliamo. Et questa è quell' arte, che si esercita affaticandosi intorno a quelle cose, che la terra produce, ma cose infruttuose, se bene utili, come colui, che taglia se legname o pietre, o che si affaticasse in ritrouar quelle cose, che dentro a la terra s'ascondono, come fa colui, che caua l'oro, o'l metallo de le vene de la terra. Questa arte poi, che intorno al cauare i metalli si esercita, è anch' essa parimente molto varia, secondo che varie, & diuerse sono le spezie de metalli. Et così vedete come noi habbiamo breuemente raccontate tutte le parti de le arti del guadagno impropie, & non naturali ad vna ad vna; & parrebbe, che hora fusse conueniente, & molto al proposito (accioche meglio se imparasse il modo di usarle, & di farci in esse esperimento) di tutte piu minutamente discorrere, mostrando le lor nature, & condizioni, accioche il padre di famiglia da quelle traesse conueniente utilità. Nondimeno perche alcuno forse non giudicasse, che il parlarne in particolare, & minutamente, fusse vna certa ostentatione, & ancora percioche cose di maggiore importanza ci restano a dire, et piu degne, imitando il nostro principe de Peripatetici, che piu oltre in cotal materia non procede, ci contenteremo di quello, che fin qui s'è detto, di queste arti di guadagnare, proprie, & impropie. Et perche ne habbiamo vna vniuersal cognizione, consideriamole in questo modo con breuità. Quelle arti sono piu artefiziose de l'altre, doue manco può la fortuna, & doue piu s'esercita l'intelletto. Imperoche quello si dice esser auuenuto per fortuna, che senza consiglio o ragione alcuna accade. Si che quelle arti doue la fortuna non hà potere, ma con ragione, & con ingegno si esercitano, sono piu artefiziose de l'altre, come sono tutti quelli, che fabbricano i strumenti per commodità de la vita nostra. Altre arti se ritrouano, doue poco ingegno si mette, & doue può la fortuna; come è quella del pescare con l'hamo, & simili. Quelle son dette arti piu sordide, & piu vili de l'altre, ne le quali gl'artefici si bruttano la faccia, o le vesti, & finalmente tutto il corpo si macchiano; come sono i vasai, i sabbri, i fornaciai, & simili; & che nel esercitarle si fa danno al corpo, come l'arte di fare i bicchieri, ne la quale gl'artefici stando sempre auanti al fuoco sentono non picciolo nocumento a gl'occhi, & si riseccano, & si consumano la vita; cotali sono i sartori, & simili arti, che si esercitano a sedere percioche questi tali con lo star fermi, se indeboliscono, & diuentano mal atti a le fatiche, & a le guerre. Altre arti

H sono

sono dette seruili vilissime & abiette più di tutte l'altre, & son quelle ne le quali si esercita, & si affatica il corpo solo senza artefizio alcuno; come il portar pesi, il zappare, et simili. Quelle poi sono arti ignobilissime, ne le quali poca virtù o d'animo, o di corpo se richiede, & che facendole l'huomo si parte da la dignità, & da la natura humana, & si auilisce, come sarebbe quella di spazzare i camini, votare le chianiche, & così fatte. Di queste arti adunque, & de la diuersità & de la natura loro non voglio che ragioniamo altrimenti: ma percioche sono stati da molti dotti huomini lasciati scritti i libri, & insegnati precetti vtilissimi di cotali artefizij, massime ne la natura de le cose, che per vno nostro produce la terra, & del modo di possederle, & di coltiuarle, & trarne frutto, & commodità; a quelli scrittori vi rimetto, ne quali si possono contemplare, & considerate bene i precetti, & li modi, di poter artifiziosamente guadagnare. M. Fr. Et chi sono questi scrittori? M. Le. Ve ne sono assai de gl'antichi così Greci, come Latini. Tra li Greci sono Charete Lario, & Apollodoro Lemio. Tra li Latini è Catone Colimella, M. Varrone, Cornelio Celso, Vergilio, li quali tutti hanno trattato come si deuono coltiuare i campi, ne quali non siano alberi, doue si semena il frumento, & le biade; & come quelli, che d'alberi sono fertili, & di altre piante; come si lauorino le vigne; gl'oliueti, i giardini, & simili. Molti altri scrittori poi hanno insegnati altri modi di guadagnare, & trattato di altre arti; & però colui, che vuol esser buon padre di famiglia, & ben saper gouernare vna casa, a quelli consideri, & quelli si studij apprendere. Et non solo a questi libri attenda, ma ancora vegga di raccogliere qualche esempio, o qualche bel tratto di qualche prudente, & vtile padre di famiglia; per il quale quel padre sia arricchito; come sarebbe l'esempio di Giuseppe, conseruator de l'Egitto, il quale ne sette anni de l'abondanza, cōprò tutto il grano, che in ogni parte sericorse, con il quale poi abundantemente souenne a l'Egitto gl'altri sette anni de la carestia; & non solo fece questo, ma arricchì l'Egitto, & lo fece padrone de tutti popoli a lui vicini. Di cotali esempi si può ritrouare assai leggendo i libri, che trattano di altre historie ad altro fine state scritte, li quali considerando, & imparando, & ritenendo a memoria giouano mirabilmente a chi vuole essere buon padre di famiglia, & accrescere il patrimonio suo, & la sua roba. Come fu il fatto di Thalete Mileseo, con il quale egli per la sua sapienza, & dottrina arricchì, & acquistò gran numero di danari, & di roba. Il quale esemplo si può addurre per vn ritrouato, & per vn artefizio di ritrouare danari nondimeno si attribuisce a Thalete per la sua sapienza. Imperoche (come voi sapete) Thalete fu uno di sette Sani, il quale fu il primo, che attese, & studiò a la Filosofia naturale, essendo gl'altri tutti occupati, & riuolti a la cognizione de l'azioni humane. Essendo costui adunque ripreso, & biasimato, & come schermito, che questo suo studio fusse inutile, & di niun guadagno, riuendo esso in pouera vita. Egli volse mostrare, che ancora la Filosofia da guadagno

gno, a chi per quello la vuole usare. Et così hauendo per via de le Astrologia conosciuto, che l'anno a uenire deuea esser gran ricolta d'oliue, & che si deuea fare molta copia d'olio, & ciò essendo contra l'opinione vniuersale, & l'ordinario de la natura de l'oliui, per cioche l'anno inanzi n'era pure stata abbondanza, & sogliono l'oliue vn anno render frutto assai, & l'altro poco. Nondimeno hauendo Thalete come s'è detto conosciuto per arte d'Astrologia, che molto olio si deuea ritorre quell'anno ancora, nel tempo, che ancora le oliue non haueuano col fiorir loro mostrata l'abbondanza futura, non essendo ancora passato l'inuerno, con pochi danari condusse, & prese a fitto tutte le macine da olio, & le oliuiere, & li torchi, & finalmente tutti gl'istrumenti da far olio, che in quel paese si ritrouauano, & massime in Mileto, & in Scio; ilche con poca fatica, & con poca spesa ottenne; credendo ciascuno poco l'anno a venire douersene seruire, nè trouandosi persona, che più ne offerisse; come poi venne il tempo nel quale si vedde l'abbondanza futura de le oliue, molti cercando di hauere le macine da far l'olio; & essendo tutte in mano di Thalete, quello, che cò poco prezzo haueua hauto, con assai danari ad altri diede, & così vna gran somma di danari multiplicando come egli volse affittando l'oliuiere, mostrò a ciascuno, che facilmente possono li Filosofi arricchire volendo, ma che essi viuono in povertà, perche non attendono a quelli studij, con fine di procacciar roba ma solo per pascere l'animo de la contemplazione, de laquale tanto si gode, & si fa perfetto l'intelletto, che d'altro piu non gli cale, nè altro piu apprezzano, o curano. Questo esemplo adunque bene considerando potran grandemente giouare a vn padre di famiglia. Massime se egli potrà impetrare, che à lui solo sia concesso il comprare o vendere qualche sorte di mercanzia, o roba; come se vno impetrasse, che altri che lui non potesse condur grano in Roma quando è la carestia, nè venderlo, a questo modo verrebbe presto ad accumulare la roba; è ben vero, che questo guadagno sarebbe illecito a vn Christiano, perche i Monopolij son prohibiti, ma qui noi parliamo de i modi del guadagnare, & non trattiamo del lecito, o illecito. Et però sono alcune Città che per guadagnare esse, quando di danari hanno bisogno, ordinano, che tutte le cose, che vender si debbano, siano del publico, & che niun particular Cittadino possa traficcare, o uendere cosa alcuna; & questo modo è detto appaltare l'entrate publiche, ilquale è vn modo attissimo & conueniente a ritrouar danari quando vna Città, o vn principe si truoua in necessità. Vn altro simile esemplo vi voglio addurre, che auenne già in Sicilia al tempo di Dionisio Tiranno. Fu adunque in Sicilia ne la Città di Siracusa, vn certo huomo, ilquale haueua vna buona quantità di danari, che molti haueuano appresso di lui depositati, per cioche huomo leale era. Con questi danari adunque si deliberò comprare, & appaltare tutto il ferro, che in Sicilia si lauoraua, & si cauaua, & ritenerlo appresso di se. Il tempo poi, che i mercanti da diuersi paesi in Sicilia veniuano per comprar ferro, come so-

lito era, non ne ritrouando in luogo alcuno, erano forzati, ò ritornarsene indietro, senza hauer fatta mercanzia alcuna, o comprarlo da colui, che tutto sotto il suo potere l'haueua raccolto. Alli quali egli vendeua vn poco maggior prezzo, che comprato l'haueua, accioche tutti a lui piu volentieri concorressero. Nondimeno per la gran quantità del ferro, che vendeua radoppio il danaio che haueua speso, & arricchì grossamente. Ilche venendo all'orecchie di Dionisio, dubitando, che la sua ricchezza, a la sua Tirannide non fusse noceuole (percio che tutti i Tiranni temono de ricchi, come diremo piu di sotto) non gli volse torre il danaio, che guadagnato haueua, per non mostrare troppa ingordigia del altrui roba, & per non fare quel vile atto, nè dare ad intendere, che egli odiasse colui, per cauarne i danari, come a i nostri tempi vediamo interuenire, ma solo per liberarsi d'ogni periculo, che da lui gli potesse nascere: lo scacciò di Siracusa, & gli vietò l'habitar piu ne la Città, come colui, che hauesse ritrouato vn modo di accrescere il danaio a i suoi guadagni noceuole; & pensando, che le troppe sue ricchezze douessero esser dannose a i suoi ingiusti disegni. Costui fece quasi il medesimo, che Thalete, & al medesimo hebbe l'occhio, imperoche ambedui cestoro operarono, che a loro soli se riducesse il poter vendere vna cosa. Ilche è vtilissimo per accrescer ricchezze, non solo a vn padre di famiglia, ma ancora in vna Republica. Imperoche benissimo auiene, che le Città hanno bisogno de danari, & di quelle medesime robe, de le quali ha necessità vna famiglia, et tanto piu quanto è maggiore, & di piu persone ha cura. Onde in molte bene ordinate Republiche, si sogliono creare alcuni magistrati, & commissarij che ad altro non attendono, che a ritrouar danari, & a lo accrescere l'erario publico, come è il fisco, & simili; liquali per diuerse strade procacciano ogni giorno al publico nuove facultà, & guadagni, & danari, accioche piu commodamente possa la Città mantenersi, & sostentarsi ne suoi bisogni. Et questo sia assai in quanto a la cognizione de i diuersi modi di guadagnare. Il che poi che hebbe detto, fece segno di volersi alquanto riposare. & questo fatto per alquanto spazio di tempo. Non siamo ancora (disse) al fine del primo ragionamento, ma presto ci verremo, & ci restano ancora alquante cosette non meno piaceuoli ad ascoltare, che necessarie ad apprendere; sicche ditemi con silenzio, ch'io seguito, & cosi detto in tal guisa seguì il suo ragionamento.

De le parti de la famiglia, de le virtù de la donna, del seruo, del fanciullo, di quello che commanda, de gl'artefici, & se questi hanno in loro virtù. Cap. VIII.



Roponemmo nel principio di questo nostro ragionamento di dover trattare de li tre accoppiamenti, ò combiazioni, che in vna famiglia si ritrouano, & de li tre modi di signoreggiare, li quali furono del padrone al seruo, del marito a la moglie, & del padre a figliuoli; & volendo dichiarare questo primo modo del signoreggiare, che è detto padronale, cioè del padrone al seruo, per dichiarare la natura de serui, essendo essi annouerati tra le possessioni, ci siamo allargati nel dimostrare, che cosa sia possessione, & roba; & quali siano leciti, & naturali, & quali nò. Si che basteuolmente fin qui si è trattato de la prima signoria del padrone al seruo. Resta che hora discorriamo alquanto intorno a l'altre due, che auanzano, che sono quella del marito a la moglie, & quella del padre a i figliuoli; deute adunque sapere, che questo modo di comandare il marito a la moglie, & questo gouerno maritale è in un certo modo simile al gouerno ciuile, & politico; imperoche, si come in quello non si comanda a i serui, nè a persone, che per forza obediscano, ma a quelli, che voluntariamente si lasciano gouernare, & volentieri sono obedienti, & sottoposti a i magistrati, così questo imperio del marito uerso la moglie, non è violento, nè sforzato, ma volontario, & libero. Et similmente deueno dire del imperio del padre uerso i figliuoli nel quale non è violenza nè forza alcuna, perche i figli uolontariamente al padre obediscono, ma questo gouerno è simile a vn gouerno d'un buon Re uerso li suoi popoli, da li quali sia amato, & reuerito, & uolontariamente obedito. Et questa differenza è tra questi due gouerni, che quelle del marito uerso la moglie, è simile a vn gouerno ciuile, questo del padre uerso i figliuoli simile a vn Regio. Et dee comandare il marito a la moglie, & la moglie obedirgli, per comandamento, & per istinto di natura. Imperoche il maschio è per natura più degno che la femmina, & più perfetto, & a lei superiore. Se già non auuenisse fuor del uso naturale, che si ritrouasse qualche huomo effeminato, debole, & imperfetto; & si coniungesse con vna donna uirile, gagliarda, et virtuosa; il che di rado auuiene, per il che per il più sono gl'huomini a le femmine superiori, & più degni, & perfetti di loro. Similmente il padre comanda a i figliuoli per legge di natura, perche il padre è più vecchio, più perfetto, & più degno; & è cosa conueniente, che il più vecchio comandi al più giouene; il più perfetto al men perfetto; il più degno al men degno. Et in questo sono simili questi due gouerni, & signorie. Et perche noi habbiamo detto, il gouerno del marito uerso la moglie esser simile al gouerno ciuile. Vediamo,

Maritale.

DE LA POLITICA

diamo, se vi piace, hora in che sia dissimile; è adunque dissimile in questo, che ne i goue. ni civili non sempre i medesimi son quelli, che comandano, & sono superiori, ma scambievolmente hora quelli, che obediano comandano; & hora coloro, che in magistrato se vi truouano, sono a gl'altri sottoposti. Et questo auiene per cioche vogliono essere tra loro uguali, si come la natura gl'ha fatti; il che benissimo succede, scambiando a vicenda i magistrati; è ben vero, che si uede, tra li magistrati, & li sudditi qualche differenza, imperoche li magistrati differiscono da li sudditi ne gl'habiti, ne gl'honori, che loro si fanno, ne la grauità del parlare, & in molte altre preminenze, de le quali vanno ornati, le quali però tutte depongono, nel deporre il magistrato. Et benchè il medesimo huomo sia quello, che di priuato sia esaltato in dignità, & in magistrato; tuttauia per il grado, & per gl'ornamenti, & dignità, che seco arreca con tal magistrato, de ritrouandosi in quello stato, essere honorato. & apprezzato; si come bene ci mostrò Herodoto narrando vn esempio, & vn fatto egyptio d'un Amasio Re d'Egitto, il quale è così fatto. Era questo Amasio priuato, & vile cittadino, & huomo di poca stima, il quale fu dopo la morte del Re dal popolo eletto, & assunto al Regno. Ma poco dopo ricordandosi il popolo quanto costui fusse ignobile, & uilmente nato, lo sprezzaua, & non uoleua obedirgli, nè honorarlo, ò tenerne conto: Al che uolendo Amasio rimediare senza inasprire il popolo, con forze, ò con minaccie, per farsi obedire ritrouò un attissimo modo: egli hauena nel suo palagio vn gran baccile d'oro, nel quale tutto il popolo de la Città quando al palazzo andaua, soleua orinare, secondo il costume di quel luogo, & a le volte vi si lauauano dentro i piedi, & vi faceuano altri seruizij uili. Preso adunque il Re questo baccile, senza saputa del popolo, ne fece fare una statua d'un lor idolo, & la fece porre in mezzo a la piazza, la quale uedendo il popolo subito con gran riuerenzza corse a adorarla, & fargli honore. Il che hauendo da suoi saputo il Re fece chiamare il popolo, al quale con bella orazione disse, che quell'oro, di che era la statua fabricata, che essi con tanto honore adorauano, era il medesimo nel quale poco innanzi si erano tutti lauati i piedi, & l'hauenuano macchiato, & rilipeso usandolo a molti bisogni loro uili, & sordidi: ma che hora essendo ridotto in altra figura, & inalzato a più degno grado, meritamente era da loro honorato. Così esortaua, che uoleessero fare di lui, il quale quantunque uilmente fosse nato, & benchè poco innanzi in uita priuata, & abietto si uinasse, tuttauia essendo da loro stato ornato, & inalzato a la dignità Regale. deuea per hauer lui quella nuoua figura esser honorato, & abedito, & con questa orazione rimosse il popolo dal suo uolere, & fecesi obedire. Mostrò adunque Herodoto con questa historia, che il Re, & li magistrati sono differenti da gl'altri, per gl'honori, & per le dignità; & per questo debbono esser obediti. Sono adunque (per tornare al proposito nostro) ne gouerni civili questi scambiamenti, ma nel

ma nel gouerno tra'l marito & la moglie, non auuene cosi, conciosia che il marito sia sempre maschio, & piu degno, & ornato che la femmina: & questo dee sempre comandare, & quella sempre obedire. Il gouerno poi del padre verso i figliuoli, è simile al Imperio Regio; & che sia il uero, quando vno è sopra gl' altri, non per forza, ma per volontà, & per amore, & che i sudditi obediscono voluntariamente, & per la beneuolenza, che portano al superiore; ò vero quando uno per età, & per maggiori perfezzioni è vbidito, allhora si dice questo essere un Regno, & questo tale si può dire essere vn Re. In modo che essendo il padre verso i figliuoli cosi fatto, si può veramente affermare il gouerno suo esser simile a vn gouerno Regio: & per questo il gran poeta Homero disse, che Giove era padre, & Re de gl' huomini, & de gli Iddij, per la somiglianza, che hà il gouerno del padre a quello del Re, le cui parole suonano in questa forma

De gl' huomin' vero padre, & de gli Dei
Et Re del uniuerso.

Et bisogna, che il Re sia più eccellente, più degno, & più perfetto per natura, che li sudditi, & li superi di bontà, & di giudicio, si come il padre dee essere verso li figliuoli: ma dee essere d'un medesimo genere, & d'una sorte istessa che son quelli a liquali egli comanda. Et però se vn huomo comandasse a molte bestie, non si potria dire esser lor Re, ma bisogna, che comandi ad altri huomini de la medesima sorte, & spezie, che è egli. M. Fr. O come si può adunque dire Giove Re de gl' huomini, non essendo de la medesima spezie, conciosia che Iddio sia di diuersa spezie da gl' huomini. M. L. A questo si può rispondere, che Homero allhora parlò secondo l'opinione del vulgo, che crede Iddio hauere la medesima figura de gl' huomini, & esser d'una medesima sorte. Oltrea di questo si può dire, parlando come Christiano, che Iddio per sommo, & infinito amore, che a gl' huomini porta, s'è fatto a loro per amor simile, & cosi si può dire lor Re, & lor padre; onde ben su detto, che tutti gl' huomini sono Iddij, et figliuoli de Iddio grandissimo. Queste sono adunque le condizioni, che dee hauer un Re, & un padre, li quali hanno da essere piu eccellenti di quelli, che sono sotto di loro, & in questo sono simili il Re, & il padre, e'l gouerno Regio, e'l paterno. Et perche l'intenzione, & la cura principale, del gouerno d'una famiglia consiste in queste due cose, cioè nel procurar la roba & nel gouernare, & mantenere le persone, che in essa se ritrouano; è ben uero, che de la roba, si dee hauer cura, & esserne diligente conseruatore, ma assai maggiore diligenza si dee porre in conseruazione, & mantenimento de le persone, & più si dee ingegnare, & studiare, che gl' huomini douentino perfetti, & virtuosi, che affaticarsi in accrescer la roba, & le possessioni di cose inanimate, come de le masserizie, di grane, de uini, & di simili cose, le quali noi soliamo dire ricchezze; & questo è chiaro, percioche il fine, è piu degno, che le cose, che sono per il fine; onde

piu

piu s'ha da apprezzare, & da procurare la sua perfezzione; & le robe, & le
 ricchezze non per altro fine si cercano, che per sostenere le persone & gl'huo
 mini, che ne la famiglia se ritrouano. Si che maggior cura si dee hauer de gli
 huomini, che de la roba. Et tra gl'huomini piu si deeno apprezzare, & curare,
 & far perfetti i figliuoli, che i serui: ondo maggior cura metterà un padre di
 ammonire i suoi figliuoli, che i suoi serui; & di piu importanza è il gouerno pa
 terno, che il seruile; nè però hà da lasciare indietro la cura de serui, anzi dee ben
 auertire, che siano ben creati, & lontani da ogni uizio. Vedete adunque, in che
 siano simili questi gouerni tra loro, & in che differiscono, & sapete in parte le
 loro proprietà. Et ultimamente hauete inteso, che piu cura si dee hauere di far
 perfetta la uirtù de serui, che de le possessioni; & per uirtù uoglio, che intenda
 mo quella facultà, per la quale una cosa bene esercita il suo offizio; come dice
 la uirtù d'un terreno è l'esser fertile, la uirtù d'un cauallo è l'esser buon corrido
 re, l'hauer buon passo, il maneggiare, & uolteggiare, quella d'un seruo è l'esser
 aitante, & gagliardo. Da questa ultima condizione, che habbiamo detta deuer
 si ritrouare ne i gouerni famigliari, cioè di far perfetta la uirtù de serui, si può
 dubitare (secondo, che dubbita il Filosofo) & ricercare se in un seruo se ritrou
 uano, o si deono ritrouar altre uirtù, diuerse da quelle uirtù, per le quali egli
 può bene seruire per istrumento al suo padrone, come la gagliardia, l'agilità, &
 la buona uoluntà di operare, o simili altre uirtù, che a un seruo, come a istru
 mento se richiedono, & se con queste altre uirtù diuerse piu degne, & piu lode
 uoli, che la predetta in un seruo se ritrouano, come le uirtù morali, come sareb
 be la prudenza, la fortezza, la giustitia, & simili altre cosi fatti habiti uir
 tuosi, che a un huomo da bene se richiedono, o pure si dee affermare in un seruo
 non ritrouarsi altre uirtù fuor che queste corporce, & ministre, & seruili. Que
 sta dubitazione hà da ogni parte ragioni molto apparenti, & si potrebbe te
 nere de sì, & di nò: imperoche se' serui (per tenere, che non habbiano altre
 uirtù) possedessero insieme le uirtù morali, che differenza sarebbe tra loro, &
 gl'huomini liberi? Da l'altra parte se si dicesse costoro non haucere altre uirtù
 morali, pare cosa inconueniente, se essendo essi huomini, come sono i padroni, et
 partecipando de la natura humana, & de la ragione ugualmente, non potesse
 ro similmente partecipare di tutte quelle uirtù che gl'altri huomini si procaccia
 no. Il medesimo si può dubitare, de le femmine, che sono soggiette a i mariti, et
 de i figliuoli, che obediscono a i padri, se essi hanno ancora le medesime uir
 tù, che ne i lor superiori se ritrouano. Et se fà dibisogno, che la fem
 mina sia forte, prudente, & giusta; & se il fanciullo è incontiente, o con
 tiente; ò se è sauiio, & prudente, o nò. Et per dirlo in una parola, questo
 medesimo si può dubbitare, & considerare in tutti coloro, che obediscono per
 natura, ò che per natura comandano, & vedere se le medesime uirtù si ri
 trouano in loro, ò pure se altre, & diuerse sono le uirtù de i padroni da quelle
 de iud.

de sudditi per natura. Imperò che se noi diremo esser conuenueole che così il seruo come il padrone, & così il suddito come il maggiore partecipino de le virtù, per qual ragione douerà costui sempre comandare, & quell'altro sempre obedire; & non più presto essendo ambedue virtuosi, scambievolmente hora l'uno, hora l'altro comandare, & obedire? Né si può dire, che per hauer il padrone più virtù, che il seruo, sia di diuersa spezie, & che per questo non possano trasmutarsi tra loro, conciosia che vna spezie non possa cambiarsi in vn'altra; onde il padrone non possa mai diuentar seruo, nè l seruo padrone; percioche l'hauer più o meno virtù, non gli fa de diuerse spezie, anzi sono de la medesima; perche il più, & l' meno non fa che le cose si uo di spezie diuerse; & così essendo de la medesima spezie potrebbono trasmutarsi hora seruendo l'uno hora l'altro: & nondimeno il comandare, & l'obedire, sono di spezie diuerse, ma questa diuersità non deriua dal più, & dal meno; perche esser vn huomo piu grande, o men grande, o piu buono o men buono, non fa che sia piu huomo, che l'altro: & però non possono cambiar si de l'uno ne l'altro, come sarebbe conuenueole, se ambe due possedessero le medesime virtù. Si che se diremo, che si è necessario, che vno comandi, & vn altro obedisca, o sia virtuoso, o non sia, sarà per certo cosa marauigliosa, & non parrà conueniente, nè credibile in modo alcuno. Imperoche se egli auenisse (come si vede tutto il giorno accadere) che colui, che è padrone, & che comanda fusse imprudente, sciocco, & senza virtù alcuna, come sarà possibile, che costui mai sappi bene & giustamente, & honestamente ad altrui comandare? Et se similmente colui, che è suddito, & che dee obedire, sarà parimente sciocco, & di niun valore, o virtù, come potrà egli non essere inettissimo ad obedire, & ad ogni seruitio inhabile? Imperoche se il padrone sarà intemperato, ingiusto, vile, o imprudente, non potrà comandare cosa alcuna nel modo, che si dee; & così se il seruo parimente sarà senza virtù, non saprà mettersi ad obedire; nè harà modo, nè via alcuna di saper ben seruire. Si che pare, che ritrouandosi in ambedue le virtù, sia cosa inconueniente, & ingiusta, che sempre vno comandi, & l'altro sempre obedisca. Et se ancora ambedue sono senza virtù, vno sia sempre obligato ad obedire. Et perche voi vediate chiaro, quanto sia inconueniente, & disdiceuole, che vn Signore sia senza virtù, vi addurrò alcuni esempi di coloro, che per il loro vizij hanno cagionato danno, & ruina a le cose loro. Vn Imperatore in Germania detto Cereale, per la sua disonestà perse quasi tutto il suo esercito, & la sua armata. Imperoche giacendosi la notte con vna donna, per goder si di questo suo amore piu liberamente, comandò, che niuno nell'esercito parlasse, o formasse voce alcuna, accioche non gli turbasser la sua quiete: onde per questo silenzio essendo tutto l'esercito in vn profondo sonno sommerso, non s'accorsero, nè sentirono lo sproueduto assalto de nemici; & quelli, che lo sentirono non lo potero ad altri manifestare; onde l'esercito ne restò rotto, &

vinto. Narra ancora Senofonte, che Alcete di Lacedemonia Capitano, & Governatore di Oreo, haueua presotre galee de i Thebani cariche di grano, cō tre cento soldati, & gl'hauea tutti imprigionati ne la rocca di quel castello done egli dimoraua: con questi prigioni era vn garzonetto de incredibil bellezza, del cui amore preso Alcete, ad altro non attendeua, che a goderse l'amato gioiune; accortisi per tanto i soldati de la negligenza di Alcete, presero la fortezza, & subito la Città si ribellò da i Lacedemoni, & si diede a i Thebani. E notissimo l'esempio di Oloferne, il quale preso dal' amore di Iuditta perse la vita, & l'esercito. Per il contrario se vn Signore è virtuoso, arreca non poco giouamento a lo stato suo. Il che mostra chiaro il fatto di Scipione, il quale con tutto che per natura a l'amore de le donne fuisse inchinato, essendo nondimeno Imperatore ne la Spagna, dopo hauere ottenuta vna gloriosa vittoria, gli fu condotta auanti vna bellissima fanciulla, che preda de i soldati era stata, accioche di lei si godesse; ma egli lodati i soldati de la loro cortesia, la rimandò intatta al padre, & a la madre; per il che, si acquistò gl'animi, & la beneuolenza di tutti quei populi. Per venire adunque a la risoluzione di questo dubio secondo che lo risolve ancora Aristotile, Diciamo che, per non incorrere ne li inconuenienti addotti disopra, è necessario confessare, che in ambedue costoro si ritroui qualche virtù, ma che queste virtù siano in loro differenti, & che diuersa sia la virtù di quello che comanda, da quella di colui, che obedisce. Si come vediamo in tutte quelle cose, che naturalmente ad altre sono sottoposte, & obediscono, le quali tutte hanno virtù diuersa da quelle che loro comandano. Il che si mostra apertamente nel anima nostra, ne la quale è vna parte che comanda, & vna che obedisce; la parte che comanda, è quella, che noi diciamo l'intelletto, ouero l'anima razionale; quella, che obedisce è priua di ragione, ma si bene a quella obediante; & è detta l'anima concupiscibile; queste due parti adunque, de le quali vna per natura serue, l'altra per natura obedisce, hanno parimente virtù diuersa; perche ne la parte intellettiua si ritrouano queste virtù, scienza, intelletto, & arte; nella concupiscibile, sono poi le virtù morali, come fortezza, giustitia, & temperanza; le quali tutte sono virtù diuersa da le virtù del intelletto, perche questa parte obedisce, & quella comanda. Similmente adunque potiamo dire auenire in tutte l'altre cose, de le quali altre per natura seruono, altre naturalmente obediscono; imperoche in tutte queste sono virtù: ma diuersa tra loro. Et però deuemo dire molte cose ritrouarsi per natura sudate, altre che per natura siano superiori. & in tutte queste esser qualche particolare, & propria virtù. Et queste cose essendo diuersa tra loro, & di differenti nature, hanno ancora diuersa virtù. Si che parimente comandano, & obediscono in diuersa maniere. Imperoche in altro modo comanda l'huomo libero al seruo, & in altro il maschio a la femmina, & il padre a i fanciulli. Et è ben vero, che tutti questi essendo huomini hanno l'anima razionale, & le sue parti, ne le quali sono di-

no diuerse virtù. Ma queste virtù sono diuerse tra loro secondo la diuersità de la natura, de le condizioni, stati, età, & complessioni loro. Et che sia il vero, egli è cosa certa, che tutti questi hanno la parte del anima ragioneuole, per la quale possono consultarsi; tuttavia, il seruo per essere in potestà d'altri; non può usare questa parte del consiglio; percioche la consultazione è di quelle cose, che sono in potestà nostra; onde essendo il seruo in potestà d'altri non può consigliarsi. Se ancora intenderemo del seruo per natura, essendo costui d'ingegno grosso, non saprà ritrouare il modo di discorrere, nè di consigliare: & così in niun modo può il seruo usare il consiglio. La femmina poi essendo ella libera, & in potestà sua, può bene consultarsi; ma il suo consiglio è debole, & inualido; percioche per la delicatezza, & mollezze de la natura femminile poco tempo si ferma in vn proposito, & in vn medesimo consiglio; & in vna voglia poco tempo dura, ma per poco se ne allontana, corrotta da passioni, affetti, & desiderij, che in lei possono pur' assai; & però si suol dire, che il consiglio subito de la donna alle volte è buono; ma come ella indugia a deliberarsi, percioche da diuersi affetti, & perturbationi del animo è agitata, non sono i suoi consigli vtili. I fanciulli ancora hanno il consiglio, ma è imperfetto; percioche non hanno ancora il perfetto uso de la ragione, per poter ben considerare, & ponderare tutte quelle cose che ne i consigli si deuono auertire; & così hauete inteso, che ne la parte ragioneuole sono differenti le virtù, secondo la diuersità de le persone. Nel medesimo modo potiamo dire, che auuenga intorno a le virtù morali, che ne le potenze inferiori del anima si ritrouano. Imperoche tutti gli huomini ne partecipano, ma diuersamente, & quanto comporta il bisogno; per il quale se ne hanno a seruire, & usarle. Et per questo si dee credere, che colui, che hà da comandare a gl'altri sia pieno & abondante di vna perfetta virtù morale. Imperoche l'opera di costui è simile al' opera d'vn architetto, & soprastante d'vna fabbrica, il quale accioche bene possa comandare a i ministri, è necessario, che habbi gran virtù, & perfetta cognitione, & somma prudenza. Et la ragione altro non si può dire, che vn principe, & vno architetto, che comanda a tutte l'altre parti del anima; & procede a tutto quello, che si richiede, per ben viuere, & ottimamente governare; dee adunque colui, che comanda così a' popoli, come a la moglie, o a figliuoli hauer questa ragione piena, & abondantissima di queste virtù morali. Gl'altri poi deeno hauerle le virtù morali, ma non in tanta perfezzione, ma solo quanto loro è richiesto, & quanto fa dibisogno; è adunque manifesto che la virtù morale è propria, & conueniente a tutte le persone, così a i padroni, come a i serui; a le femmine, & a i fanciulli: ma non è la medesima virtù in tutti; percioche la prudenza de la donna in vn huomo sarebbe scioccaggine; & quella d'vn huomo in vna donna sarebbe fasto, & superbia; si che l'è diuersa la prudenza del padrone da quella del seruo; & quella de la femmina da quella del maschio; & quella del fanciullo da quella del pa-

dire; ne sono parimente simili in tutto l'altre virtù, come è la fortezza, la giustitia, la continenza; & tra discorrendo, si come affermò Platone ne libri suoi de la Repub. doue introducendo Socrate, come è suo costume di fare in tutti i suoi Dialoghi, gli fa affermare, che tutte le virtù siano vguali, & simili in tutti gl'huomini. Anzi si dee dire, ch'una fortezza se ritroui solo atta a comandare, un'altra accommodata per obedire; & così diremo, che la fortezza signorile sia quella, che se ritroua in vn principe, o in vn padrone; per la quale da timore, o da pericolo alcuno non sia rimosso dal suo proponimento di comandare, & ordinare tutto quello che fa dibisogno per mantenimento de la Città, o de la famiglia. La fortezza seruile diremo esser quella per la quale, quello, che ha da obedire, non si spauenta nè ritrae dal obedire, & fare tutto quello che gli è comandato; & così potiamo andar discorrendo in tutte l'altre virtù; & ritroueremo esser diuerse ne gl'huomini, secondo che essi ancora sono tra a loro differenti. Questa diuersità di virtù, & le condizioni, & nature loro, si manifesteranno assai più chiaramente a chi particolarmente intorno a ogni virtù particolare anderà discorrendo, & minutamente considerando. Imperoche coloro, che per conoscere le virtù, le contemplan in vniuersale, & in cot'al guisa facendo credono hauerne vera, & perfetta cognizione, senza dubio che s'ingannano di grosso; percioche sapendo solo in vniuersale (come dire) che la virtù è quella, per la quale l'anima è buona; & per la quale si opera bene non per questo sanno distintamente, che cosa siano le virtù, & le condizioni, & le proprietà loro. Et però assai meglio fanno coloro, che tutte queste virtù minutamente raccontando, & annouerando a vna a vna, le vengono in cot'al modo a conoscere. Si come fa Platone nel dialogo suo detto Gorgia, doue introduce Gorgia, che di tutte le virtù particolarmente ragiona, & quelle racconta; questi adunque così procedendo, assai meglio fanno, che quelli, che solo vniuersalmente, & largamente le diffiniscono, & di quello si contentano. Si che è necessario, non solo dire vniuersalmente, che le virtù sono diuerse, secondo le diuerse condizioni de gl'huomini. Ma bisogna più minutamente intorno a esse contemplare, & vedere qual sia la virtù de la donna, qual quella de l'huomo, qual del fanciullo, qual del seruo; & così andate discorrendo. Imperoche ne la donna è gran virtù il silenzio, massime per le strade, & per le Chiese, & luoghi pullici, doue noi vediamo in molte auuenire il contrario; percioche come prima s'acconzano due donne insieme, se bene fussero auanti a l'altare, lasciando le orazioni subito attaccano il cicalio tra loro, & fanno vn romore, & vn pettegolare tra di loro, che si fanno sentire per tutto; per il contrario è gran virtù in vn huomo il parlare grauemente, & con prudenza, & non tacere quando tra gl'altri se ritroua. Queste belle virtù de l'huomo, & de la donna mostrò leggiadramente Sofocle Poeta Ebreo con questi versi

— Alla donna il tacer port'ornamento.

Al huomo

Al huomo no.

Oltra di questo considerando a la virtù de i fanciulli, si dee ben uedere, quali debbano essere. Percioche adunque il fanciullo è ancora imperfetto, è manifesto, che ancora la virtù sua è imperfetta; & però non dipende da lui solo la sua virtù, uoglio dire, che non secondo la sua uolontà, & secondo che egli sente ò giudica dee operare, ma si dee lasciar giudicare da suoi maggiori, & da li suoi maestri, & pedagogi, & a quelli obedire; & cotale è la virtù de fanciulli. Similmente la virtù del seruo, per esser lui in potestà d'altrui, dipende da quella del padrone, & secondo la uolontà sua hà da operare; imperoche già noi habbiamo posto, & confessato, che colui è seruo, che è uile, & serue a le cose necessarie del suo padrone, si che la sua principal virtù sarà obedire al padrone & a sua uoglià operare. Talche per se stesso di poca virtù ha mestieri, conciosia che secondo quella del padrone operi. Et solo tanta gli ne basta, quanto sia sufficiente, & bastevole a fare, che egli o per intemperanza, o per temerità, o per timore non resti di far quello, che gli si conuiene, & è obligato; nel resto la virtù del padrone supplisce: in questo modo adunque si dee no considerar le virtù, & non in uniuersale, per uolerle perfettamente conoscere. M. Fr. Secondo le nostre parole pare che ne i serui si debbia trouare qualche virtù morale; percioche per la prudenza seruono secondo che si dee, & per la fortezza non schiuano le fatiche, & così potiamo andar discorrendo per l'altre virtù. Vorrei hora, che ci dichiaraste un dubbio, che nasce da questa uosra uerita. Il quale è questo. Se ne li serui se richiede la virtù morale, essendo gl'artefici, come serui del publico, uorrei sapere, se anch'essi nel far le loro opere hanno mestieri di queste virtù, o pure se possono artefiziosamente operare, benche uirtuosi non siano; percioche egli si uede, che spesse fiate gl'artefici per esser intemperati, incontinenti, iracondi, o hauendo così fatti uizij, non fanno le opere loro perfettamente, nè con diligenza, nè con artefizio; si che pare conueniente, che costoro ancora, nel far le opere loro habbin bisogno de le virtù, si come i serui nel obedire a li padroni. M. L. Douete sapere, che egli è assai differente la condizione del seruo da quella de l'artefice. Imperoche il seruo sempre conuersa con gl'altri huomini, & con loro comunica in le azzioni, & però è necessario, che deuenendo conuersare, & uiuere tra gl'altri, habbi quelle virtù, che lo mostrino uirtuoso, & da bene; doue l'artefice consideratolo come artefice, & in quanto fabrica la sua opera, & non come huomo, che così è conuersabile, & uirtuoso; come artefice dico, che non hà mestieri di virtù morale, perche egli in quanto è artefice, & mentre che opera secondo il suo mestiero sta diuiso, & segregato da la compagnia, & da la conuersazione de gl'altri, si che non gli fa bisogno hauer virtù morali, non conuersando con altr'huomini, nè ricercandosi a l'operar la comunicanza de gl'huomini, per la quale si desiderono queste virtù morali. Oltra di questo, se bene gl'artefici sono come serui

publici,

DE LA POLITICA

publici, però non sono serui piu di questo, che di quello determinatamente, ma
 uniuersalmente, di tutti; doue i serui hanno una seruitù determinata, & costi-
 tuita; & però gl'artefici non sapendo a chi debbiano seruire, ma hauendo so-
 lo intenzione di operare artifiziosamente, operino poi per chi si uoaglia, non bi-
 sogna che per questo habbino uirtù morale; ma a li serui se richiede, perche
 hanno a conuersar con huomini certi, & determinati; & i serui son sempre
 serui de i lor padroni, ma gl'artefici solo tanto tempo son seru d'uno, quanto
 deueno a far quella opera, che per lui a far si sono obligati, la quale finita, ter-
 mina parimente la seruitù, che a quel tale haueuano; è ben uero, che si ritruo-
 uano alcune arti nobili, & degne, le quali seruono a uno determinato, come i
 tuochi che stanno con questo, o con quel signore, o gentil huomo; & in cotali ar-
 ti, percioche seruono a padrone certo, & determinato, è necessaria qualche
 uirtù morale. La terza ragione, perche gl'artefici uili, & di poco ualore, non
 hanno bisogno di uirtù morale, & li seruili, è questa. Il seruo dee tra quelle co-
 se esser annouerato che sono per natura, si come si è chiaramente dimostrato.
 Ma niuna arte è arte per natura, nè alcuno artefice è naturalmente artefice,
 ma per uoluntà, & per esercitatione. Hora le uirtù sono in noi per inclinatio-
 ne naturale, & sono per natura; si che in coloro se ritruouano, che secondo la
 natura operano, & uiuono, & non secondo l'arte; & però, se uno dee esser
 buon seruo, hà di bisogno de la uirtù naturale, ma non per esser buono artefi-
 ce; anzi gl'artefici deono hauere artefizio, & esperienza: & così uedete chia-
 rito il dubio, & sapete, che gl'artefici non hanno bisogno in quanto sono arte-
 fici de le uirtù morali, benche consideratoli come huomini, deono esser uirtuosi,
 & buoni; ma per esser uno buon huomo, non però ne segue, che sia buono arte-
 fice; si che le uirtù morali non si richieggono a uno artefice, nè quelle hà me-
 stieri per operar bene, & artifiziosamente. Et di questa uirtù, che si richiede
 a un seruo, ne dee esser causa il padrone, insegnandolo, ammonendolo, & istru-
 dolo ne le uirtù, con esortarlo a la pazienza, infermarlo ne la prudenza, indri-
 zarlo ne la giustitia, mostrargli la continenza, la modestia, persuadergli la se-
 deltà & cotali uirtù; si che il padrone dee far uirtuoso il seruo, & da lui hà
 da imparare le uirtù. Ma non crediate, che il padrone sia però obligato a mo-
 strare, & insegnare al seruo le opere seruili, come sarebbe in che modo habbia
 a strigliare il cavallo, rifare vn letto, raconciare vna camera, nettare vna ve-
 ste, apparecchiare vna tauola, & si fatte opere seruili; perche queste il seruo
 dee hauere apprese per esperienza, o imparandole da altri maestri di cotale ar-
 ti. Questo adunque dee il seruo imparare dal padrone, & in questo bisogna, che
 il seruo habbi ingegno, & distretione, & buona uolontà, & inclinazione al
 ben operare. Et però male dissero coloro, che temero, che al seruo non fusse ne-
 cessaria la ragione, o l'intelletto, & che solo gli fusse assai, se ei sapca esser sug-
 getto, & obedire. Imperochè li serui, deono esser ammoniti da i padroni, &
quella

quella ammonizione con la ragione deono apprendere, & seguirare. Et sappia-
 te che se bene, li padroni, & li padri debbano ammonire, & ammaestrare i lor
 figliuoli, & li fanciulli, deono tutta uia piu ammonire, & ammaestrare i serui;
 conciosia che essi siano in età piu perfetta, & piu atta a ricevere, & intende-
 re le ammonizioni, & imparare le virtù. Si che noi deuemo tenere, che a li ser-
 ui sia necessaria la ragione, con la quale intendano le virtù, che gli sono mostra-
 te da i lor padroni, li quali sono tenuti a ammonirgli, & fargli uirtuosi, come si
 è dichiarato. Et questo basti inquanto a la cognizione de serui, & de padroni,
 & de le lor virtù. Sarebbe hora necessario per finire di dichiarare quello, che
 habbiamo promesso, trattare de le virtù de la donna, & de figliuoli, & del pa-
 dre, & dire in che modo debbano conuersare, & uiuere tra loro. Et come i fi-
 gliuoli si debbano portare verso i padri, & le mogli verso i mariti; & quello,
 che sia bẽ fatto, o mal fatto tra di loro. Et quali cose siano necessarie, che da co-
 storo si faccino; & da quali si astenghino & si guardino. Ma per hoggi voglio
 che ci contentiamo di quello, che habbiamo fin qui dichiarato. Perche di que-
 st'altre cose ne parleremo altre volte, con piu commodità, & con maggior oc-
 casione. Nè crediate, che io le lasci a dietro, perche la cognizione loro non sia ne-
 cessaria, anzi vi dico che gl'è necessario, che ne la scienza Politica, o Civile si
 contenghino, & che per voler ben gouernare vna Republica si intendano par-
 ticolarmente, & minutamente le virtù, & gli uffizij de le donne, & de fanci-
 uilli; & quelli bisogna sapere istruire, & ammonire nella strada de la virtù.
 Imperoche chi vuol bene intendere il tutto, bisogna che bene, & ottimamente
 sappia, & conosca le disposizioni, le nature, & le condizioni de le parti, da le
 quali dipende, & si compone il tutto poi. Onde essendo la Republica composta
 di molte famiglie, è conueniente, che per far perfetta la Republica, si cerchi di
 far perfette le case; le quali sono composte di femmine, & di fanciulli; & però
 è necessario queste donne, & questi fanciulli ammaestrare; & è di grande im-
 portanza a vna retta & buona istituzione d'vna Republica, che in essa le fa-
 miglie, le donne, & li fanciulli siano bene ammaestrati, & virtuosi. Impero-
 che le donne sono la metà de le persone libere, che in vna Città se ritrouano. Et
 li fanciulli son quelli, che poi crescendo, prendono il maneggio de la Republica.
 Si che conuenientissimo è, che bene si istituiscano, & ammoniscano, accioche
 fatti huomini, le virtù seguirando ottimamente gouernino la Republica. Essen-
 do adunque già determinato a pieno de serui, & de la natura loro, et come deb-
 bano hauere in se virtù, & essere da padroni ammoniti. Douremmo hora pale-
 sare, & dichiarare le virtù, & le condizioni de le femmine, & de fanciulli; la-
 scianlo homai le cose dette, de le quali assai si è ragionato. Nondimeno fa-
 cendo per hora conto di hauerne trattato a pieno. Voglio, che trapassiamo ad
 altre materie pigliando vn nuouo principio. Et prima uoglio, che disputiamo
 intorno a quelle cose, che da altri sono state insegnate intorno a vna ottim

DE LA POLITICA

Republica; & uediamo qual sia questa ottima Republica, & le sue condizze-
ni. Et questo detto si tacque il buon vecchio, & noi tutti restammo
pieni di marauiglia, de suoi dotti ragionamenti; & per-
cioche assai stanco si dimostraua; lenatosi in pie-
di verso un suo giardino se ne innidò, &
dando a tutti conbiato, domani
(disse) mi aspetto per
seguire il
restan

te de la incominciata materia, la cui promessa
hauendo tutti accettata, ciascuno
a le sue stanze se ne ri-
tornò.

••



DE LA POLITICA

OVERO SCIENZA CIVILE

DEL FIGLIVCCI.

Libro Secondo.

De la ottima Republica, ordinata da Socrate; & de la differenza che si troua tra quella, & l'altre; & che in essa non è vglialità; & come siano le Republiche bastevoli a conseruarsi. Cap. I.



R A M. Lelio aspettato da la detta brigata con desiderio, nel solito luogo; & già l'horane la quale il passato giorno a ragionare s'era incominciato, era uenuta, quando di Camera uscito, la se ne uenne, doue molti gentili, & dotti gioueni, & io insieme con essi l'attendeuamo. Et poi che salutati ci hebbe; & alquanto con esso noi di piaceuoli cose ragionato, con consenso di tutti posto a sedere, a scoltandolo ciascuno attentamente in cotal guisa a fauellare incomincio. Per

ciocche hieri proponemmo di deuer discorrere, & contemplare la natura de le Civili comunicanze, & de governi Politici. Et uedere qual gouerno sia quello, che migliore, piu atto, & conueniente ei possa dire, non semplicemente parlando: ma buono a coloro, che lo amministrano, & che sia secondo il desiderio, & l'intento loro. M. Er. Di gratia fermateui un poco, ch'io non intendo bene quello, che hauete ultimamente detto. Che hauete uoluto intendere dicendo, non semplicemente parlando? Vno stato buono d'un gouerno Politico non è egli buono

K a tutti

DE LA POLITICA

a tutti? M. L. Voi de uete sapere, che secondo i diuersi fini, a li quali le azzio
ni humane sono indirizzate; & ne quali pongono gl'huomini la lor felicità: an-
cora diue: faciente sono stimati buoni i gouerni Ciuili; & ciascuno secondo il
desiderio, & l'intento suo di uiuere giudica buono lo stato de la Republica. Co-
me (per esemplo) coloro, che pongono il fine, & la felicità loro ne le ricchezze,
tengono, che il gouerno de' pochi sia il piu perfetto; & questo ueramente è per
loro il migliore. Quelli poi, che pongono la felicità loro ne le uirtù, & a quelle
indirizzano le operazioni loro, tengono buono lo stato de gl'ottimati, cioè il go-
uerno amministrato da buoni. Quelli, che pongono il fin loro ne' piaceri, deside-
rano lo stato popolare, & libero; & così andate discorrendo. Binalmente il
gouerno Ciuile, del quale habbiamo a trattare, è quello nel quale ciascheduno
uiue in cot'al modo, che contenta, & appaga tutti i suoi desiderii, & ha tutto
quello, che a Dio fa domandare. Et così ne i ragionamenti, che noi faremo in-
torno a i gouerni Ciuili, uedremo di ritrouare i migliori, & li piu perfetti; & in
quelli, che semplicemente, & per natura loro siano migliori: ma quelli, che pos-
sono esser detti buoni rispetto a le diuersi uoglie, & intenzioni de gl'huomini.
Perche adunque ciò meglio ci uenga fatto, sarà necessario considerare diuersi
reggimenti, & gouerni di uarie Città, così antiche, come moderne; le quali sono
guidate, & rette da diuersi ordinamenti, fatte da dottissimi huomini intorno a
questa scienza Ciuile. Et però uoglio, che quello, che da molti è stato lasciato
scritto bene consideriamo; percioche secondo quelle istituzioni molte Città,
che legitimamente hanno hauto nome d'esserli gouernate, si sono rette, &
mantenute. Come fu già la Republica de gl'Ateniensi che seguitando i precetti
intorno al gouerno Ciuile dati da Solone felicemente lungo tempo si mantenne,
& conseruò; come si legge de lo stato de Lacedemonij instituito da Licurgo. Et
come è hoggi la Republica Veneziana, la Genouese, la Lucchese, & alcuni al-
tre da ottime leggi, & utili istituzioni gouernate, & rette. Et così andremo
considerando, & queste, & altre ritroueremo che da huomini degni siano state
ordinate, & che in noi giudichiamo che bene procedano, & che considera-
mente, & prudentemente siano instituite. Et non solo uoglio, che trattiamo quel-
lo, che da altri Scrittori è stato insegnato: ma ancora oltre i precetti loro, per-
so che sarà bene aggiugnereci qualche cosa di nostro, doue essi hauesero man-
cato o non hauesero ritrouata la uerità; & questo faremo accioche in questo mo-
do apparisca, & si manifesti il dritto, & quello, che bene è ordinato, & che piu
utile è a la uita humana, & a li Ciuili reggimenti: si che il uolere inuestigare
noi oltre quello, che gl'altri hanno trattato, non ci sia di grazia imputato a o-
slenazione, o a uanità; nè sia chi dica, che ciò facciamo per uoler biasimare al-
trui o per troppo uoler mostrare di sapere. Percioche noi siamo sforzati a far
questo. Perche in uero molte Republiche antiche, & molte moderne (si come
si manifesterà) seguitando quello, che de i gouerni ciuili è stato scritto, hanno

mancato in molte cose conuenienti. Et per questo a noi è parso douer mutare
 l'ordine, & li precetti loro; & ritrouar quello, che debbi esser migliore, & piu
 utile, a i gouerni Ciuili. Voglio adunque, che questa nostra consideratione prenda
 da cominciamento da quello che è piu secondo la natura, cioè che al huomo è
 piu naturale, & proprio. Et questo è il comunicare o praticare insieme. Impe-
 roche, essendo l'huomo per natura animale ciuile, & conuersabile; la comuni-
 canza, & la conuersazione sarà in lui naturale. Et però per uedere come que-
 sta comunicanza tra gl'huomini debbia essere, voglio, che prima uediamo qua-
 li siano state l'opinionì de gl'antichi intorno a questa, & che tutto il falso, che
 in esse si troua rifiutiamo. Et prima uedremo quello, che Platone nel suo quin-
 to libro dela Republica insegna di questa comunicanza sotto persona di Socra-
 te. Vuole adunque Socrate nel detto libro, che ne le Città tutte le cose siano co-
 muni, così le possessioni come le case, i danari, le mogli, i figliuoli, & ogni cosa,
 che si possiede. Accioche adunque per ueder la uerità di questa cosa, procedia-
 mo con bello, & facile ordine. Voi douete sapere che egli è necessario, che ne le
 Città, ouero tutte le cose siano comuni; uero, che niente sia comune, o che alcu-
 ue cose siano comuni, alcune no. Vediamo hora quale di questi tre modi sia ue-
 ro. Et prima egli è impossibile, che niuna cosa sia comune ne la città: Impero-
 che la Republica altro non è, che una comunicanza, & una conuersazione di
 piu huomini insieme. Et questa comunicanza bisogna che sia in qualche luogo
 comune, perche se ciascuno hauesse un suo luogo particolare, non comunicareb-
 bono insieme; & d'una Città è un luogo solo comune a tutti i Cittadini. Impero
 che i Cittadini son quelli, che comunicano d'una medesima città, tale, che alme-
 no se non in altro comunicaranno i Cittadini d'un medesimo luogo, & sarà la
 Città comune a tutti: Non può adunque esser uero il primo membro de la diui-
 sione fatta di sopra da noi, che in niuna cosa comunichino gl'huomini tra loro.
 Veniamo hora al secondo, il quale Platone uolse introdurre ne le Repub. cioè
 che tutte le cose siano comuni; hora adunque alcune cose, in le quali non è pos-
 sibile, che gl'huomini comunichino tra di loro, come dire ne le membra del cor-
 po, percioche del mio braccio non può partecipare altri che io, & così andate
 discorrendo. Altre cose sono poi, de le quali è possibile che si partecipi, &
 che siano comuni a tutti, come le robe, i figliuoli, & simili. Deuemo adunque ue-
 dere, & ben considerare se a una ben ordinata Repub. & a un conueniente go-
 uerno Ciuile è utile o non, che in tutte queste cose comunichino gl'huomini tra
 di loro, come sono le robe, i figliuoli, & le moglie. Et questo uolse Socrate ne' li-
 bri de la Republica di Platone, come habbiamo detto. Imperoche, quindi So-
 crate afferma esser necessario che ne la Republica siano comuni i figliuoli, &
 le mogli & le possessioni, & le robe, accioche bene si mantenga la Città, & pa-
 cificamente uiua. Se adunque è piu utile & conueniente, che si offerri come al
 presente per ogni luogo si fa, massime in paese doue sia humanità, & qualche

viuer Politico, come è in tutta Europa, doue ciascuno il suo ritiene, & del suo
 è padrone, nè con altri lo comunica; & come già anchora era costume de le Re-
 publiche così Greche, come de la Romana, nè le quali le leggi non permettea-
 no questa comunione de le femine, & de le robe. Se così (dico) è meglio viuere, o
 pure secondo quella legge, & ordinazione di Platone, di hauere ogni cosa in
 comuni, come si legge di alcune genti barbare, & fiere, & priue di humanità;
 come sono alcuni popoli che habitano appresso la palude Tritonia, detti Au-
 si, Agathirsi, & Massugeti, li quali palesemente usano con tutte le donne, &
 le hanno comuni a guisa di bestie; e l simile si dice di quei popoli, che son detti
 Garamanti; perche adunque questi sono costumi piu presto bestiali, che hu-
 mani, habbiamo a uedere se l'è meglio in questo modo viuere come volse Plato-
 ne, o pure seruare il costume & hoggi, & nõ comunicare ogni cosa. Questo ordi-
 ne adunque di Platone d' hauere ogni cosa in comune, è molto inconueniente &
 ritene in se molte altre difficoltà, et perturbazioni, et porge nõ picciolo impedi-
 mento al gouerno Ciuile, eltra quelli disordini che noi mostreremo nascere da
 le ragioni addotte da Socrate, & ha le cagioni, per le quali egli introduce co-
 tale ordine. Nè si dice in modo alcuno comportare questa comunicanza de le
 donne. Anzi ui dico piu, che quando bene questa legge si donosse ricchere, &
 offeruare per altro. Non dee esser tenuta buona, perche le ragioni di Socrate a
 ciò ne sforzino. Imperoche da le ragioni, ch' egli adduce per persuadere questa
 cosa, non ne segue, che cot'al legge si debbia offeruare in modo alcuno, si come
 vedremo appresso. Questa comunicanza de le donne non è possibile, che con-
 duca la Città a quel fine, per il quale egli la volse introdurre, & questo anco-
 ra faremo palese. Finalmente egli non diede il modo, nè lasciò ordine alcuno
 in che maniera queste donne deuessero comunemente usarsi, ma solo disse che
 fussero comuni; il che fu mancamento grande, & per questo non dee conceder-
 si in modo alcuno, che tutte le cose siano comuni. Resta adunque, che il terzo
 membro sia uero, cioè che alcune siano comuni, alcune nõ. M. Fr. Bisogna se uoi
 volete che noi ui concediamo quello, che hauete conchiuso, che uoi ci mostrate
 quelli errori, che uoi ci hauete detto, che Socrate commise nel introdurre
 questa legge, & le ragioni per le quali si vegga apertamente esser mal ordina-
 ta, & non esser atta a poter far acquistare il fine, per il quale egli la diede, &
 poi saremo contenti. M. L. Voi hauete ragione, & io di buona uoglia mi appa-
 recchio di satisfarui. Il fine per il quale Socrate uole, che le donne siano comu-
 ni, fu questo, accioche per questo mezzo la Città fusse piu unita, & fusse come
 una casa sola; Imperoche egli presuppose per uero, senza altrimenti prouar-
 lo; che utilissimo fusse a le Città l'esser vnite, & tanto insieme ristrette, che
 fussero come una cosa sola, & sopra questo presupposito fondatosi, disse che
 la comunione de le donne insieme faceua questa unita ne le Città, il che ui mo-
 strerò esser falso. Accioche adunque conosciamo la falsità de l'error di Socra-

te; uoglio, che uediamo, che l'unione de la Città, cioè il uoler che sia una cosa sola, & piu ristretta che si può, è d'auiso a la sua salute, & conseruazione. Et però non si dee per quello concedere, che tutte le cose siano comuni. E adunque manifesto, che se una Città uerrà tale, che deuenti una cosa sola, non si potrà dir piu Città, & si distruggerà l'esser suo, & questo le sarà dannosissimo. Il che si mostrerà con molte ragioni; la prima de le quali è così fatta. La Città altro non è che una moltitudine, la quale facendosi una cosa sola piu tosto di Città si potrà dire esser deuentata una casa, che sia da esser detta piu Città; come ancora se una famiglia si uenisse à unire piu che non è, & si restringesse piu d'una famiglia, se ridurria a un huomo solo; imperò che essendo la Città composta di case, piu si potrà dire esser ristretta, & unita se si ridurrà a una casa, conciosia che una casa sia piu ristretta, che tutta la città. Et similmente piu solo è un huomo, che una famiglia intiera. Onde quando bene fusse possibile, che ciò si facesse, non però si deuebbe eseguire in modo alcuno. Imperò che in questo modo si distruggerebbe la città. Et questa è una ragione per la quale si uede, che l'unione non è utile a la città. La seconda sarà questa. La Città non solamente è composta di molti huomini, ma di molte cose di specie differenti, & di huomini di differenti qualità, & nature, & di differenti esercizi, & professioni, & di varij Stati; perche non son tutti gl'huomini d'una Città d'una medesima condizione. Nè se tutti fossero simili, mai potria comporsi, nè mantenersi una Città; la quale non è possibile, che di cose tutte simili si costituisca. E ben uero, che quando se ricerca se vn aiuto da molti huomini, o vn soccorso in qualche bisogno, allhora si procurarebbe, che fossero molti huomini de le medesime qualità; & tutti haessero gran forza, & tutti fossero soldati valorosi. Perche qui non si ricerca se non forza, la quale essendo ugualmente in tutti, piu uiene a multiplicare; ma diuersa è la Città da vn esercito di soldati; & per altro si compone, & si ordina; perche quello è utile solo per cagione de la forza; & quantunque tutte le parti sue siano d'una medesima specie, & qualità; questo non nuoce punto, anzi è di gran giouamento; percioche così piu aiuto porgono, che se diuerse fossero; come se ancora vn pezzo di oro sarà piu graue, piu al basso deprimerà la bilancia. E ancora differente una città da una nazione, come è differente da una moltitudine di soldati, & da vn esercito; perche in una nazione sono le medesime arti, & le medesime condizioni d'huomini, che in una Città se ritrouano; & nondimeno questa cotal nazione non è detta Città, se già questa moltitudine non fusse in diuersi borghi distinta, come si dice, che erano gl'Atheniesi, prima che Theseo gli riducesse insieme in una Città, ma uiuessero solitarij, & uaghi per le campagne, & per li boschi ciaschuno da se stesso, a guisa ch'i populi d'Arcadia soglion fare; li quali tutti d'una uita solitaria, & pastorale dilettrandosi, da la compagnia de gl'altri si separano, & per loro istessi si uiuono, nel modo che a i nostri tempi uiuono li zingari.

zingari. Tra li quali non si puo dire, che sia Città. Et però vedete quanto questo restringimento sia inutile a le Città. Appresso tutte le cose, che sono composte di molte parti, sono composte di parti de diuerse spezie come l'huomo è composto di carne, d'ossa, di sangue, di vene, di nerui, & di simili parti differenti, come vedete, & cotali sono tutte le cose perfette. Quelle poi, che non hanno questa diuersità de le parti, non sono perfette; come gl'elementi, che sono fatti d'vna parte sola. Vedete adunque quanto questa diuersità sia richiesta in vna Città. Et se uoi forse pensaste, che questa diuersità de parti, & queste varie condizioni de gl'huomini potessero in vna Città cagionar disordine, & ruina, si dice, che per rimediare a questo inconueniente è trouato l'equiualente per conseruatione de le città; il quale consiste nel ridurre tutte le cose disuguali a la uguaglià, retribuendol'equiualente secondo vna certa proporzione, & non secondo la medesima quantità, hauendo l'occhio a la dignità de la casa, & de la persona; come per esemplo a vn magistrato si dee render piu honore, che a un priuato huomo; & se da un magistrato se riceue un beneficio, piu gli si dee retribuire, per esser lui piu honorato, che se priuato fusse; & questo è l'equiualente per il quale auuiene, che se bene diuerse sorti di persone si ritrouano in vna città, & non tutte d'vna sorte, non però se distrugge per questa diuersità la città; & per ciò che non sono tutti in vna città d'ugual perfezzione, & tutti sono liberi, & tutti ugualmente cittadini; & non è possibile, che tutti insieme siano in magistrati, & tutti gouernino in un tempo; però è necessario, che altri reggano un anno, altri sei mesi, altri qualche altro tempo determinato; & così auuiene, che li magistrati a tutti si contribuiscono, & tutti ugualmente ne partecipano secondo la dignità, & i meriti de le persone; come auuerrebbe se ancora in vna città si mutassero gl'artefici, & che i calzolari non fossero sempre calzolari, nè i sartori sempre sartori, ma scambievolmente hora il calzolaio fusse sartore, & hora il sartore douentasse calzolaio. Hora essendo assai meglio, che sempre siano i medesimi artefici, & che non si mutino, per conseruatione de la ciuil compagnia, & comunicanza, (percioche quanto piu tempo un artefice esercita la sua arte, piu in quella uiene esperto) certo è, che se il medesimo si potesse fare de magistrati, & che sempre reggessero i medesimi, sarebbe piu a le città gioueuole; & di questo equiualente fu ampiamente trattato ne i ragionamenti intorno a la filosofia morale, se ben ci ricorda nel quinto ragionamento. Ma doue ciò non si puo fare, per essere in quella città tutti i cittadini eguali tra loro, come auuiene ne le città libere, (percioche allhora è cosa giusta, & conueneuole, che tutti sian partecipi del gouerno de la città, o siano magistrati, che arrechino uile, & honore, o pur siano de quelli ne quali si prouino trauagli, molestie, & fatiche, come per lo piu si vede auenire a quelli, che gouernano, & sono a gl'altri superiori). In queste cose fatte città adunque, doue tutti sono tra loro uguali, accioche si uua pacificamente, quelli,

che

che sono uguali, è ben fatto che se cedano tra di loro, & hora ccomandi uno, hora obedisca, & de posto il magistrato si faccia & douenti in'altro; & quello, che prima seruua parimente si muti, & habbi imperio; & così auuerrà, che niuno sarà escluso, & tutti goderanno de gl'honori, & de gl'vili, & tutti sentiranno i pesi; & percioche i governi sono diuersi, & varij, i magistrati a tutti saranno compartiti. Si che voi vedete manifestamente, che la città non può esser una cosa sola, nel modo nel quale voleua, che fusse Socrate & che questa unita li è di grande incommodo, & è cosa incoeuiente. Onde quello, che Socrate diceua esser commodissimo a le città, è a punto quello, che le distrugge, et le fa mancare; per il che non può esser l'unita de la città il fine. Onde tutte le cose debbano esser comuni, come Socrate voleua; nè è questa unita il bene de la città; conciosia, che il bene di ciascuna cosa sia quello, che la conserui, & la mantenga: ma questa unita la distrugge, & la corrompe; adunque non è il suo bene. Per un'altra ragione si mostra che non è buono questo restringimento, & questa unita. Percioche egli non ha dubbio, che una famiglia intera è piu utile & piu atta a conseruarsi, che un'huomo solo non farebbe. Similmente una città è piu bastevole a prouederse de tutte le cose necessarie, che una casa sola. Et quella è detta perfetta, & assoluta città, che ha modo, & facultà di potersi mantenere, & che possiede tutte le cose al mantenimento de l'humana vita necessarie. Se adunque quella, che è piu soffiiente, & bastevole, a la conseruazione piu si dee desiderare, & cercare, & se una cosa sola è manco soffiiente, che molte; ne segue, che piu si dee desiderare, che la città sia composta di diuersi famiglie, & di varie persone, & genti, che uolere, che sia una cosa sola insieme ristretta. Et così hauete ueduto quanto male pensò Socrate a uolere, che le cose fussero comuni, perche ne seguisse l'unione de la città, la quale è cosa perniziosa, & difficile. Ascoltate hora alcuni altre belle ragioni & discorsi, che intorno a questa materia mi apparecchio mostrarui.

Reprouatione de la Republica di Socrate, & contro la communicanza de le donne, & di figliuoli. Cap. II.



PER reprouare hora maggiormente la opinione di Socrate, voglio, che seguitiamo de refutare le sue ordinationi & le ragioni adotte da lui. Et prima io dico che quando bene fusse cosa ottima, & vtilissima per una città che fusse unita, & ristretta insieme, non però per le ragioni di Socrate, cioè perche tutte le cose fussero comuni, ne seguiva questa unita. Ne mostra Socrate per quella sua ragione tal cosa seguitarne. Im però che (diceua Socrate) se tutti dicebbero questo è mio, & quest'altro è mio,

mio, ne verria la vnità de la Città. Et questo pensò Socrate, che fusse vn
 argomento, & vn segno euidentissimo del vnioue, & de la perfezzione de la
 Città. Per mostrare adunque la falsità di questo suo argomento. Voi haue-
 te a sapere, che questa parola, tutti, si può pigliare, & intendere in due ma-
 niere, cioè intendendo per questa voce, tutti, tutti gl'huomini presi insieme,
 ò vero tutti gl'huomini destinati, & diuisi l'vno dal altro. In modo, che di-
 cendo tutti gl'huomini dicono, questo è mio, si può intendere, che tutti gl'huo-
 mini possono dire, che sia suo quel che vogliono, & quel che lor piace, presi
 tutti gl'huomini, & intesi distintamente, & particolarmente, cioè che cia-
 scuno per se potesse dire, che fosse suo quel che più gli paresse, & così pi-
 gliando per suo (per esempio) vn campo ò vn figliuolo, sempre direbbe, che
 quel medesimo fosse suo. Il che, facendosi non ne seguireia confusione, & po-
 trebbono così mantenersi le Città: ma se s'intende, che tutti possano dire
 tutte le cose sue confusamente, & pigliando tutti per tutti insieme, cioè,
 che tutti insieme possano affermare tutte le cose eßer loro indistintamente, &
 senza differenza alcuna, così la moglie, com' i figliuoli, le robe, & simili co-
 se; (chè così intendea Socrate) a questo modo ne segue il distruggimento,
 & la confusione de la Città: si che voi vedete che errore, & che ambiguità
 sia in questa parola tutti, & come Socrate s'ingannasse. Il che acciò che
 più chiaramente vediate, vel manifesto con vn esempio. Supponiamo, che
 quistano sei feudi diuisi in due parti, tre per parte. Se io dirò tutti questi feudi
 son pari, intendendo tutti presi insieme, dirò il vero; se io dirò tutti, inten-
 dendo ogni parte presa da se stessa, dirò il falso, perche sono tre, & tre, & così
 non son pari. Il simile interuiene di questo argomento di Socrate; per che in-
 tendendo per quella voce tutti, che tutti particolarmente, & non insieme di-
 cano tutte le cose sue, cioè possono prender qual si voglia cosa per sua; allhora
 potrebbe eßere, che le Città si mantenessero, ma se tutti indistintamente pres-
 dessero per suo quel che lor piacesse, non facenlo distinzione alcuna, questa
 sarebbe la rovina de la Città. E adunque l'errore nel ambiguità de la parola,
 per la quale si viene a fare un silogismo falso, sofisticò, & inganneuole: Si
 che intendendo in un modo potrem no dire, che fusse in un certo modo bene;
 ma non è possibile, che ciò auenga, perche saria ingiusto, che ciascuno po-
 tesse prendere per suo quello, che è d'altri. Nel altro modo poi è inconuenien-
 te, disdiceuole, & impossibile, & saria per certo il distruggimento de la Cit-
 tà: & così vedete l'errore di Socrate, nel quale incorse per l'ambiguità del
 nome. Non solo si dee affermare eßer dannosa la legge di Socrate di accomu-
 nare ogni cosa, per quelle, che s'è detto, ma ancora percioche da quella ne
 nasce vn altro danno grandissimo. Conciosia che di quelle cose, che sono co-
 muni si habbi pochissima cura, & pare, che poco ce importi la lor salute, &
 conseruatione, & poco a quelle attendiamo; & tutti gl'huomini assai più si
 mu ouono,

nououono, per le cose proprie & particolari, & più per quelle si adoperano; doue de le comuni, & de le publiche poco si curano, & poco le apprezzano; & se pure qualche poco mostrano gl'huomini di hauerne cura, solo inquanto a loro importa, & per particolar loro interesse le curano, & non per cagion di quelle. Et questo auuiene; per cioche giudicando essi, che le cose comuni da altri siano procurate, ciascuno de gl'altri fidandosi, & in altrui rimettendoli le sprezza, & lasciane ad altri la cura; doue de le proprie così non fa, non uedendo che altri a quelle souenga; Et di questo si uede l'esempio chiaro, se si auertisce a le gran famiglie, doue siano molti ministri, & gran quantità di serui; ne le quali bene spesso auuiene, che molti serui assai peggior satisfano, & seruono il padrone, che se un solo fusse; perche tutti mirando in uiso l'un l'altro, aspettano che gl'altri s'affaticino, & così niuno fa il debito suo. Si che sono assai peggior seruiti forse i grandi huomini & li signori, con la gran copia de serui che hanno, che i priuati con un solo. Il simile auuerrebbe se le cose fussero comuni in una Città, doue ciascuno si potrebbe dire haue re mille & più figliuoli; & questi tanti figliuoli non può dire alcuno, che determinatamente sian suoi, non essendo alcuno certo, se di lui sian nati, ma dubitando solamente, & dicendo, che potrebbero essere; onde non gli tenendo per suoi fermamente verrà a sprezzare la cura loro, & esserne poco diligente, & così faranno tutti. Si che uoi vedete come sia dannosa la legge di Socrate ancora per quest'altra ragione, per la quale appare manifesto, lo sprezzamento, la trascuraggine, & la poca cura, che ha di figliuoli; onde male allenandosi douenteranno inettissimi al gouerno de la Republica, & così ne seguirà il destruggimento di quella, & non la salute, come pensaua Socrate. Similmente essendo (come uoleua egli) i figliuoli comuni, & le mogli, potrà ciascuno, uedendo un figliuolo bene operare, dire, quello esser suo figliuolo, & così sarà un medesimo figliuolo di più persone. Et similmente se uno male operare, ciascuno potrà dire non esser suo figliuolo, in modo che si troueranno i figliuoli, senza padri, & questo potranno affermare di quanti uorranno; come sarebbe a dire, questo, & questo, & quest'altro è mio figliuolo; & così potrà affermare di qual si uoglia numero, così di duo, come di mille, o di diece milia, secondo che sarà la Città. Et nondimeno qualunque questo affermi, & dica quali siano suoi figliuoli; tutta uia egli non ne sarà mai certo, concio sia che essendo le donne comuni di tutti, nè potrà sapere quale di lui habbi concetto, o poi che è nato, non sarà certo, se quello che di lui è nato, è campato o è stato nutrito, poiche ne la età puerile molti escono di uita. Talche per questa incertezza, non potrà teneramente amargli, come fanno i padri a i tempi nostri ne le Città governate per leggi più conuenienti. Et però assai sarebbe meglio a dire, che i figliuoli fussero suoi nel modo, nel quale hoggi se usa, che come uoleua Socrate. Imperò che ne le Città hoggi si

chiamano bene i figliuoli da altri suoi, ma diuersamente; perche d' vero si domanderanno suoi nepoti, d' suoi cugini, d' suoi fratelli, & cosi discorrendo secondo li diuersi gradi di parentadi. Et sappiate, che è meglio in questo modo esser certo nipote d' vno, che in quel altro esser incerto figliuolo. Et più tien caro, & maggiormente cura tiene vn Zio d' vno, che sia suo nipote certo, che non farebbe di colui, che per suo figliuolo incerto giudicasse. Con vn'altra ragione si mostra l'imperfezzione de la legge di Socrate. Imperò che volendo egli con quest' ordine far si, che niuno stimasse cosa alcuna propria. Non può però fuggire, che tra coloro, che tengano i figliuoli per loro, non caschi qualche particolare affetto più in uerso vno, che verso vn altro; & cosi non gli stimeranno tutti communi, & non faranno di tutti conto a vn modo. Et questo affetto nasce per qualche somiglianza, che i fanciulli rendono al padre d' a la madre, per la quale possono molti giudicare esser stati da loro più quelli, che altri generati; & cosi verranno a conoscersi tra di loro, quali siano i fratelli veri, i padri, & le madri. Imperò che egli è cosa conueniente, che vedendo vn padre vn fanciullo a lui simile, lo stimi per suo figliuolo, & per tale l'ami. Et di questo fanno fede alcuni, che ricercando molte parti del mondo, d' per lor negozij, d' per imparare molte cose, hanno poi descritto il sito de la terra. Et dicono, che ne le parti del Affrica superiore sono alcuni populi, detti Garamanti. li quali tengono le femmine in comune, & ciascuno, con quella, che più gli piace vsa. Ma dipoi, che i figliuoli son nati, gli distinguono, & conoscono per loro a la somiglianza che rendono più a quello; & cosi ritrouando vn figliuolo, che somiglia vno, è da lui tolto per suo figliuolo. & per tale alleuato poi particolarmente. Imperò che cosi tra le donne, come tra molti altri animali molte femmine se ritrouano, che fanno i parti loro simili a padri; come vediamo tra le vacche auuenire, le quali partoriscono vitelli simili ad alcuno toro più che a un' altro, & per questo li soliamo chiamare di quel tale Toro figliuoli; & il simile auuiene tra le caualle, come se dice d' vna caualla, che nacque in Farsaglia, la quale sempre generaua i puledri simili a li padri; & però come quella, che rendesse a ciascuno quel ch'era suo, fu detta Ciusta: per questa somiglianza adunque, che il più de le volte i figliuoli hanno verso i padri, è forza che quantunque le donne fussero comuni, nascesse però tra loro qualche particolare amore, più per vno ch' un' altro. & cosi la legge di Socrate non harebbe l'intento suo. Poiche habbiamo veduto l'inconuenienza de la legge di Socrate, perciò che ella non conduce a quel fine, per lo quale è stata ordinata; Voglio, che mostriamo il suo mancamento, perche da quella nascono molti incomodi, & danni ne la Città. Primieramente adunque coloro, che uogliono ordinare questa comunanza de le femmine, non possono schifare questa difficoltà, & danno, che nasceranno ne la Città assai spesso ferite, percosse, & morti, cosi volontarie, come

come inuolontarie, de figliuoli verso i padri, & de padri verso i figliuoli; & similmente discordie, contenzione, & ingiurie, come uediamo accadere tutto il giorno; de le quali case niuna è giusta, anzi è molto inconueniente, che tra il padre, el figliuolo nasca contesa ò briga; & tra gli altri parenti, & prossimi di sangue, si come pare, che possano interuenire, & non sia così disliceuole tra le persone, che niente s'appartengono, ò che siano lontane di parentela. Hora non conoscendosi costoro tra loro, ne sapendo chi sia suo figliuolo, ne chi suo padre; & perche doue sono molti huomini, nascono spesso discordie, risse, contenzioni, percosse, & finalmente morti, bisognerà dire, che questi tali inconuenienti bene spesso debbano ignorantemente tra il padre el figliuolo auenire. Apresso se pure quando il padre el figliuolo si conoscono, & che tra loro nasce contenzione ò ingiuria alcuna, possono subito purgarsene; ma quando non si conoscono, offendendosi tra loro, non cercano di placare per quella sceleratezza Iddio, & così restano in quello errore, dal quale poderiuano mitte le altre disgrazie et infortuni; come manifestamete appare risguardando a gli esempi di tutti coloro, che ai padri sono stati ingiuriosi; come si uede nel caso di Edipo, il quale non conoscendo qual fusse suo padre, disauedutamente gli diede la morte. E questo è un inconueniente, che nasce per le leggi di Socrate, l'inconueniente addotto è preso da l'ira, che nasce ne gl'huomini. Vn' altro uoglio che hora manifestiamo, che nasce da la libidine, & da la concupiscenza de la carne. E adunque inconueniente grandissimo fare i figliuoli comuni, & le femmine. Conciosia che da questo può nascere, che i padri si congiungano con le figliuole, & li figliuoli vsino con le madri, & i fratelli con le sorelle ignorantemente, ilche è impio & horribile pure a pensare; di questi così brutti, & scelerati congiungimenti si potrebbero trouare molti esempi, come fu quello del quale fauoleggia Ouidio, di Mirra con il proprio padre, quello di Giuda con Thamar, l'incesto di Loth con le figliuole, tutti nati da ignoranza. Et se bene Socrate per fuggire questo inconueniente ordinò, che i magistrati hauessero cura, & proibissero, che il figliuolo vsasse con la madre, & il padre con la figliuola, ò il fratello con la sorella, quando ciò fusse loro manifesto, questo pero non fece effetto alcuno, che buon fusse. Percioche per questo egli non fece ordinare come il padre conoscesse la figliuola, ne manco vietò loro, che non si amassero tra loro, & non facessero molti atti lasciui tra di loro, come il basciare, il toccare, gl'abbracciamenti, & simili, ma solo proibì il coito, lasciando in potestà loro molti atti, & vsi inhonesti, & scelerati. Oltra di questo fù inconueniente quello, che egli in questo fece; percioche egli vietò il coito tra questi parenti solo perche si fuggisse un piacere estremo, & incredibile che in esso si sente aggiunto al piacere, che si ha de l'amore del parentado, ancora quello che si gusta nel coito. Percioche (dicena egli) per cagione di questo, che si misurato piacere viene a scemarsi la riuerenza, che tra

li parenti dee ritrouarsi. Et non prohibi questo cotale uso per quello, che
 deueua. Percioche per esser la figliola nata del padre, & non per altro si dee
 il padre astenere dal suo congiungimento; & cosi andate discorrendo per gli
 altri gradi, ne quali il parentado solo dee fare aborrir & fuggir il coito, &
 non altra cagione, essendo questa la più potente di tutte l'altre. Si che il di-
 re, che per essere vno padre ò figliuolo, non importa, & non è di momento
 alcuno, & che il piacere, che si sente dee prohibire questo congiungimento
 più, che il parentado, è certamente in conueniente non piccolo. E ancora inu-
 tile questa comunicanza per vn'altra ragione, la quale è così fatta. Se tutte
 le cose fussero comuni, saria utilissimo a i villani, a li agricoltori, a li artefici,
 & finalmente a tutti i poveri, & a gli huomini, & a plebei; & a coloro, che
 governano, & custodiscano la Città, come sono i soldati, dannosissimo. Impe-
 rò che prima i figliuoli de vili huomini sariano vguale a quelli di nobili, & va-
 lorosi, & così le femmine: onde questi s'inalzarebbono, quelli se deprimerebbo-
 no da lo stato loro. Et perciò che l'amicizia si conserua solo per via d'vna pro-
 porzione, & d'vno equiualente tra l'amante & l'amato. Se cotale comuni-
 canza nascesse, non saria proporzione alcuna tra gl'huomini vili & li nobili;
 & conosciua che tra loro fussero le cose comuni; verriano in superbia, & non
 vorriano più obedire, & così non si seruaria tra loro, l'amicizia, & l'obe-
 dienza si torrebbe via. Imperoche coloro che subietti debbono essere, è ne-
 cessario che siano tali, che volentieri si sottoponghino a ilor superiori. Il
 che non farebbono mai, se le cose fussero comuni, anzi ogni giorno machina
 rebbono qualche nouo trattato contra di loro, & in pernizie, & danno de la
 tranquillità publica, ilche è cagione del distruggimento de le Città. In mo-
 do che voi vedete, quanto questo accomunar le cose sia dannoso a le Repu-
 bliche, contra l'intenzione di Socrate, che per altro non l'ordinò, che per con-
 seruazione de la Città. Oltre di ciò, questa legge di Socrate sarebbe cagione,
 che ne le Città interuenisse in contrario di quello, che tutte le bene ordinate
 leggi procurano; di fare nascere in vna Repub. cioè l'amicizia, la beneuolenza
 & l'vnione tra li Cittadini. Et non solo sarebbe il contradio, che l'altre buo-
 ne leggi, ma cagionarebbe effetto contrario a quello, che Socrate istesso ricer-
 ca, & intende far nascere ne le Republiche per mezzo di quella comunicanza
 de le femmine, & de figliuoli. Percioche egli non voleua questo per altro, se nò
 perche per questo modo la Città si vnisse insieme, & nascesse vna somma be-
 neuolenza tra li Cittadini. Et niuno è ancora, che non giudichi grandissimo
 giouamento arrecare a le Città la beneuolenza, & l'amicizia tra li Cittadi-
 ni. Imperoche se tra loro amici seranno, non nasceranno discordie ò sedizio-
 ni. Et Socrate istesso per questa cagione loda assai l'vnità in vna Città. Im-
 però che (dice egli) questa vnità è vn effetto de l'amicizia. Il che lungamen-
 te dimostro Platone nel suo conuato amoroso; quando egli introduce Ari-
 stofane

Sofane Poeta, & leggiadramente lo fa fauoleggiare di Salmace, & di Hermia
 frodita & fa che egli narra; quella miracolosa diuisione di Androgeno, per la
 quale poi tanto bramano gl'amanti insieme riunirsi. Doue egli afferma, che
 l'vnione è vero effetto del'amicitia, & che altro non desiderano gl'amanti,
 che di dui douentare vna cosa sola, & insieme vnirsi, & congiugnersi; laqual
 cosa è inconueniente a dire. Perche a voler, che di dui huomini si facci vn so-
 lo, è necessario che ambedui, ò almeno vn solo si distrugga, & manchi; il che
 non vorriano in modo veruno gl'amanti. Ma perche questa materia è lonta-
 na dal' intento nostro, la lasciaremo ad altra più opportuna occasione. Cre-
 dendo per hora, che Platone, come dottissimo, qualche profondo misterio uelaf-
 se sotto quella fauola. Ritornando adunque al proposito nostro, egli è necessa-
 rio che per questa comunicanza ne le Città douenti l'amicizia tra li Città-
 dini debole, & di niun valore, & inacquata a guisa del vino douenta quando
 in quello si mescola troppa acqua. Imperò che, se bene vn padre dirà, che
 vno sia suo figliuolo, potendo così dire di tutti, non harà verso quello sì fatto
 animo, ne sì affettuoso, come se d'vn solo, ò di dui potesse certamente afferma-
 re esser suoi; el simile potiamo dire del figliuolo verso il padre. Et sarà tra co-
 storo l'amore debole, essendo sparso tra molti. Imperoche si come vna goccia
 di mele sparfa in gran quantità d'acqua, poco la rende dolce, spargendosi ella
 & diuidendosi la sua virtù per troppe parti. Così parimenti se l'amor in di-
 uerse persone si diuide, & sparge, viene al perder le forze, & farsi debole, &
 di niun valore; & però quella amicizia, che nasce in vna Città solo perche vn
 vecchio possa chiamare tutti i gioueni, come suoi figliuoli; & perche vn gio-
 uine possa tenere tutti i vecchi come suoi padri, essendo così sparfa, è debole,
 & facile a risoluerfi. Et che questa amicizia sia debole, & di poca forza, e-
 gli è chiaro per questo ancora. Imperò che due cose sono, che fanno, che gli
 huomini si tengano cari, & si hanno cura loro l'vno de l'altro, & si amano; che
 sono queste. Prima il sapere, che vno sia sua cosa propria, & che sia da lui
 disceso, poi l'hauer gli affezione, le quali due cose non si ritrouano ne gl'huo-
 mini di così fatte Republiche; percioche niuno è che sappi, chi sia suo padre, ò
 suo figliuolo proprio, & vero. Et perche l'amore è sparso tra molti, però non
 puo esser tra di loro troppa intensa l'affezione, & la beneuolenza, sì che an-
 cora poca cura harà vno de l'altro. Appresso, non segue l'intento di Socra-
 te per questa legge, ne vtile alcuno a la Città ne viene. Imperò che egli vo-
 leua, (accioche niuno potesse riconoscere i suoi figliuoli) che se li trasmuta-
 ssero, & cambiassero tra di loro subito, che fussero nati: onde nascendo vn fi-
 gliuolo a vn gentil huomo, lo desse a nutrire ad una donna plebea, & così ge-
 nerandone vno vn plebeo & vile, lo desse a vn gentil huomo in cura. De la qual
 trasmutazione, & scambiamiento nascerebbe scandelo, confusione & disordi-
 ne grandissimo. Imperò che non conuenendo nel sangue il fanciullo con la nu-
 trice,

trice, non ci sarebbe mai amore ne mai apprenderebbono costume alcuno buono. Oltra di questo non potrebbe essere, che quelli, che deſero i lor figliuoli ad alleuar ad altri, non si ricordassero a chi gl'haueſero dati, & così chi li riceuesse, da chi l'haueſe riceuuti. Tale che non ne seguaria, che però ciascuno i suoi figliuoli non riconoscesse. Finalmente per questo più, che per altra cosa nasceriano continerisse, quistioni, per cosse, piaghe, morti, congiugnimenti, & amori illeciti, & molti altri inconuenienti, che dianzi raccontammo. Imperò che quelli figliuoli, che (poniamo caso) fusser nati de gentilhuomini, & fussero poi alleuati da plebei, quando poi fussero cresciuti, non conosceriano i gentilhuomini per parenti, ne per padri o fratelli; ma tutto l'amore voltariano verso quelli, che l'haueſero alleuati; & il simile faria vn figliuolo plebeo nutrito da vn gentilhuomo, di modo che non riconoscendo, ne amando il suo vero padre ne la sua vera madre, potrebbe ageuolmente auenire, che tra loro interuenissero quistioni, risse et lasciuu, & illeciti congiugnimenti, come s'è detto, non se ne guardando essi punto, non sapendo se tra loro fusse parentado o no. Cotale adunque sia la refutazione, che habbiamo voluto fare contro la legge di Socrate, & con si fatte ragioni contentateui, che sia stata mostrata la sua falsità, se già voi de le migliori non hauete. M. F. Pur troppe sono state queste, che hauete addotte. Ma io non posso pensare, che vn si diuino huomo come fu Platone incorresse in così chiari inconuenienti & falsità, & che egli per quella comunanza non volesse intender qualche altra cosa vera. M. L. Et che pensauiti che volesse intendere? M. Fr. Potremo dire che per quella comunanza volesse intendere, che tutti i Cittadini douessero pensare esser vna cosa medesima, cioè che tutti fussero riuolti al bene publico, & a la conseruatione de la Città. Et che le lor proprie facultà fussero parati quando bisogno fusse in comune esporre per il bene de la Città loro. Et che quantunque ciascuno i propri figliuoli, & le proprie moglie possedesse; tuttauia talmente le tenesse, che in seruizio publico, quando accadeſse in cose honeste esporle douesse. & in altri simili modi si potrebbe interpretare l'opinione, & la legge di Socrate. M. L. Io credo certo, che Platone sentisse la verità di questa cosa, & non fusse in errore alcuno. Ma io ho voluto riprender le sue parole, acciò che chi le leggesse, non pensando più oltre non si gouernasse secondo la scorza di quelle, non penetrando più adentro. Veniamo hora a seguire altre materie belle, & preparatemi ad ascoltarmi finche io piglio vn poco di spirto. Et poco dopò così riprese le parole.

Contra la Republica di Platone, & si proua che le possessioni, le facultà, & le mogli non debbano accumunarsi. Cap. I II.



Là habbiamo a bastanza refutata l'opinione di Socrate, per laquale voleua, che le donne, & li figliuoli fussero comuni, veniamo hora a mostrare la falsità de l'altra sua legge, che comandaua, che le possessioni, & le robe medesimamente si accumunassero. Et uediamo se coloro, che deono viuere in una bene ordinata Republica, sono tenuti a mettere le robe, & le possessioni in comune. Et questa cosa si ha da considerare separatamente, & per se stessa da quell'altra questione, che si è trattata di sopra; & deuemo vedere, se egli è vero, che quantunque le donne, & li figliuoli fussero proprij di ciascuno come s'usa hoggi, nondimeno i campi, le possessioni, le robe, & le facultà hauessero a esser comuni a tutti vguualmente. Deuete adunque sapere, che cotale è il dubbio, che si può muouere intorno a questa materia de le possessioni, & de le robe. Quando egli auenisse, che ciascuno separatamente possedesse la sua propria moglie, & hauesse i suoi proprij figliuoli, si come hoggi tra tutti si costuma. Se nondimeno fusse meglio hauere le possessioni in comune, & laltre robe, che per vsonostro si seruono. Questa comunanza de le robe adunque può in tre maniere ordinarsi. Prima che ciascuno possedga i suoi proprij campi, & quelli eserciti & coltiui priuatamente: ma poi i frutti, che se ne trabe, metta in comune, & gli dia al publico. Si come alcuni populi costumano di fare in paesi barbari. L'altro modo è, che tutti i terreni, & campi siano comuni, & publichi, & publicamente si lauorino: ma poi il frutto, che se ne caua si distribuisca, & si compartisca priuatamente, dando a ciascuno quello, che gli fa dibisogno per suo sostentamento. Et sono alcuni, che affermano alcune nazioni barbare in cotale guisa tenere in comune li campi, & li terreni loro. Il terzo modo è quando & li campi, & li frutti sono comuni, & niente è diuiso, o partito tra li particolari; si come voleua Socrate. Contro laquale ordinatione intendo che disputiamo. Et prima voglio che mostriamo li mali, & li inconuenienti, che di essa seguono ne le città. Di poi intenderemo di quanti beni, & commodità priui le Republiche. Se adunque fussero i campi comuni, farebbe dibisogno o vero, che li lauorassero genti forestiere, o vero quelli de la città. Se si chiamassero genti forestiere, Prima sarebbe assai difficile a ritrouare tanti lauoratori forestieri, che bastassero; poi bisognarebbe vsare gran diligenza & arte a far che lungamente ci stessero, & che con amore gli cultiuaessero. Et se spesso fusse necesario cambiare i lauoratori, saria gran danno a i campi. Pure se questo si potesse fare, saria assai men male, che ne l'altro modo, & assai piu ageuolmente si lauorarebbono i campi, & con manco inconuenienti. Conciosia che in alcuni luoghi si costumano chiamare il lauoratori di paesi

di paesi forestieri. Ma se nel altro modo i Cittadini gl'hauessero a lauorare, Bisognarebbe che questi tali fussero di grado, & condizione bassa, perche i gradi & degni huomini al gouerno de la Republica attendono. Onde se a costoro si desse tutta la fatica di lauorare i campi, ne nasceriano molte difficultà, & inconuenienti. Imperoche se costoro assai se affaticassero, & li grandiniente; & nondimeno poi piu godeessero costoro del frutto de i campi, che i lauatori: tunciosia che hauendo piu famiglia, di piu robe hanno mestieri, non essendo in questa cosa proporzione, ne giustitia; poiche piu ha colui, che meno s'affatica; ne seguiria, che i lauatori continuamente accusarebbono i gentilhuomini, & di loro si lamentarebbono, come di quelli, che durando poca fatica, di molte cose si godono; & essi per lo contrario, assai affaticandosi, poco frutto, & godimento ne tranno; & questo è vn' inconueniente non piccolo, che nascerebbe di questa comunicanza. Oltra di questo, egli è certissimo, che tra le humane cose, & azioni, difficilissimo è il conuersare, e' comunicare insieme senza querle; & massime quando gl'huomini ne le robe comunicano, & che insieme le maneggiano, & le godono; ne la qual cosa è quasi impossibile che ogni giorno nuoue risse, & contenzioni non nascano. Il che se volete vedere chiarissimo, riguardate a le compagnie, che si fanno insieme tra li riandanti, & pellegrini, li quali fanno vna medesima spesa nel viaggio. Imperoche la maggior parte di questi tali sono in molte cose differenti, & contrarij tra loro; & in poche cose, & di niuna importanza vengano a risse, & contenzioni, vno volendo vna cosa, et vno vn'altra; & ciascuno volendo esser padrone, & non comportando, che il compagno spenda secondo che pare a lui, & per mille altre cose. Finalmente si può vedere questo medesimo in noi considerando. Imperoche hauendo piu serui in casa, con quelli piu ci adiriamo, li quali piu vsiamo; & de li quali piu ci seruiamo ne i bisogni, & che piu roba maneggiano; & questo auuiene, perche con costoro pin conuersiamo, & è la nostra roba con esso loro comune piu che con gl'altri. Si che voi vedete le difficultà, che deuiamo da questa comunicanza de le possessioni, & de le robe, che introduceua Socrate. Vediamo hora di quanti beni, & commodità questa legge ne priua. Et però vi dico, che se non come voleua Socrate, ma nel modo, che al presente si vsa ne le città, si viuerà: Et se ne le città saranno ottime leggi, & sante ordinazioni, & statuti, noi vedremo che di grande vtilità, commodo, & ornamento saranno cagione. Imperoche quando in vna città saranno i beni proprij, & le leggi prudenti, & bene ordinate, verrà doppio bene a i Cittadini; perche prima si goderanno di quello, che resulta dal posseder ciascuno le sue possessioni, & facultà priuatamente; & parimente, essendo ne l'ottime leggi ammaestrati, & tenendo le cose lor proprie parate al seruizio, & a l'uso di ciascuno; l'altro bene, che sentiranno, sarà quello, che segue da la comunicanza de le robe. Et pare a me, & così giudico, che le robe debbano esser comuni: ma non comuni al tutto, & semplicemente, come

te, come voleua Socrate; ma in questo modo, che ciascuno il suo possedendo, lo compartisca a qualunque, che lo richiede, & che n'ha bisogno. Ma poi intendo, che debbiano le facultà esser proprie; & che ciascuno sia padrone del suo, & particolarmente n'habbia cura. Imperoche, se ciascuno harà cura del suo partitamente, & non si confonderanno le cure de tutti in comune, non ne seguirà contenzione, o rissa alcuna, le quali sogliono facilmente nascere tra coloro, che d'vna medesima cosa hanno cura; anzi per il contrario, saranno in questo modo tra loro maggiormente amici; & ciascuno diligentemente attendendo al suo nuno offenderà l'altro, & si manterranno loro amici. La onde per questa amicizia, & per la seruitù saranno poi tra loro tutte le cose comuni, si come dice il proverbio, che le cose de gl'amici sono comuni. Et perche a voi non paia tal cosa impossibile. Sappiate che sono alcune Città ordinate con ottime leggi; & gouernate con ordini prudentissimi, che seruano questo costume, che habbiamo detto di hauere solo per amore, & per virtù, tra loro tutte le cose comuni; imperoche esser può facilmente, che tra li Cittadini, tra li quali sia amore, molte cose douentino comuni; perioche quando vno possiede la roba come sua propria, & di quella ha particular cura, & diligenza, cerca sempre con essa giouare, & far vtile a gl'amici; & parimente, quando bisogno ha de beni de l'amico, se ne serue come fussero comuni. Si come si dice, che già faceuano i Lacedemonij, i quali vsauano i serui d'altrui, come se comuni fussero stati, & se ne seruivano i proprij bisogni; & parimente i cavalli, i cani, & alcuni altri animali, andando in viaggio se haessero hauto bisogno di rettonaglia, o di viatico soleuano torlo in qualche campo, che andando per camino trouauano vicino a la strada publica. Et similmente se ne le ville loro haessero hauto bisogno di vna carretta, per andare per loro campi, prendevano quella, che prima trouauano, come se comune fusse stata. Questo si legge hauere offeruato Cimone Ateniese, del quale dicono, che leuò le siepi, & le chiuse da i suoi campi, accioche tutti li viandanti, & li Cittadini potessero da quelli prendere tutti i frutti, de li quali haessero hauto bisogno o desiderio. Et di Esialte Cittadino Ateniese si legge, che diede licenza a qualunque voleua corre i frutti de gl'alberi de suoi campi; questo costume ancora si dice, che hebbe il populo Romano. Vedete adunque chiaro, che l'è assai meglio, che le possessioni, & le robe siano proprie di ciascuno, & particolarmente si posseggano; ma poi ne i bisogni, & ne gl'rsi si facciano comuni. Ma in che modo li Cittadini a ciò si possano, & debbano disporre; & come questo si offerni & eserciti in una città, dee dal buon legislatore esser proueduto, & ordinato. Et però dissi di sopra, che ne le città, che con buone leggi si gouernano, sono le robe priuatamente possedute, ma comunemente si godano. Questo bene adunque nasce dal posseder ciascuno particolarmente la roba sua, del quale ci priua la legge di Socrate, volendo, ch'ogni cosa sia comune. Appresso, io non vi potrei mai esplicare quanto piacere, & dilet

azione porga a l'huomo il sapere di hauere qualche cosa sua propria. Et questo auuiene, perche ciascuno ama se stesso piu che altra cosa: onde quando possiede qualche cosa propria, sapendo, che quella a se stesso può arrecare giouamento, ne sente piacere estremo; & questo amore verso di noi è naturale. Talche ancora il piacere, che ei prende dal possedere vna cosa propria, si potrà dire esser in noi da natura. M. Fr. Io ho pure spesse volte vditto biasimare coloro, che amano se stessi; come dite adunque, che l'amare se stesso sia naturale? perche se fusse naturale non meritarebbe biasimo, non essendo vituperata cosa alcuna, che naturale sia. M. L. Quando noi riprendiamo vno, che ama se stesso, non lo riprendiamo in quanto egli ami se stesso, perche quello in vero non merita biasimo; ma percioche egli si ama piu, che non è conueniente, come ancora vno che è amator del danaio, non è biasimato per cotale amore, ma percioche di superchio, & intemperatamente l'ama; l'amare il danaio o simile cose non è vituperabile, poiche simili cose sono da tutti amate; ma si bene l'amarle troppo, & per tale amore disordinato fare molte cose ingiuste, come si può affermare de gl'auari. Grande è adunque il piacere, che si sente nel sapere di possedere qualche cosa propria, del quale ci priua al tutto la legge di Socrate, mettendo tutte le cose in comune. Oltre di questo il gratificarsi altrui, il dare aiuto, & souenimento a gl'amici, a i compagni, a i forestieri, & a li bisognosi con le facultà proprie è cosa delcisima, & giocondissima. Il che si può fare possedendo qualche facultà privatamente: ma se tutte le robe son comuni, non può fare l'huomo queste gratitudine, & così è priuato di questo piacere. Questi inconuenienti adunque nascono da la legge di Socrate, volendo fare la città vna cosa sola, per mezzo di questa comunicanza de le robe. Tolle questa legge ancora oltre li beni che habbiamo raccontati di sopra, le opere di due virtù prestantissime, & degnissime; & di questi beni priua la vita humana. Imperoche facendo le donne comuni, leua l'opera de la temperanza che si esercita ne l'astenersi de le altrui donne; & è cosa lodeuolissima, & opera veramente virtuosa; la quale essendo tutte le donne comuni, non si può esercitare nè mettere in effetto, quantunque forse uno l'habbi ne l'animo. Appresso, facendo comune le robe tolle l'atto de la liberalità, la quale consiste nel dare il suo ad altrui; onde non hauendo cosa alcuna, che sua propria sia, non potrà huomo alcuno mostrare questa bella virtù, con tutto, che ci fusse inchinato, & hauesse volontà d'esercitarla, perche la virtù consiste ne l'operazione, & non nel volere solamente. Questa legge adunque di Socrate ne tolle questi beni, & questi atti di virtù, che hauete inteso. Benche a prima faccia, a chi piu dentro non la considera, paia a molti utilissima, & da esser subito accettata, & riceuuta. E dopo, che vno ode, che tutte le cose debbiano esser comuni, non pensando piu oltre, si da ad intendere, che da quella comunicanza, debbia derivare vna estrema beneuolenza tra li Cittadini, per le molte commodità, che da tal comunicanza possono

possono nascere. Di poi giudica questa legge utile, credendo, che ella rimuouo i mo-
 ti incomodi, & danni, che per hauere le cose proprie nascono ne la Città; come
 dire le liti, che per cagione de i contratti nascono, le accusazioni de i falsi testi-
 monij, le adulazioni, che si fanno a i ricchi, & li tradimenti, & gl'inganni, che
 continuamente si ordiscono. Ma costoro non giudicano questa cosa bene; perciò
 che queste condizioni, & litigij non auuengono per non esser le cose comuni, ma
 per la maluagità de gl'huomini, & per la malizia loro. Et che ciò sia il vero.
 Noi vediamo piu liti, & contenzioni nascere tra coloro, che in comune posse-
 gano le robe, che tra quelli, che particolarmente le tengono. Ma perche pochi
 sono, che hanno le possessioni comuni, & molti quelli che le hanno proprie, per
 questo piu liti si veggono tra coloro, che hanno le possessioni proprie, che tra
 quelli, che l'hanno comuni. Si che se piu fussero quelli, che in comune le posse-
 dessero, piu liti a' sai si uedrebbero, che non si veggono. Appresso costoro pen-
 sano, che l'hauere le robe in comune sia bene, perche da molti mali sono gl'huo-
 mini per tal cosa liberi: ma non hanno detto quanti beni per il medesimo siano
 loro tolti, li quali tutti noi di sopra habbiamo raccontati; per li quali inconuenien-
 ti, & incomodi si può dire, et affermare, quella vita essere impossibile a man-
 tenerli, nè in modo alcuno poter durare tra gl'huomini cotale comunicanz. co-
 me uoleua Socrate. Et la ragione de l'error di Socrate, & per la quale egli si
 partì da la uerità, deuemo pensare esser stato un presupposito falso, che egli fe-
 ce. Imperoche egli credette, che la salute, & la conseruazione de la città de-
 pendesse da l'essere la città una; & però presuppose Socrate che a uoler che
 una città si conseruasse, bisognaua che fusse vna. Imperoche egli non disse,
 & non conobbe questa vnione, nè seppe discernere qual fusse utile a la città, et
 qual no: ma pensò che semplicemente il douentare la città una, fusse cagione
 del suo mantenimento. Il che è falso, imperoche egli è ben vero, che in certo
 modo la famiglia, & la città vuol essere vna: ma non però douemo dire, che to-
 talmente sia necessario, che douenti una. Imperoche potrebbe tanto oltre pro-
 cedere in questa unita, che non sarebbe da esser piu detta città; & però sarà af-
 sai peggiore essendo così unita, perche ogni cosa tanto douenta peggiore, quan-
 to maggiormente s'auicina al suo non essere, come sarebbe se si leuasse de la cit-
 tà la distinzione, & la diuersità de gl'offizij, & de le arti: & per unirla si ordi-
 nasse, che ciascuno si esercitasse in un medesimo offizio, & arte; conio sia che le
 diuerse arti siano necessarie in una città, non potrebbe piu questa esser detta
 città, non essendo in essa quella bella diuersità di arti, & di esercizio, che la fa
 esser città. Come ancora, se molti cantassero, tutti con un medesimo tuono di
 uoce, non si potrebbe quella dir musica, & se uno facesse un sonetto con le me-
 desime rime, & consonanze, non sarebbe da esser detto sonetto, o uero un uerso
 latino, nel quale non fusse se non un piede, come dire il dattilo, o lo spondeo, per-
 che uoi ben sapete, che sono piu sorti di piedi, con i quali formano i uersi i La-
 tini;

rini; se adunque in un uerso fussero tutti spondei, non farebbe uerso; in modo
 che voi vedete, che la troppa unita cagiona a le volte distruggimento d'una co-
 sa. E ben uero che bisogna, che essendo in una città la moltitudine sia unita,
 & concorde per mezzo de la legge, & de la disciplina, per la quale i Cittadini
 siano si fattamente instrutti, che quelle facultà, che priuatamente possederano,
 giudichino esser comuni, & li partecipino a gl'altri, come se comuni fussero. Et
 colui, che uole istituire una Città, et ammaestrare la moltitudine a la vnione,
 pensa ciò douergli venir fatto con accumunar le femmine, & li figliuoli; costui
 pensa male, & è questo uno disdiceuole mezzo per dirizzare un populo a la co-
 munione, & a la beneuolenza; imperoche bisogna auerzarcelo per via di buoni
 costumi, & de le virtù morali, & di ottime leggi, accioche tutti uniuersalmen-
 te tra loro operando, così nasca tra loro beneuolenza, & vnione, si come si of-
 seruò in Lacedemone, doue le possessioni proprie si faceuano comuni dandone
 l'utile a chi ne li richiedena; & similmente habbiamo inteso, che li serui, & li
 caualli sono in alcuni popoli comuni, solo per la buona disciplina ne la quale so-
 no stati instrutti. Nel medesimo modo già in Candia fu un Legislatore, che or-
 dinò certi conuiti publici, accioche per quel mezzo li Cittadini si hauessero ad
 amare tra di loro. In questo modo adunque può essere, che le Città habbiano
 i beni comuni, & così siano unite: ma se come uoleua Socrate fusse al tutto
 ogni cosa comune, troppo unita ne diuerrebbe la Città, & ne seguiria il suo di-
 struggimēto, ne faria cot'al legge di giouamēto alcuno. Erra adunque Socrate
 per le cagioni dette di sopra, & per quelle, che diremo appresso. Imperoche
 voi deue sapere, che quando uno ha da fare una legge, prima che la ordini,
 la stabilisca, & la proponga, li fogna, che molto tempo la consideri, & che of-
 serui molti altri costumi, & consuetudini; & regga se con esse si confa la sua
 legge. Imperoche così facendo, potrà agendamente vedere, & comprendere, se
 la sua legge sarà bene ordinata. Cōciosia che tutte le cose siano ben prima sta-
 te ritrouate. Ma poiche ben sono state considerate alcune non sono state intro-
 dotte, nè per buone accettate; altre poi non sono state lungamente usate, poiche
 s'è fatto di loro esperienza, & si è veduto chiaro, che non riescono, ne sono utili
 o conuenevoli. Così adunque douena far Socrate, & prima ben considerare a
 la sua legge, & paragonarla con li costumi, & con le ordinazioni de gl'altri, et
 così non harebbe errato; il cui errore si vedrebbe manifesto, se si considerasse a
 una Republica in cotal modo istituita, la quale in uero così fusse, & in cotal
 modo si reggiesse, et gouernasse (come Socrate uoleua). Imperoche non potrà
 cotal Republica in modo alcuno mantenersi, nè gouernarsi con questa comuni-
 canza, conciosia che le faria di bisogno diuidere, & spartire qualche facultà a
 diuerse parti de la Città. Imperoche come che si uiuesse in publico, & comu-
 nement e si mangiasse, non saria però possibile, che tutto il populo mangiasse in
 sieme, & in un tempo medesimo, ma in piu parti; onde a queste parti bisogna
 ria di-

via diuidere i cibi. Similmente non può essere, che la Città non habbi diuersi
 borghi, varie vicinarze, & molte differenti compagnie, & distinte parti, ne le
 quali bisognerà diuidere, & compartire la roba; si che voi vedete, come egli è
 necessario, che in questa città sia qualche compartimento de le robe, & che
 non siano al tutto comuni; la onde niente altro si potrà dire hauere in se di buo-
 no questa leggie. se non questo, che ella vieta, che i gentilhuomini grandi, & li
 magistrati lauorino li campi: ma vuole, che essendo posti in comune si chiama-
 no per lauorargli gente forestiere. Il che ancora fecero i Lacedemonij, li quali
 ordinarono, che i lor campi quantunque proprij, fussero da genti forestiere culti-
 uati. Si che quello, che ha di buono questa leggie, non è suo solamente, ma de l'al-
 tre ancora; doue il male, che ne risulta, è di lei proprio, & non d'altra. E ancora
 insufficiente, & imperfetta questa legge di Socrate; percioche egli facendo tut-
 te le cose comuni, Non ordina, nè costituisce, vn modo, con il quale la Republica
 tutta insieme si debbia reggere, & gouernare: ma solo dice, che tutte le cose sia-
 no comuni; doue bisognaua ordinare come li Cittadini, ritrouandosi in questa
 comunicanza, si deuebero mantenere, & reggere; & che modi haueffero a te-
 nere, & offeruare. Et non solo non disse questo Socrate. Ma chi voleffe in quella
 sua Republica trouare vn tal modo, & ordine di viuere, farebbe cosa difficilissi-
 ma; & bisognaua in ogni modo metterci qualche ordine, & darle qualche mo-
 do di gouernarsi. Percioche il populo, & la moltitudine d'vna Città, è compo-
 sta di Cittadini di diuerse sorti, & di varij stati, & condizioni; de le quali sorti,
 & diuersità, non ha determinato Socrate cosa alcuna, nè detto, se diuersamen-
 te s'hanno a reggere, o pure tutti a vn modo. Imperoche essendo i lauoratori,
 & gl'artefici diuersi da i magistrati, & da i nobili, è incerto se le robe ancora
 di costoro debbano essere diuerse, & separate, & proprie. Et parimente se le
 donne, & li fanciulli de gl'artefici, & de lauoratori, debbano esser comuni, o
 proprij di ciascuno. Et se noi diremo, come velse, che tutti i beni de lauoratori,
 & de gentilhuomini siano comuni; & similmente le donne, & li figliuoli; & fi-
 nalmente, che tutti ugualmente partecipino de le cose; che differenza sarà al-
 hora da i lauoratori, a i magistrati, hauendo tanto questi, quanto quelli? Et
 perche piu vorranno questi esser sottoposti a l'imperio di quelli, hauendo le me-
 desime cose, che essi? Et perche cagione si metteranno a sopportare, & vbidire
 il lor comandamento? a me questo certo pare disdiceuole pur assai, nè penso,
 che mai a ciò fare gl'huomini si risolueffero. Se già noi non voleffemo dire, che i
 gentilhuomini per poter comandare a lauoratori, & per esser da loro differen-
 ti, facessero qualche cosa simile, per la quale fussero a loro superiori, come già
 si dice, che faceuano i Candiotti, li quali vietauano a li serui loro, che non potes-
 sero esercitarsi ne le armi, nè in qual si voglia altro esercizio, per il quale o la
 persona potessero rendere aitante, & agile, o l'animo far perfetto: se così (di-
 co) non facessero questi gentilhuomini, ritrouando qualche simile pretesto da

comettere

DE LA POLITICA

sotromettere i lauatori. Ma se (come ne l'altre Città si suol fare) por-
 tranno i lauatori esercitarsi in qual si voglia cosa, che vorranno; & per
 questo non saranno da gl'altri differenti, & poi parteciperanno de tutti li
 Beni; in che modo in questa comunicanza se ritrouerà ordine o modo alcuno?
 Et perche vorranno questi piu obedire, che quelli? Anzi uideo
 che in vna cosi fatta Città, si potrà dire, che siano due Città contrarie tra
 loro. Imperoche da vna parte saranno i gentilhuomini con i lor magistrati,
 da l'altra i lauatori, & gl'artefici con tutta l'altra plebe; li quali tutti com-
 battendo li preminenza, non si starà mai in pace, nè potrà lungamente man-
 tenerli. Et sarà necessario che sempre in questa città nascano litigij, conten-
 zioni, sedizioni, inimicitie, & maleuolenze cosi fatte, le quali dice Socrate ri-
 trouarsi nel altre Città; & che in questa per mezzo de la sua legge si toranno
 via; anzi dice piu oltre, che questa Città non harà bisogno, per ben viuere, di
 troppe leggi, essendo li Cittadini per loro istessi ben costumati, & istrutti: ma
 solo alcune poche leggi del modo di habitare tra di loro, & del dare i giudizij,
 & di creare magistrati, & di simili cose vuole egli, che siano bastevoli a que-
 sta sua Città. Et solo intende, che quei Cittadini, a cui si commettono i magi-
 strati habbino facultà, & potenza di istruire, & ammaestrare gl'altri, & tut-
 tol auanzo stia a loro soggetto, & obediente; dal quale ordine inordinato, &
 disuguale non può se non nascere inimicizie, & contenzioni tra li Cittadini.
 Appresso fa che li lauatori siano padroni, delle possessioni, & de frutti, &
 permette, che essi faccino le ricolte, & poi si compartisca a i gentilhuomini,
 quello, che loro fa di bisogno; pensando, che in questo modo siano questi tali o-
 bedienti, & soggetti. Ma noi deueno dire, che per cot'ordine, debba aueni-
 re il contrario, et che questi lauatori, trouandosi la roba ne le mani, & a loro
 essendo permesso il distribuirli, debbano per ciò douentare insolenti, & super-
 bi, & pieni di arroganza; facendosi prima la parte per loro istessi a modo lo-
 ro; & poi dando ad altri quello, che loro vien bene. Si che assai peggiori, &
 più difficili saranno costoro, che appresso i Lacedemonij non erano li schiati, ò
 appresso i Tessali i poveri huomini, de iquali essi si seruivano ne i bisogni loro,
 ò li serui appresso li Candiotti, li quali usauano in ogni loro necessità, & que-
 sti trouauano difficilissimi, & renitenti, & contrarij al uoler loro; cot'ali adun-
 que saranno questi lauatori verso li Cittadini. Si che voi vedete quanto
 mancamento ritenga in se questa legge di Socrate. Ma lasciando hora da par-
 te, se questa legge del hauere, & le possessioni comuni sia ugualmente a tutti
 utile, ò non sia, Socrate in ogni modo ha mancato, & ha fatto errore, perche e-
 gli ha lasciato indietro molte altre cose necessarie. E non ha determinato in
 che modo i Cittadini di questa sua Città debbano amministrare, & reggiere;
 ne con che ordini, & modi debbano procedere. Ne ha dichiarato molte leggi
 particolari, & molti propij statuti, che debbono in vna Città ritrouarsi, per li
 quali

quali questi tali Cittadini in questa lor comunicanza bene, & regolatamente & con giustitia si gouernino; le quali leggi sono necessarie, per il mantenimento de la Città, ne così di leggeri potrà in vno ritrouarle, considerando solo a qual la legge uniuersale, che ordina, che tutte le cose siano in comune. Et è di molta importanza a sapere come costoro debbano procedere nel gouernarsi, per conseruare questa comunicanza, de la qual cosa non disse Socrate pure vna parola. Et perche vediamo meglio il suo mancamento, consideriamo vi prego in quanti modi può essere questa comunità de le donne, & vedremo che in tutti saranno inconuenienti, & mancamenti grandi. Prima egli può essere, che le donne siano comuni, & le facultà proprie. Il che se auuerrà; Mentre, che gl'huomini hanno cura de la propria roba, et de l'acquistar nuoue facultà, & del coltiuar le possessioni, se le donne saranno comuni, chi sarà, che gouerni, & custodisca la famiglia? Niuno per certo. Perche questa cura è commessa a la donna, la quale essendo comune, non harà cura particolare di famiglia alcuna. Tal che quanto l'huomo con le sue fatiche, & industrie aquistarà, tutto per mancamento di donne anderà male. Il medesimo auuerrà, se le possessioni, & le donne saranno comuni, perche in questo modo ancora niuno sarà, che habbia cura de la famiglia. Et non è da dire, che sia ordinato quello, che in questo luogo disse Platone, che voleua, che le donne facessero le medesime cose, che gl'huomini, & che a li medesimi esercizi si auuezzassero, così a maneggiare l'armi, come a laouare i terreni, & a durare fatiche così fatte; & così la cura familiare non sarebbe così mal trattata: & a questo proposito daua l'esempio de le fiere, tra le quali si vede così i maschi come le femmine esercitarsi ne le medesime fatiche; la qual similitudine è inconueniente & fuor di proposito. Imperò che non hauendo le bestie intelletto, nè ragione, non è tra di loro ordine, ò cura alcuna de la famiglia, come è tra gl'huomini, li quali deono ben disporre, & ordinare le case loro, la qual cura si commette a le donne essendo gl'huomini in altro occupati; & questa cura, & diligenza manca, essendo le donne comuni. Si che in questo ancora è la legge di Socrate insufficiente, & imperfetta. Oltra di questo mancamento, ancora vi altra pericolosa imperfessione se ritroua, ne la legge di Socrate. Imperò che Socrate voleua, che sempre fussero i medesimi magistrati ne la Città, pensando che per ciò la Città douesse in più pacifico stato mantenersi; il che più tosto sarebbe cagione di sedizioni appresso di quelli, che mai non fussero giudicati degni di dignità, nè di honore alcuno; & questo potrebbe suscitare sdegno ne le persone di poco valore, non pure in huomini bellicosi & potenti: la ragione per la quale egli vuole, che sempre si mantengano i medesimi magistrati, la dice chiara Platone nel terzo libro de la Republica. Doue egli finge, che subito, che gl'huomini nascono, se Cioè gli giudica douer esser degni di comandare ad altri, & di viuere in dignità, dice Platone, che egli gli infonde vn certo oro diuino, il quale

quale sempre ritenendo sempre ancora degni de imperio si mostrano : a quelli poi , che in vn secondo grado dopò questi debbono viuere , insonde l'argento; finalmente a coloro che sempre deono star soggetti insonde lo stagno, il rame, ò il ferro; & questi sono gl'artefici, i lauoratori, & gl'altri huomini vili, & plebei. Pensò adunque Platone che coloro, che da natura hauesero quell'oro in se, sempre lo mantenesero, & così sempre douessero regnare, & comandare, & gl'altri sempre obedire; la qual finzione è inconueniente, & falsa, perche molti si veggono, che non sempre regnano; & assai, che non sempre obediscono. Et perche ancora questo sarebbe cagione di sedizioni, come s'è detto di sopra. Finalmente volendo Socrate con questa sua legge ordinare vno stato tranquillo, & felice a la sua Città, fa tutto il contrario. Imperò che egli in tutta la prima d'ogni felicità, & perfezzione; doue che il legislatore ad altro non dee attendere, nè altro cercare, che di fare felice, & beata la sua Città; & che ciò sia il vero egli è impossibile, che tutta la Città sia beata, & felice, se la maggior parte di Cittadini, & li più degni non sono così fatti; hora in questa Città li Cittadini non sono felici, non hauendo facultà alcuna nè ricchezza propria, li quali sono istrumenti, & aiuti a la felicità. Si che non essendo le parti felici, non può essere il tutto. Imperò che non potiamo dire, che il tutto sia felice, non essendo felici le parti. Si come si può dire, che tutto un numero sia pari, quantunque le parti sue non siano pari, come il numero di xij. diuiso in quattro parti, ciascuna de le sue parti essendo composta di iij. saranno tutte impari; & pure tutto il numero sarà pari: ma non si può dire così de la felicità de tutta la Città, imperò che non essendo felici le sue parti è impossibile, che sia felice tutta. Hora in questa Città li magistrati, & li gentil huomini grandi non possedendo cosa alcuna propria non possono esser detti felici poi che le ricchezze sono la uia a questa felicità; come adunque potranno esser felici gli altri di nil condizione? Non deuemo adunque dire che gli artefici, & il uulgo sia felice, non essendo felici i gentilhuomini; adunque non sarà questa Città felice in modo alcuno. Questa Republica adunque, che Socrate con le sue leggi ordinò cotale difficoltà, & imperfezzioni ritie ne, et molte

altre, le quali hora non uoglio, che ci curiamo raccontare, contentandoci di queste, accioche trapassiamo ad altri discorsi, non meno utili de li passati.

Contra l'altre leggi di Platone , per le quali egli ordinò la sua
seconda Republica. Cap. 1111.



POICHE Platone hebbe trattato ne suoi libri de la Republica di queste ordinazioni, de le comunicanze, de le donne, & de le robe, scrisse i libri de le leggi; ne i quali egli istituisce pure una Republica, approuando però quella, che haueua ordinata, & questa chiama la seconda Republica. Ne quali libri essendo molte leggi inconuenienti, & mal ordinate, come ancora habbiamo ueduto hauer fatto ne la sua prima Republica, non sarà fuor di proposito, che alquanto ci distendiamo a refutare la sua opinione, & mostrare quanto egli in ciò s'ingannasse. Et però ho pensato deuerui essere di non poco giouamento il ragionare alquanto intorno a questa sua seconda Republica. Imperò che in uerità in quella sua prima, de la quale di sopra habbiamo ragionato, poche cose determinò: & solo disse che deuesero essere le mogli, & li figliuoli, & le robe comuni, senza mettere altr'ordine, & senza mostrare come i Cittadini si deuesero governare in queste comunicanze de le donne, de i figliuoli, de le possessioni, & de le robe, & non determinò come li Cittadini potessero mantenersi in questa comunicanza; reggersi, & accrescere di giorno in giorno maggiormente. Si che in quei libri Socrate mancò assai. Il che accioche meglio si conosca, uoglio che discorriamo alquanto intorno a questa sua Republica, & che uediamo come egli l'ordina, & così ci si manifesteranno tutti suoi mancamenti, & imperfezzioni. Primieramente adunque egli diuidè de tutta la moltitudine de gli habitanti de la Città in due parti: l'una de le quali uole, che sia de lauoratori, l'altra di coloro, che esercitano la guerra, & scacciano le ingiurie lontano da la Città. Di queste due parti ne caua poi una terza, & uole, che sia quella di coloro, che sono atti, & idonei a consigliare, & prouedere, & a essere in magistrati, ne i quali tutta l'autorità de la Republica consiste, & si ritroua. Ma non ha detto poi nè determinato cosa alcuna, se questi lauoratori, & artefici hanno a partecipare di magistrato alcuno, o se mai deono esser posti in dignità, o uero se debbano tener armi, o se hanno mai a prenderle per la Republica, & se hanno a combattere insieme con gl'altri, nè di questo ha determinato, o ordinato cosa alcuna. Ma uel bene, & ordina poi, che le femmine debbiano insieme con i soldati combattere, & guerreggiare, & esercitarsi ne la medesima disciplina, ne la quale sono i Senatori, & li magistrati, che hanno cura di conseruare, & di mantener la Città. Si che possano anch'esse consigliare. Et queste sono le sue ordinazioni. Il restante poi de suoi libri, è pieno di parole, & discorsi fuor di proposito &

uani. Imperoche uclendo egli, che i magistrati: siano prudenti per la cognizio-
 ne, & per la contemplazione de la Idea, molte cose fuor di proposito narra de
 le Idee. & fa molti discorsi Filosofici in uano distendendosi troppo lungamente
 nel dichiarare qual debbia essere la scienza di quelli, che gouernano. Et per-
 che questa seconda sua Republica la dimanda i libri de le leggi, la maggior par-
 te de suoi ragionamenti altro non è, che leggi, & in questo si consi ma. Et po-
 che cose adduce che facciano al proposito per ordinare, & costituire una Re-
 pubblica diuersa da quella sua prima, & che a molte altre Città si possa accom-
 modare, & esser comune, le da tali condizioni, et ordini, che a poco a poco la ri-
 duce a la forma de la sua prima Republica non se ne accorgiando. Impero-
 che tolto uia, che egli nen concede in questa la cemanicanza de le donne, &
 de le facultà, & de le possessioni, tutt'el altre cose sono le medesime, & li me-
 desimi ordini, & costituzioni attribuisce ad ambedue le sue Republiche. Impe-
 roche egli vuole, che li Cittadini si esercitino ne la medesima disciplina. & che
 faccino li medesimi exercizij ne l'una, che ne l'altra; ordina che i gentiluomini
 così in quella, come in questa in tutta la vita loro si astengano di operare co-
 se necessarie al uivere loro, & da arti, & exercizij uili; finalmente vuole, che
 in ambedue si celebrino, & si frequentino li conuitti publici, & comuni, per con-
 fermare la beniuolenza tra li Cittadini; solamente è in questo diuerso, che ne la
 s'econda sua Republica giudica conuenueuel cosa essere, che le donne ancora tra
 di loro celebrino i conuitti, a li quali non interuengano huomini; & ancora un'al-
 tra differenza vi è, che ne la prima sua Republica vuole che si ritrouino sola-
 mente mille huomini da combattere, & intende che quelli bastino per conser-
 uazione, & mantenimento de la Città. In questa seconda ordina, che ne sia
 cinque milia; & senza questo numero pensa, che la Città non possa mantener-
 si. Vedete adunque, come queste ragioni & costituzioni di Socrate siano super-
 flue, & uane; & come ritengono in loro un certo ornato, & gonfiamento di pa-
 role piu che altro, il quale sempre cercò, & affectò Platone dilettrandosi, &
 compiacedosi de la sua eloquenza. Appresso è pieno di cose incerte, & du-
 bie; & sempre dimanda, & mette questioni in campo, cose tutte senza propo-
 sito. Et forse potremo ancora dire, che fusse troppo difficile, & oscuro, & im-
 possibile a mettersi ad essere quello, che egli insegna, & ordina. Et che sia il re-
 ro, Consideriamo prima a quello, che egli dice de la moltitudine de soldati che
 ei vuol mantenere ne la Città. Egli non è dubio, che uolendo nutrire cinque mi-
 lia huomini da combattere, bisognerà che quella Città habbia un paese piu
 grande, che non era il terreno, & territorio di Babilonia, il quale era vastissimo;
 conciosia che contenesse una buona parte de la Mesopotamia, & de l'Assiria;
 de la quale, & insieme de le Caldee fu già (come de uete sapere) capola Città di
 Babilonia grandissima, & amplissima secondo la proporzione del terreno che
 possedua. Grandissimo paese adunque uorria possedere questa Città, la qua-
 le possa

le possa nutrire cinque milia soldati, che debbiano stare oziosi, nè far altro, che guerreggiare; perche con questi si mescolerà gran numero di donne, & di fanciulli, & di serui; & facessi vn numero assai maggiore: talche gran paese come s'è detto bisognerà per mantenergli, & nutrirgli. Fà adunque deb bisogno desiderare, & ordinare cose non solo, che vno si imagina, & vuole; ma che siano possibili, & conuenienti a farsi. Et deuate sapere, che il legislatore ne l'ordinare le leggi, a due cose si dice che dee hauer l'occhio. Prima a la Regione, cioè a considerare, che la regione, è'l paese sia atto, & bastante a mantenergli il suo popolo. Poi a gl'huomini, cioè che gl'huomini siano similmente proporzionati al paese de la città; & che non siano troppi, nè pochi; per questo si potrebbe ragioneuolmente, & conuenientemente agiugnere, che egli deuesse ancora auuertire, & considerare la natura, & li costumi de i populi vicini; & guardare di non occupare, o danneggiare li lor paesi, nè far loro ingiuria alcuna. Se questa Città dee viuere Politicamente, & ciuilmente, & conuersare con gl'altri huomini, & non istarsi riterati da commercio de gl'alt.ii. Et dee questa Città usare le sue armi, non solo in vtile suo proprio; ma ancora tenerle apparecchiate per li vicini quando bisognasse. Et però non è ben fatto occupare tanto terreno, che facci danno a i vicini: ma restringersi in quella parte, che sia conueniente; & tanti soldati mantenere quanti, & a la Città propria, & ancora a le vicine possano dare aiuto. Et se voi pensaste, che questo mantener soldati, & armi, non fusse vtile al viuer tranquillo d'vna Città, nè a lo stato pacifico d'vn Principato, deuendo ciascuno sempre cercare di stare in pace; Vi rispondo, che vi ingannate, perche i soldati non solo sono vtili per discacciare li inimici, quando ti vengano ad assaltare: ma ancora sono gioueuoli a dare ispauento & terrore, & a far sì, che quando lontani sono non s'accostino, & non ardiscano venirti in contro: & quando fussero venuti, per fargli partire, & non ci tornar piu; & così sono cagione questi soldati di mantenere la Città in pace: ma (come ho detto) non è necessario tanto numero; ma solo quello, che sia corrispondente a la grandezza de la Città, & che possa da quella esser mantenuto, & nutrito. Appresso è da vedere, se Socrate ha bene ordinato quant a facultà si debbia possedere; doue apertamente ci si farà manifesto, che assai meglio si poteva cotal cosa ordinare, che egli non fece. Imperoche egli dice in questo modo tanta dee esser la roba, che si possiede, & tante facultà si ha da ragimare, quante siano bastevoli al temperatamente, & modestamente viuere; il che tanto è, quanto se egli hauesse detto, tante robe si posseggano quante bastino al ben viuere. Imperoche ben viuere è assai piu uniuersale, che nuere temperatamente: conciosia che tutti quelli, che uiuono bene, uiuono temperatamente. Ma può ben essere, che uno uiua temperatamente, & non uiua bene; cioè non sia accomodato, & bene istante; anzi sia in miseria, & pouertà; nondimeno in quella miseria sia modesto, & temperato; sì che costui uiuerà temperatamente, ma non bene; &

però assai meglio sarebbe detto, se in questo modo hauesse determinato. Tanta roba si possedga, quanta sia bastevole a uiuere temperatamente, & liberalmente. Imperoche quando uno in ambedui questi modi uiue, & ha potestà d'esser temperato, & liberale insieme, all'hora costui si può dire uiuer bene: ma hauendo ol' una, ol'altra potenza sola, & separata da l'altra, non uiuerà questo tale bene. Imperoche se uno solamente potrà esser liberale, non essendo temperato, ma uizioso, & male uerà la roba, potrà auenire, che l'usi in fatti lussuriosi, & lasciu; & così non uiuerà bene. Da l'altra parte potrà auenire, che temperatamente, & non liberalmente uiua per esser pouero, & non hauere il modo di usar la liberalità, di cui la temperanza non sarà degna di lode, poi che è temperato, perche non può per la sua pouertà uiuere lussurosamente; & però meglio harebbe fatto a determinar, che tanta roba si possedesse, quanta a uiuere temperatamente, & liberalmente fusse stata bastevole; perche in questo modo fariano tutti i uizij contrarij esclusi; perche a questa uita temperata, & liberale è contraria la uita lussuriosa, & la pouera; conciosiacche la pouertà sia contraria a la liberalità, & la lussuria a la temperanza; & questi due habiti uirtuosi si debbono desiderare, & cercare ne l'uso del danaio, perche non si dirà mai, che uno usi le ricchezze con mansuetudine, o con fortezza; imperoche la mansuetudine si esercita intorno a l'ira; & la fortezza intorno a le cose terribili, & non intorno a le facultà: ma si bene con la temperanza, la quale consiste nel raffrenare i desiderij del cibo, & de le cose Veneree, per li quali molti consumano le facultà loro; & con la liberalità, che pure si esercita nel donare, & nel riceuere benefizij; similmente si ha risguardo a le facultà, & a le robe; si che si può ben dire, che uno usi la sua roba temperatamente, et liberalmente, ma non fortemente, o accennando qual si uogli altro habito di uirtù. E adunque necessario, che queste uirtù si esercitino con la roba; & chi bene uol uiuere, possedga queste due uirtù, & habbia il modo di esercitarle ambidue. Et però tanta dee essere la roba, che si possiede quanto sia bastevole a esercitare queste due uirtù; & non la temperanza sola, come uolse Socrate. Fa ancora Socrate un' altro inconueniente ne l'ordinare la sua Republica: Imperoche egli istituisce quanta roba si debbia possedere, & non delibera quanto debbia essere il numero de' figliuoli che si debbano gouernare; il che doueua fare in ogni modo, ma lascia il numero de' figliuoli indeterminato, & incerto. Il che fa egli per questa ragione, che ritrouandosi molte femmine sterili, per la sterilità di quelle uiene a mantenersi sempre il medesimo numero di huomini; perche se bene molte generano, essendo de' altre sterili, uicta la sterilità di queste, che il numero non cresca diouerchio, & così pensa egli, che sempre stia uguale; & però non mette termine alcuno a la generazione de' figliuoli; & si mosse a far questo, considerando a le altre città, ne le quali si uede accadere questo medesimo; per cioche non essendo in esse legge alcuna, per la quale si determini il numero de' fi-

de figliuoli che generar si debbano; tuttauia noi vediamo, che in quelle non moltiplicano di souerchio, per la sterilità di molte altre; per la quale auuicne, che quelle che generano non superano il numero di quelli, che ogni giorno mancano. Ma in questo egli non auerti a la cosa bene. Imperoche hauendo egli altrimenti ordinato la sua Città che l'altre non sono; conciosia che in quella siano tutte le cose comuni; diuersamente ancora ne la generazione de figliuoli si vede auuicnire. Imperoche non accade ne le Città, che hoggi sono, che alcuno diuenga pouero, perche nascendo a vn padre molti figliuoli, a tutti si compartisce la heredità, & niuno resta che non habbi la sua parte piu, o meno abondante, secondo, che maggiore, o minore è il numero de figliuoli. Ma ne la Città di Socrate, ne la quale ogni cosa era comune, & indiuisa, tutti coloro, che oltra il numero ordinato nasceuano, o fussero molti, o pochi, era necessario, che non possedessero cosa alcuna, & uiuessero in somma necessitá; conciosia che le robe già fussero comuni a coloro, che prima si ritrouauano, & a quel numero ordinato, oltra il quale tutti quelli, che s'aggiugneuano, niente possedeuano. Si che voi vedete quanto fuisse necessario ordinare il numero de figliuoli, & metter modo, & terminare a la generazione, forse molto piu, che a le possessioni, & a le facultà, accioche la moltitudine de figliuoli eccedendo il determinato numero, non hauesse a uiuere in pouertá. Imperoche se vno poi che hará determinate le facultà, secondo vn numero costituito di persone, soprauerá nuoua gente, per via di nuoua generazione, ne seguirá l'inconueniente detto. Et però si dee costituire vn numero di huomini, secondo le possessioni, & le copie de le ricchezze. Et similmente hauendo l'occhio a quelli, che muoiono, & a la sterilità de le donne, prouedere quanto si debbia generare, accioche il numero determinato non manchi. Il che lasciandosi di fare, come ha fatto Socrate; volendo però, che le robe siano comuni, è cagione di pouertá, & di disagi, & la pouertá fa nascere sedizioni, & risse, & malefizij li quali tutti sono ruine de le Città. Vedete adunque in che inconueniente incorresse Socrate, non determinando, ne dando modo a la generazione, poiche egli haueua ne la sua città concesso, che tutte le robe fussero comuni; & può auenire a le volte, che il numero de figliuoli, che nascono, moltiplichi troppo; a le volte per qualche infirmitá, come sarebbe vna peste o vna guerra manchi, & si sinuisca; & però bisogna per prouedere a questi disordini hora relaxare, hora restringere la libertà di generare figliuoli; & per questo si legge, che vna volta essendo in Athene mancato assai il numero de gl huomini, si ordinò, che ciascuno potesse generare figliuoli di due donne, vna de le quali fuisse moglie, l'altra amica. Et però Socrate si dice, che in quel tempo prese due mogli. Fece ancora errore Socrate, percioche egli ordinò la sua città con leggi contrarie, a le leggi di buoni antichi & approuati legislatori. Fra li quali fu vn certo Fidone da Coranto legislatore approuatissimo. Il quale pensò, & ordinò, che le famiglie d'vna città fussero tra loro vgnali, & così la moltitudine di

ne di cittadini, sempre riteneſſe il medefimo numero. Et uoleua, che tutti ugualmente poſſedeſſero robe, & tanto haueſſe l'vna famiglia quanto l'altra; benchè forſe nel principio fuſſe l'hauer di queſto maggiore, che di quello; & piu roba poſſedeſſe vna caſa, che un'altra; benchè uoleua coſtuir, che chi piu poſſedeſſe ſe compartirſi l' ſuo a quelli, che haueno manco; & coſi ſe riduceſſero le facultà uguali. Ma ne le leggi di Socrate è offeruato il contrario. Imperoche non dandogli mezo, nè determinando quanto oltre debba procedere la generazione de figliuoli, viene a concedere, che le famiglie, & la moltitudine de cittadini, quando accreſca, & quando ſcemi, ſecòdo gl' accidenti, che poſſono interuenire. Appreſſo concedendo a ciaſcuno, che poſſa multiplicare la roba ſua, viene a ridurre le facultà de cittadini in diſuguaglianza. Si che uoi uedete come egli ſia contrario a le leggi di Fidone. M. Pr. Dite un poco, che è piu utile a una città, ò che le robe ſiano uguali, ò pure che, chi piu n' acquiſta, piu n' habbia? M. L. Di queſto uoglio, che ragioniamo piu di ſotto, a piu conueniente luogo, doue determineremo la uerità di queſta coſa. Per hora baſtici ſapere, che Socrate errò, facendo contra le leggi de i buoni, & approuati legiſlatori antichi. Vn altro errore è ne le leggi di Socrate, che egli uole, & ordina, che ſia differenza tra coloro, che deono reggere, & gouernare, & hauere i magiſtrati; & tra quelli, che hanno a ſtar ſuggetti, & ad eſſer gouernati; nondimeno egli la ſcilia di dire qual differenza debba eſſer queſta, nè dimoſtra in che ſiano tra di loro differenti. Imperoche egli uolendo moſtrare, che i gouernatori debbano eſſer diuerſi dai ſudditi; dice, ſi come la tela del lino ſi teſſe di diuerſe fila, da quella di lana; & ſi come lo ſtame non ſi fa de la medefima lana, che la trama, ma la trama ſi fa di lana piu fina; coſi parimente deono i cittadini, che gouernano, hauer piu nobilità di quelli, che ſono gouernati; nè poi ſoggiugne qual debba eſſer queſta differenza. Il che pure era neceſſario di fare, come uoi potete per uoi ſteſſi uedere, & giudicare. Di poi perche egli dice, che egli è lecito, & conueniente, che ciaſcuno con induſtria, & fatica poſſa accreſcere le proprie facultà mobili ſino a cinque doppi, cioè che ogni cittadino poſſa multiplicare la ſua roba, & beni mobili, cinque uolte piu, che non era prima. Perche cagione, non uole, che in qualche parte, & ſino a qualche termine i terreni ancora, & li beni ſtabili non ſi poſſano accreſcere, & multiplicare? purche quella multiplicazione ſia in comune? Perciò che multiplicandoſi la roba, non pare diſdiceuole, che i terreni ancora accreſcano; ò uero non permettendo, che i terreni ſi multiplichino, non doueua concedere la multiplicazione de le robe. Vuole ancora Socrate, che ogni padre di famiglia habbia due caſe, accioche in queſto modo, i figliuoli ſuoi poſſano commodamente in una ricourarſi, & ne l'altra il padre. Il che è inutile, & inconueniente, & incommodo: Imperoche diſficil coſa è, che un padre di famiglia tenga a un tempo aperte due caſe, & faccia doppia ſpeſa, & ad ambedue proueggia; ne la qual coſa molti incomodi, diſcultà, & ſpeſe ſouerchie,

uerchie, & inutili accadono; le quali tutte si deuono fuggire. Si che in questo ancora errò Socrate. Poi che adunque noi già habbiamo inteso quanto Socrate errasse ne le condizioni, & posizioni de le sue leggi; Voglio, che consideriamo i falli, che fece ne l'ordinare la Città. Et prima vediamo come egli pensò, che il populo, & la moltitudine de la Città deuesse essere, & di che qualità, & condizioni. Et troueremo in cotal cosa errori manifesti. Deuete adunque sapere, si come piu a lungo ragioneremo de mane, Che di sei sorti sono le ordinazioni de le città, & sei sono le spezie loro. Perche ogni città ò si reggie da vn solo, o da pochi. Se da vno, o quello è Re, o Tiranno. Se egli è virtuoso, & attende a la comune vtilità de sudditi, è detto Re. Sel' è vizioso, & ogni cosa fa per commodo proprio, è Tiranno. Se la Città è governata da pochi, ò vero quelli faranno eletti per virtù loro, li quali debbano procurare il bene de la moltitudine, & cotal reggimento è detto de gli Ottimati; o vero si eleggieranno a gouernare pochi per la potenza loro, o per le ricchezze, o non per le virtù; li quali le cose de la moltitudine riduchino ad vtilità propria; questo reggimento è detto principato di pochi. Se la città è retta da molti, se questi saranno virtuosi cotal reggimento sarà detto Civile, o Politico. Et perche in vna città, non si trouano molti virtuosi, se non sono persone valcrose & forti in guerra: però questo è quel gouerno, per il quale gl'huomini di guerra gouernano vna città. Se poi la plebe, & il populo vuol gouernare, all' hora cotal gouerno è detto stato popolare, & plebeo; Lo stato adunque ordinato da Socrate, non si può dire stato plebeo, nè principato: ma è quel gouerno, & reggimento, che tra questi due è posto in mezzo, & che è detto con voce comune, & generale stato Civile, & Politico; & è quello, che è composto di huomini armigeri, & valorosi in guerra. Imperoche diuidendo Socrate tutta la moltitudine de la città in due parti; de le quali vna voleua, che fusse de soldati, l'altra de gl'artefici, & de lauatori; Et deuendo i lauatori stare ne le ville, & ne campi; & gl'artefici deuendo attendere a gl'esercizij de le arti loro, restaua, che i soldati fussero quelli, che haueffero il gouerno de la città. Se adunque Socrate fece questo ordine, & formò vn cotale stato come cosa comunissima, & vniuersale a tutte le sorti de Città (conciosia che questa Città adinza, essendo posta in mezzo tra lo stato de pochi & quello de la plebe, venga a esser comune a l'altre sorti de le città) se egli dico risguardò a questo, potremmo forse dire, che per questo rispetto non hauesse fatto male: ma se egli pensò in questo modo di ordinare quella Republica, che fusse di tutte l'altre migliore, & piu perfetta in questo errò egli grandemente; imperoche assai piu perfetta è quella Republica che è gouernata da huomini virtuosi, prudenti, & sauij, come quella de Lacedemonij, & di molti altri; & quella de i Veneziani a i tempi nostri, le quali sono state Republiche dignissime & perfettissime; queste adunque si può dire, che siano piu perfette, & piu degne Republiche che quelle che sono gouernate da soldati, et da huomini bellicosi, come

DE LA POLITICA

fi., come voleva Socrate. Oltre di questo è Socrate contrario a l'opinione di molti, ordinando la sua Republica di soldati; imperoche molti sono, che giudicano quella esser un'ottima, & perfettissima Republica, che è composta, & mescolata di diuerse sorti di reggimenti, come del popolare, del Ciuile, & del Regio. Imperoche in questa guisa un reggimento con la mescolanza de l'altro si uiene temperando; & così nasce manco materia di sedizioni, & disordini in una Città, se tutti habbino parte del gouerno; come se in una parte de la Città regga il populo, in un'altra li piu potenti, & nobili, & ricchi; altroue li uirtuosi; in un altro luogo un Re, & così va discorrendo; & per questa cagione era sommamente in quei tempi lodata la Republica de Lacedemonij; imperoche in essa si uedeuano tutti questi gouerni; perche ella era gouernata da pochi; conciosia che iui fusse un'ordine di creare un magistrato di due anni; & quelli, che in tal magistrato si ritrouauano eran detti gl' Efori, & era creato cotal magistrato dal populo; & però si poteua dire, che quanto a questo fusse gouernata dal populo. Hauuano ancora i Lacedemonij due Re pur creati per il populo, & questi erano a uita. Et così pareua, che in quella Città fusse il gouerno d'un solo; il Senato poi diceuano, che rassembraua la potenza, & il reggimento di pochi. Gl' Efori rappresentauano lo stato popolare. Imperoche per il piu gl' Efori si eleggeuano de la plebe. Alcuni hanno pensato altrimenti di questo stato de Lacedemonij; & hanno inteso per il gouerno, & per il magistrato de gl' Efori la Tirannide; conciosia che essi hauesser gran licenza, & per utilità propria molte cose operassero. Et perche poi usauano fare conuitti, & ritroui publici; pure pensauano, che questo fusse un gouerno popolare; basta, che lo stato de Lacedemonij si lodaua assai per esser mescolato di molte sorti di gouerni; & tutti però buoni. Doue ne le leggi di Socrate si ordinaua, & teneua, che quella fusse ottima, & perfetta Republica che fusse composta del reggimento plebeo, & de la tirannide; accioche la potenza popolare fusse rassrenata da la forza de la tirannide; & quella fusse ritenuta dal potere plebeo; & in questo modo mescolaua, & poneua la sua Republica Socrate di molti Stati, & gouerni, uolendo pure non si partire da l'opinione de gl'altri; ma introducendo in essa due reggimenti, i peggiori di tutti, faceua euidente errore, come potete uedere; talche la sua ò non poteua, ne meritaua esser detta Republica, ò se pure tale era nominata, bisogna ua confessare esser di tutte la peggiore. Il quale errore ancora ui mostrerò piu chiaro, & ui farò uedere, che Socrate ne la sua Republica non conseguisse l'intento suo nel comporla de la tirannide, & de lo stato popolare, si come egli crede. Et prima, che egli facci errore à ordinarla di queste due sorti, si proua; per cioche la tirannide è l'gouerno popolare & plebeo non sono da esser annouerate tra le spezie de le Republiche, poi che non seguono l'ordine de la ragione, ma piu tosto l'impeto de la uoluntà. Et se pure si hanno à mettere tra le Republiche, si dee dire che siano tra le piu triste; si che niuna Città ben ordinata

ordinata si dee comporre di cotali spezie imperfette. Et però meglio assai pensano, & più prudentemente dicono coloro, che affermano di più sorti di reggimenti, che di questi dui soli diuersi comporre le Republiche. Imperoche quante più sorti di reggimenti in una Republica se ritruouano, più persone partecipano del gouerno, & così uiene à esser quella Republica migliore. Erra oltra di questo Socrate, perche uolendo, che la sua Republica si componga de lo stato popolare, & de la tirannide, non è in quella cosa alcuna, che rappresenti il gouerno d'un solo & del Principato, ma solo in quella si uede lo stato, & potenza de pochi, & il gouerno popolare; & di questi due stati, più gagliardo introduce lo stato de la potenza, & dominio de pochi, che il popolare; & più pende, & inchina uerso quello, che uerso questo, come uedete considerando à le sue ordinazioni minutamente, & a li modi di creare i magistrati, che egli costituisce. Imperoche Platone ordinò, che quelli, che doueuanò rappresentare persona publica, & esser di magistrati, fussero prima eletti per uia di balotte, & per uoci, il qual modo da i Latini era detto per suffragio; quindi i nomi loro fussero messi dentro a vna Vrna & quello, che da quella Vrna era tratto per sorte, otteneua il magistrato & questo modo, era comune ad ambedue le Republiche di Platone, & ad ambedue i loro stati, & condizioni; perche il suffragio è propio de lo stato de pochi, la sorte de lo stato doue molti governauano. Et se uolete meglio intender questa cosa, uedete il secondo libro de la Republica di Platone, nel quale ampiamente si tratta tutto questo ordine. M. Fr. Digratia non ui sia graue narrarcelo. M. L. Son contento, se però mi souerrà a memoria. Mi pare adunque ricordarmi, che in tal giuisa si procedesse ne la elezzione de i magistrati. Ogn'anno si eleggeuano 360. Cittadini di tutti gl'ordini de la Città, che egli dimandaua Classi, le quali erano diuisioni del popolo, secondole entrate, & le dignità maggiori, ò minori: & questi 360. si cauauano di tutte queste Classi nouanta per ciascheduna, perche le Classi erano quattro, & si eleggeuano in questo modo. Li primi nouanta, che si eleggeuano de la prima Classe, che era di quelli, che haueuano più entrate, & che erano allirati più che gl'altri, si eleggeuano per partito ò per uoti o ballotte di tutte le Classi, & era ordinata una pena à tutti quelli, che non haueuano uoluto dare il lor uoto, ne esser presenti. Quindi de la seconda Classe si eleggeuano altrettanti nel medesimo modo. Di poi de la terza Classe pur se ne eleggeuano nouanta, ma in questo modo, che quelli del ultima Classe, che era di persone uili & pouere haueuano liberta di dare, ò non dare il uoto, secondo che lor pareua; finalmente se ne eleggeuano pur nouanta de la quarta Classe, ma in questo modo, che quelli de la prima, & de la seconda Classe fussero obligati a dare il uoto, ma de la terza, & de la quarta solo quelli, che uoleuano. Dopò che questi 360. in cotale modo erano eletti da tutte le Classi. Le medesime Classi pur nel medesimo modo, di quelli ne eleggeuano i mezzì cioè 180. &

questi finalmente si riduceuano cauandoli per sorte a la metà, che faceua il nu-
 mero di 90. & questi erano i Senatori, & i consultori de la Città. Et di qui
 aueniua, che i magistrati erano sempre di quelli, che erano più ricchi, & di
 miglior fortuna; per che molti popolari non erano presenti a i partiti, non essen-
 do a ciò necessitati. In quanto adunque questi Senatori si cauauano per sorte
 di quelli, che prima erano stati eletti da tutto il populo, pare che questo sia co-
 mune al populo, & a gentiluomini, & così si può dire reggimento popolare.
 Ma poi ordinando egli, che i ricchi & i potenti de la Città solamente hauesse-
 ro autorità di chiamare il consiglio; che questi primati eleggessero quei 360.
 & li proponessero al populo; & uolendo, che molti negozij, che comunemente
 douria fare il populo facessero i nobili, & che essi creassero i magistrati; & fi-
 nalmente, che essi facessero simil cose pertinenti al populo, & nietaessero a gli
 altri intrromettersi in questi maneggi, questo (dico) ha faccia di gouerno eser-
 citato da la potenza di pochi, & non di popolare. Apreso il uolere, che le
 dignità, & li magistrati siano per lo più dati a i ricchi, & che quelli, che han-
 no grandi entrate in maggior dignità sagliano, questo è proprio del gouerno, de
 la potenza de pochi. Et similmente quel modo di creare i Senatori, che hab-
 biamo detto. Perche egli è ben uero, che tutti i Senatori sono eletti, & creati
 di necessità, ma quel modo di fare, che quelli de la prima & de la seconda Clas-
 se siano i primi a esser creati, & che poi quelli della terza, & de la quarta sia-
 no liberi, pare, che riduca questa elezzione a i più potenti. Conciosiache de la
 terza, & de la quarta Classe non fusse necessario eleggergli, come hauete in-
 teso, ma si bene de la prima, & de la seconda, ne le quali erano i più ricchi,
 & i più potenti. Perche de l'altre due Classi essendo gl'huomini liberi di dare
 il lor uoto, molte uolte ò corrotti da i nobili, ò per qualche lor particolare inte-
 resse, & rispetto, restauano di eleggere, & così la maggior parte de Senato-
 ri era sempre de i più ricchi. E ben uero, che egli uole che questo numero de
 360. si caui di tutte le tribù, & di tutte le Classi ugualmente, cioè tanto de l'
 una, quanto de l'altra, nondimeno nel eleggere poi, sempre uerranno i Sena-
 tori a esser fatti de i più nobili per le ragioni dette di sopra. Si che i più poten-
 ti, & li più nobili, & quelli che de la prima Classe saranno eletti; uerranno a es-
 ser Senatori, conciosiache de le ultime Classi de plebei, non essendo necessitati,
 non eleggano, come habbiamo ueduto. Da queste cose adunque, che habbia-
 mo detto, si uede apertamente, che la Republica di Socrate, non può esser com-
 posta del gouerno popolare, & del principato d'un solo. Il che maggiormente
 ancora si dichiarerà quando tratteremo del gouerno tirannico, & di quella
 sorte di reggimento. Oltre tutti i detti inconuenienti, & difficoltà, una mag-
 gior di tutte segue da questo ordine, & elezzioni de i Senatori fatta da Socra-
 te, che era, che quelli hauessero autorità di eleggere i magistrati, che nel me-
 desimo modo fussero prima, per ciò fare, stati eletti. Imperò che questi tali in-
 si fatto

si fatto modo eletti, sono (rispetto a la moltitudine) pochi, & però più facilmente si potranno corrompere, che tutta la moltitudine non si farebbe, & tra loro potranno ordinare, & ottenere molte cose, che mescolati col popolo non potrebbero già mai. Tale che se alcuni uolessero sempre essere eletti in magistrati, quantunque tra la moltitudine siano mediocri, tuttauia, essendo allhora i primi potranno di leggieri uolgere a uoglia loro il popolo, & secondo il desiderio loro essere eletti, & così sempre tra loro saranno i magistrati. Ilche potete noi molto ben considerare quanto disordini sia per arrecare in una Cirta. Queste sono adunque le leggi date da Socrate, & cotale è la sua Republica per si fatte leggi ordinata. Et hauete ueduto quanto mancasse Socrate in queste sue ordinazioni. Passiamo hora a ragionare di alcune altre Republiche, se già intorno a ciò non ui soccorre da dire qualche altra cosa. Noi solo siamo apparecchiati per ascoltare, (fu risposto incontinente), & io son prontissimo a ragionare soggiunse. M. L. & questo detto così seguitò.

Contra la Republica ordinata da Falea à li Cartaginefi.
Capitolo. V.



OLTRA la Republica ordinata da Platone, contra la quale basteuolmente habbiamo disputato, si ritruouauano ancora molte altre sorti, et ordinazioni di Repub. Alcune ordinate da huomini idioti, & ignoranti, solo con una certa pratica, & consuetudine. Altre costituite da huomini dotti, & filosofi eccellenti, & da huomini Ciuili, & politici. Et tutte queste Republiche & ordinazioni, ouero si mettono in esecuzione gouernandosi le Città secondo quelle, ò uero solamente si ritruouano scritte, ne alcuna Città è che le osserui. Basta che noi uedremo, che tutte le altre Republiche, che si ritruouano scritte, ò che sono in piedi, & si gouernano, assai più s'auicinano al modo di reggiere, con il quale hoggi si mantengono le Città, & sono molto più utili, & conuenienti, che le due Republiche ordinate da Socrate. Imperoche niuno è mai stato, che habbi ordinata Rep. alcuna, ne la quale habbi concesso la comunicanza de le donne, & de le possessioni; come Socrate fece ne la sua prima Republica. Ne manco alcuno si ritruoua, che habbi per leggi ordinati i conuiti, & li ritruoui de le femmine, si come Socrate ordinò ne la sua seconda Republica. Ma lasciando da parte cotali inconuenienti, & cose uane, & di niuna importanza, hanno a le lor Republiche dato incominciamento da quelle cose, che conosciuano esser più necessarie, & utili, & diceuoli a i Cittadini, & a le Città. Et per uenire a la consideratione di qualcheduna particolare Republica, da qualche dotto huomo ordinata.

dinata. Voi douete sapere, che molti sono stati liquali hanno giudicato esser
 cosa di grande importanza, & molto necessaria a la conseruazione d'una Cit-
 ta l'ordinazione buona, & dritta, intorno a i patrimoni, & a le facultà. Et
 che se a quelli bene, & ordinatamente si prouede; assai si possa dire esser fatto
 in utile de la Republica. Imperoche affermano costoro, che tutte le sedizioni,
 risse, ingiurie, & inimicizie, che in una Città surgono tutto il giorno, non na-
 scano per altro, che per l'inuguaglià de patrimoni, & de le robe. Volendo,
 chi hà meno hauer più, & chi più possiede sempre cercando maggiormente ac-
 cumulare. Essendo adunque questa stata opinione di molti, Voglio, che hora
 uediamo, quali intorno a ciò fussero gl'ordini, & le leggi d'un certo antico le-
 gislatore detto Falea Lacedemonio, il quale diede le leggi a li Cartaginesi, &
 ordinò la lor Republica. Primieramente adunque questo Falea uolde, & or-
 dina, che tutte le possessioni, & le facultà de Cittadini siano uguali, & tanta
 roba posseggia uno, quanto un altro. Et questo (dice egli) non esser difficile a
 farsi nel principio, & nel nascimento de la Città, compartendo a tutti gl'habi-
 tatori ugualmente le robe & le possessioni. Ma assai più malageuolmente ciò
 eseguirsi dopò, che per qualche tempo sono state le Città in piedi, quando chi
 più, & chi meno hauendo acquistato, non sono ugualmente ricchi. Tutta uia
 (afferma egli) ciò assai di leggieri poter uenir fatto, Se li ricchi prendendo per
 mogli le figliuole de pouari, diano loro grosse doti, & per il contrario li pouari
 prendendo le figliuole de ricchi, non le dotino punto ma elle portino ricche doti
 a i mariti, & così potrà auuenire, che si uenga ad anguagliare l'hauer de tut-
 ti. A questa legge fu contrario Platone, imperoche egli non tenne, che fusse
 bene, che tutti haueressero ugual roba, ma con esse, che ciascuno s'industria-
 sse di accrescersi la sua, ma però fino a un certo termine, et non più. Perche e gli uol-
 se, che quello, che più possedeua, non potesse hauer più roba, che cinque uolte più
 del più pouero de la Città. M. I. O non hauete uoi detto, che Platone ancora fe-
 ce le cose comuni & che ciascuno era ugualmente padrone del tutto? M. I. Io
 non uihò detto, che le facultà proprie ordinasse Platone, che fussero comuni, ma
 si bene le possessioni sole. Ma così Platone, come Falea in questa cosa s'inganna-
 rono assai. Imperoche questi, che cotale leggi pongano, & ordinano, è mestieri,
 che sappiano ancora, che quelli, che ordinano l'ugualità, & il termine a le robe,
 & a le facultà, bisogna, che parimente costituiscano, che pongano un termine a
 le generazione de figliuoli, oltre il quale non si debbia mai passare. Et che come
 un padre ha generato il numero ordinato, o si resti di più generare o generando
 gli mandi suore ad habitare altroue. Imperoche se la moltitudine de figliuoli
 anderà crescendo più del douere & più che non comportera la facultà, & l'ha-
 uere; & in somma più che non potranno del patrimonio commodamente soste-
 nersi, bisognerà di necessitã tor via quella legge de l'ugualità de le robe; perche
 ciascuno si possa procacciare più facultà per sostentamento proprio. Et quan-
 do bene

do bene altrimenti non si derogasse a questa leggie, tuttauia ella sarà ingiusta, percioche subito ne verrà, che vno venga piu ricco de l'altro; & quello, che era ricco impouerisca. Perche (se per esempio) vn padre genererà diece figliuoli, & vn altro veruno, senza dubio, che quei dieci figliuoli (hauendo a far dieci parti di quella roba, che a vn solo era bastante), saranno tutti poveri; & quel l'altro resterà ricco. Onde voi vedete già la leggie distrutta, che vuole, che tutti siano ricchi a vn modo; percioche vn ricco douenterà pouero oltra l'intento de la leggie; & di qui nasceranno sedizioni, volendo quei figliuoli, (che troppi sono, a poca roba) acquistarne, & torne doue ne sia; & è cosa chiara, che quelli, che di ricchi sen douentati poveri, non essendo costumati a patire, ageuolmente cercaranno fare qualche nouità; onde a loro qualche guadagno possa auenire. Si che per fuggire cotali inconuenienti, bisognaua ordinare vn modo, & porre vn termine a la generazione de figliuoli; ouero leuare questa vngualità de le robe. E ben vero, che questo ordine di possedere le robe vngualmente è gio uenole a qualche cosa ne le città; & ha qualche forza al mantenimento, & conseruazione de le Republiche (che voi non credeste, che io al tutto il vituperassi) & questa è stata opinione di molti sauij & prudenti legislatori antichi, li quali con questa vngualianza hanno tutti dimostrato, quanto sia vtile cotale ordine; & si vede, che essi conosceuano apertamente, non poco giouare al mantenimento d'vna città. Et per questo Solone, vno de i sette Sauij di Grecia, il quale diede le leggi a gl' Atheniesi, ordinò, che non fusse lecito, che ciacheduno comprasse, & si acquistasse quanti terreni, che poteuà, & a lui veniuà commodò; ma solamente per fino a vn certo giusto, & conueniente termine; la qual leggie, & ordine si offerua hoggi in molte Republiche, & città si come ritrouerà, chi diligentemente vorrà considerare a i diuersi costumi de le Republiche; per questa leggie adunque mostrò Solone, che il possedere le robe vngualmente, era cosa utile a la città. Per la medesima ragione, molte altre leggi si ritrouano, che vietano, che niuno possa vendere, o alienare il suo patrimonio in modo alcuno. Se già non potesse mostrare così l'vna somma, & incredibil sua sventura, & infelicità, per la quale a ciò fare fusse sforzato; come sarebbe per riscattare il padre, che fusse stato preso da Turchi, per rifare una casa, da incendio, o da inondazione toltagli, o per simili auuertimenti. Et questa leggie era anticamente appressoli Locrensi, populi vicini a gl' Etoli; la qual leggie per altro non fu ordinata, che per mantenere l'ugualità de le possessioni; perche se ciascuno hauesse potuto uendere la roba sua, ageuol cosa era, che questo uendendo uenisse pouero; & quello comperando ricco, & potente ne diuenisse. Appresso, molte leggi sono state ordinate per le quali si statuisse, che ciascuno sia tenuto, & obligato a conseruare il patrimonio, et l'heredità la sciatagli da suoi antecessori; & quella possessione, & parte di terreno, che anticamente, quando a ciascuno fu per sorte data la sua parte gli fu consegnata; la qual leggie se si togliesse uia, et che

ciascuno

zia scuno potesse uendere, & alienare il suo; & a qualunque piacesse fusse lei-
 to comprare quanto uolesse, tosto ne uerrebbe una disuguglianza, danno sissi-
 ma a le città. Il che si dice, che già auuenne in una città de l'Epiro detta Len-
 cade; ne la quale non si osseruando questa legge, auueniua, che molti popolari,
 & uili huomini essendo forti di danari comprauano da li nobili le possessioni; in
 maniera che in breue tempo fecero sì, che superandoli di robe, & di terreni, si
 usurpauano ancora le dignità, & li magistrati; si che a poco a poco si condusse
 questa città a esser gouernata da la plebe; doue prima i nobili la reggeuano.
 Imperoche non si poteuano piu secondo il censo, & l'entrate eleggere i magi-
 strati; conciosia che molti nobili fussero al tutto priui d'ogni entrata, & rendi-
 ta; si che questa legge de l'ugualità de le robe, pare che pur sia gioueuole, rif-
 guardando a quello, che hanno ordinato molti antichi; & considerando a i di-
 sordini che seguono dal distruggimento di questa ugualità. M. Fr. Se cotesto
 è uero. Per qual cagione adunque biasimate voi Falea, hauendo ordinata que-
 sta legge de l'ugualità de le robe? M. L. Lo biasimo, perche egli in questa ordina-
 zione è stato insufficiente, & ha lasciate molte cose indietro. Imperoche egli
 può bene essere, & è conueniente, & uile questa ugualità nella città. Ma egli
 può ancora facilmente auuenire, che questa uguglianza sia nocuole. Impero-
 che può essere, che tutti li cittadini possedgano molte robe; & tutti ugualmen-
 te siano abundantissimi. Et così per mezo de la troppa abbondanza di ricchez-
 ze si diano a le delizie, a i lussi, & a le intemperanze, & a le lasciuie. In modo
 che questa così fatta uguglianza, si potrà dire dannosa. Per lo contrario, può
 auuenire, che tutti i cittadini siano poveri, & ugualmente possedgano pochissi-
 me facultà; talche siano sforzati menare vna uita difficile, & incommoda; la
 quale uguglianza medesimamente non si potrà dire uile in modo alcuno. Et
 però è manifesto, che non basta, che vn legislatore ordini, & costituisca, che le
 facultà, & le sostanze siano uguali; ma è necessario, che egli troui il mezo a que-
 sta ugualità, & ordini in che modo non se ne possedgano troppe, nè poche; il che
 lasciò di fare Falea, & solo disse, che le sostanze fussero uguali; non si curando
 d'altro. Il che ancora, che hauesse fatto, & hauesse ordinato vna mediocrità
 di robe uguale a tutti li cittadini; nondimeno questo non sarebbe stato di gioua-
 mento alcuno. Et che ciò sia il uero, egli è manifesto, che niente importa o gioua
 al ben uiuere de' cittadini, & al buon gouerno d'una Republica, l'hauere le su-
 stanze & le facultà moderate, & mediocri; se insieme non hanno ancora mo-
 derati, & composti gl'affetti, li desiderij, & le voglie de l'animo, con il mezo de
 la disciplina, & istituzione de le buone leggi; per li quali si ordini, che gl'huomi-
 ni si contentino solo di quello, che loro sia basteuole, & soffiziente al mantenimē-
 to de la uita, & a la conseruazion de la famiglia; il che lasciò di fare Falea, &
 però è degno di biasimo & di riprensione. Et se voi pur lo uoleste difendere,
 potreste in suo nome dire. Egli è ben uero, che io non ho istrutti con le leggi

miei cittadini, nè moderati gl' affetti, & desiderij loro; nè gli ho ridotti a vna virtuosa mediocrità, accioche così potessero usare le robe loro virtuosamente. Ma io intendo, che si come tra tutti è vna vguaglianza di robe; così ancora sia tra loro vna disciplina vguale; per la quale tutti al ben fare si riducano. Cotale defensione è vana, & di niun momento. Imperoche non basta il dire, che tutti habbiano vna medesima disciplina per fare i cittadini buoni, & ben costumati: ma era necessario esprimere di che sorte disciplina questa fusse, o buona, o trista, o disciplina d'imparare cose lodeuoli, & atti virtuosi, o di apprendere i vizij. Imperoche egli può interuenire, che tutti i cittadini habbiano vna medesima disciplina: ma può essere vna disciplina, & istruzione si fatta, che per quella tutti attendano al guadagno, & ad accumulare danari; & si accenda ogni giorno in loro il desiderio, & la cupidigia d'hauere; & de l'honore douentino tutti ambiziosi, & vani; & può essere, che ancora siano di maniera istrutti, che vguualmente attendano a l'acquisto d' ambedue queste cose, cioè de i danari, & de l'honore; la quale è disciplina vana, & noceuole; & però cotale disciplina non dee essere tra tutti li cittadini vguualmente; ma quella sola, che ne insegna il bene operare, & ci spinge a seguirar le virtù. Et perche l'intenzione di Falea, nel far questa vguaglianza de i beni, fu per fuggire le sedizioni, & le discordie, che sogliono nascere ne le città, quando tutti vguualmente non posseggano ricchezze. Voglio che vediamo, che egli per questo non ha l'intento suo, nè fa con questa vguaglianza sola, che in tutto in una città le discordie si tolgano via; essendo, che per molte altre cagioni i cittadini tra loro spesso fiate contendano, non solo per la inugualità de la roba, ma per gl'honori, & per le dignità. Imperoche desiderando ciascuno hauere honore, se uno uede vn altro piu honorato di lui, subito viene a discordia, & contenzione; & però gl'huomini vili si sdegnano quando veggano i ricchi piu roba possedere, che essi non fanno; & così desiderano l'vguaglianza de le robe; i nobili non possion soffrire, che i plebei ascendano a troppo alti honori; onde questi ancora desiderano l'vguaglianza; ma quelli de la roba, questi de l'honore; & così la plebe e'l vulgo pone l'honore ne le robe; & quello che è piu ricco, giudica piu honorato. Ma i gentil huomini, & di bell'animo, solo contendono per l'honore; & chi piu di quello possiede, giudicano piu degno; & se questi honori vguualmente non sono distribuiti, nascono per ciò tra loro discordie tale, che per l'honore, così il vulgo, come i gentilhuomini gareggino, & contendano. Et per questo fu fatto quel bel verso, che dice

— *Improbis atque probis pariter donantur honore*

Che in nostra lingua trasportato così potrebbe sonare

Vguale a'l buono e a'l reo suol darsi honore

Deuea per tanto Falea (volendo schifare tutte le contenzioni, che possono nascere in vna città) ordinare, che gl'honori ancora fussero uguali tra li cittadini.

Appresso gl'huomini non solo contendono tra di loro per cagione del mancamento

mento de le cose necessarie; & per hauer quello, di che loro fa bisogno per conseruazione de la uita. Onde per medicare a questo male ordinò l'ugualità de le sostanze, accioche se uno hauesse freddo, & non si trouasse ueste, non fusse sforzato sfogliare colui, che l'hauesse; o uero se uno hauesse fame, nè hauesse da mangiare, lo togliesse a chi n'abondasse, dal che nascessero continue questioni, & risse tra li cittadini: non solo (dico) per la disugualità de le ricchezze, sono gl'huomini tra loro discordi; ma ancora spesso uengano a contenzioni, per hauer piu solazzi, & piaceri, che non hanno; & per uoler priuarne gl'altri, che maggiormente si godono; & per far sì, che sazino ogni loro concupiscenza; nè piu siano da quella molestati. Imperoche quando egli auuiene (come bene spesso occorre) che uno quantunque de le cose necessarie sia abondeuole; tuttauia egli proceda piu auanti col desiderio; & cerchi, & desideri altre cose superflue, & piaceuoli, solo per saziare la sua sfrenata concupiscenza, & questa smisurata cupidigia superi le sue facultà, le quali non sian bastevoli, nè sufficienti a fargli adempire le sue ingorde uoglie; allhora per trouare rimedio a questo immoderato desiderio, cercano di ingiuriare coloro, che pensano potergli con lor facultà souuenire, usurpandogli il lor propio hauere; & non solo s'ingiuriano gl'huomini tra di loro, per questa cagione di hauere piacere, & solazzo, oltra a quello, che è necessario a la conseruazione de la uita, a l'acquisto del quale non lo può condurre la sua facultà; ma ancora accioche essi di quei piaceri si godano, che o poco o niun dolore seco arrecano; & accioche sempre si sollazzino senza intorbidamento, o disturbo alcuno. Per intelligenza de la qual cosa, uoi douere sapere; Se uì ricordate di quello, che ne i ragionamenti morali fu detto, che di due sorti piaceri se ritrouano. Alcuni sono quelli, che sempre seco arrecano dolore; & prima, & poi che si acquistino; come son quelli, che si sentono ne le cose Venere, & nel prendere il desiderio, che precede a questi si fatti piaceri, da dolore; et poi che si sono hanti soprarrina la sazieta è l'fastidio, che pure arreca dispiacere. Altri dilette son quelli, che senza dolore uengono; & questi son quelli, che da le dottrine si cauano; & quelli, che hanno per il senso del uedere, del udire, & del odorare; benche con questi sia qualche poco di dispiacere mescolato; tali sono ancora quei piaceri, che si sentono nel riceuere un' honore, o una dignità; a li quali se ben precede qualche traualgio de l'animo, non danno però dolore alcuno al corpo. A queste tre cagioni adunque de le ingiurie tra gl'huomini, tre rimedij era necessario ritrouare, accioche la città in pace tranquillamente uinesse. Imperoche quando si ingiuriavano gl'huomini tra di loro, per la disugualianza de la roba; ottimo rimedio era, ordinare che ciascuno possedesse un moderato patrimonio, & che ciascuno in qualche esercizio si occupasse. Quando poi gl'huomini combattono tra loro per godere molti piaceri superflui, che consistono nel tatto, & nel gusto; si doueua per rimedio ritrouare, & ordinare la temperanza, la quale è uirtù che mitiga gl'affetti eccessiui nel gusto, et nel tatto; per li quali si se-

si seguitano quei piaceri, che seco arrecano dolore. Finalmente per schiuare l'altra contenzione, che per la seconda sorte di piacere potrebbe nascere, era necessario ordinare che i cittadini attendessero a la Filosofia, la quale sola è quella, che può darne quei piaceri, che non arrecano dolore alcuno. Imperoche gl'altri piaceri tutti per uolergli gustare hanno dibisogno del commercio de gl'altri huomini. Doue questi che la Filosofia ci dona, per se stesso può l'huomo procacciarsi uiuendo da ogn'altro separato, & diuiso. Onde hauendo Falea lasciati indietro questi tali rimedi, si uede chiaro, che egli ha errato non poco. Appresso, ordinando l'ugualità de le robe per fuggire l'ingiurie, che nascano tra gl'huomini per acquistarsi le cose necessarie, ha similmente fallato. Imperoche spesso auuiene, che molti rei huomini, benche siano abondanti de le cose necessarie; tuttavia desiderando piu che non è loro necessario, & uolendo molte cose superflue, uengono a torre ad altrui il suo, & fanno ingiurie solo per hauer il superfluo, & non il necessario; come fanno li tiranni, li quali son ricchi, nondimeno non per scacciare il freddo, o la fame; ma per hauere molte cose superflue fanno ingiuria a questo, & a quello, & tolgono il suo ad altrui. Et di qui uicne, che a colui, che uccidesse un ladrone, il quale inuola l'altrui, per fuggire la necessità, non è dato troppo honore; doue a chi ammazza un tiranno, che per adempire i suoi sfrenati desiderij fa ingiuria a i sudditi grandi & nobilissimi honori sono costituiti. Per il che Falea errò in questo, che egli cercò di scuenire a la sua città, leuando le cagioni di alcune ingiurie di poco momento, non si curando, nè procedendo a le grandi, che nascono per il desiderio del superfluo. Oltra di questo, costui (quasi in tutti suoi libri) altro non si studia di fare, che ordinare in che modo i cittadini, debbiano commodamente, et amicheuolmente ira loro uiuere, & mantenere la cittadinanza stabile, & ferma; non tenendo conto d'altra cosa. Et pure noi uedemo, che egli è necessario, che i cittadini d'una città solo tra loro bene si gouernino, ma ancora con li vicini conseruino la pace, et l'amicitia. Et debbono essere ammaestrati, come si habbiano a pertare uerso li loro nimici, & ne le guerre, che far si debbono; & finalmente come uerso tutti li forestieri si debbiano gouernare; il che egli tralasciò al tutto. Et pure la Republica non solo dee essere ordinata, & istituita, per mantenere in pace i proprii cittadini; ma ancora talmente dee essere istituita, & ammaestrata, che ella habbi forza, & ualore uerso i nimici, e'l modo di saperli mantenere amici i vicini; & trattenersi con tutti li populi forestieri; al che fare ci bisognano le forze, & la scienza militare, de la quale Falea non fece pure una parola. Si che hauendola lasciata indietro cosa di tanta importanza, sanz'a dubbio alcuno egli errò grandemente, & merita esser ripreso. Hauendo noi già ueduto gl'errori di Falea, che egli fece lasciando indietro la disciplina de suoi cittadini, & non gli ammaestrando al uiuere uirtuosamente; & non hauendo risenardo a la pace de la città; & non ordinando cosa alcuna utile a la comune conuersazione tra li cittadini.

glio che vediamo ultimamente l'errore, che ha fatto ne l'ordine, che ha messo in quanto al possedere de le robe. Ilquale errore con quattro viuissime ragioni refutaremo. Ha adunque Falca errato, ne l'ordinare le possessioni de le robe, si come ancora ne l'altre sue costituzioni. Imperoche quantunque egli tra li cittadini ponesse una certa regola ne le possessioni, cioè che le robe di tutti fussero uguali, nondimeno egli non determinò quanta douesse essere la roba, & la facultà tutta insieme de la città, imperoche egli si dee misurare, & considerare la roba de la città, non solo hauendo rispetto a i cittadini tra di loro, cioè che tanta sia, quanta sia bastevole al vitto, & al vestito, & a l'altre cose necessarie de cittadini: ma ancora si dee hauer rispetto, & ordinare, che questa facultà sia tanta, che con essa si possano schinare i pericoli, & li danni, che possono auenire da persone forestiere. Et però intorno a la determinazione di queste robe due cose si debbono ben considerare. Prima, che non siano tante, & in tanta abbondanza, che allettino i vicini a desiderarle, & a muouerli a l'acquisto loro, con ingurie, o con inganni. Nè deono essere sì piccole, che con esse non si possa resistere a quelli, che volessero usurparsele, o danneggiare in qualche modo la città. Et finalmente non debbe una città esser sì pouera, che bisognando non possa sostenere la guerra contra quelli, che a lei sono uguali, o simili. De le quali cose niente Falca determinò, nè ordinò questa mistura de le facultà de la città. Et perche noi diamo una regola di questa quantità de le robe. Diciamo, che tante debbano essere, che a coloro, che le desiderano, & che per guerra si dispongano acquistarle, quando bene vinceessero la Città, poco però ne cauassero, & ne facessero poco rilieuo. Ma tante siano queste robe, che se bene uno le acquistasse, gli sia auiso di non hauer fatto guadagno alcuno. Et se le robe saranno in questa quantità, cioè in mediocre abbondanza, non alletteranno alcuno al desiderio loro. Et con esse si potranno i cittadini difendere. Et che sia vera questa nostra regola, & determinazione de la quantità de le robe, cioè che tante debbano essere, che non diano utilità alcuna a chi l'acquistasse. Si manifesta per uno esempio, il quale è questo. Volendo già un certo Autofradate porre assedio a una città detta Atarnea, posta tra la Misia, & la Libia; Fu obligato da Siculo Atheniese, che egli ben considerasse in quanto tempo ciò gli potesse venir fatto, & quanta deuesse esser la spesa, che in cotale assedio fusse per fare. Il che poi che diligentemente hebbe esaminato, & uedendo douer ci consumare molto tempo, & danari, essendo la città sì pouera, che pigliandola nõ gli rifaria i danni, disse Cubalo; per manco spesa afsai che questa non è, che tu sarai sforzato di fare (quando bene io possedesse questa città) te la laßerei. Al che ben considerando Autofradate acconsentì, a le sue ragioni, & restò da la sua impresa, & deliberazione, che hauena fatta di assediarla. Si che voi vedete, che egli è cosa utilissima a una città il possedere tanta roba, che a chi bene l'acquistasse, nõ desse utilità; & che nondimeno fusse bastevole a le necessità de i cittadini. Non

hauendo

hauendo dunque a questo pensato Falca, nè sopra ciò ordinata cosa alcuna, per questa prima ragione affermi.amo lui hauere errato non poco. Per vn'altra ragione ancora si manifesta il suo errore. Egli non ha dubio alcuno, che questa vguaglianza de le robe, & de patrimonij contiene in se qualche vtilità. Et è cagione che tra li cittadini non nascano sedizioni, & inimicizie. Ma per dirlo liberamente, quella vtilità è poca. Et non vieta altre sedizioni, che quelle, che potrebbero nascere tra persone basse, & di poco momento, & valore. Ma poi è cagione, che i nobili, & gentilhuomini si sdegnino, & contendano con la plebe continuamente. Perche conoscendosi essi degni & honorati, & nobili, non possono soffrire, che gl'huomini vili, & plebei tanto posseggano, quanto essi fanno. Et di qui nasce, che stimandosi essi degni di douer possedere piu de gl'altri, si mouano spesso a contenzioni, & a inimicizie contra gl'huomini bassi, et plebei. Talche non per questo schiud Falca il disordine, che egli si pensaua fuggire con l'vguagliare le robe. Et per questo errò grandemente. Per vn'altra ragione ancora fece errore, la quale è così fatta. Egli pensò dando a ciascheduno vguale roba hauer fatto sì, che tutti si douessero contentare del suo; nè per questo cercò di ordinare leggi, & istituzioni da moderare l'appetito, e'l desiderio d'hauere, il quale è in noi infinito, & senza termine alcuno. Imperoche voi douete sapere, che la malignità, & la cupidigia de l'huomo è insaziabile, nè mai si contenta, nè si quietà di quello, che ella hà. Et prima quando l'huomo si troua pouero, & in misero, & basso stato, afferma che ogni poca di cosa gli basterebbe, & che si contenterebbe d'vna minima rendita, che hauesse. la quale poi o per fortuna, o per heredità, o in qual si voglia modo hauendo aquisata sempre si desidera piu, & di piu si ha bisogno. Talche non si saziando mai l'appetito nostro, si procede in infinito. Imperoche la natura de la nostra cupidigia è infinita, & senza termine alcuno; & molti sono, che non per altro viuono, nè ad altro attendono, che a saziare, & empire questa ingordigia & desiderio di hauere, il quale essendo insaziabile infinitamente fa che l'huomo desidera. Et però douea Falca studiar si di vguagliare, & moderare con ottime leggi questo nostro desiderio sfrenato, piu presto, che li patrimonij, & le robe. Et per far questo douea dar leggi conuenienti a gl'huomini da bene, & a i vili, & plebei d'animo; per cioche di queste due sorti d'huomini sono le città ripiene, & diuersamente si deuono ammonire questi, che quelli; & per diuerse strade si riduce il lor desiderio a qualche buon fine. Et però quelli, che per natura loro sono gentili, virtuosi, & da bene, & che cercano di viuere bene operando, douea ammaestrare, che non douessero ne le operazioni loro mostrarsi auari, desiderando, & togliendo l'altrui; & in tal modo auerzandoli ne i costumi de la giustitia, a non desiderare piu, che quello, che loro fusse richiesto, & necessario. I maluagij huomini poi, & vili d'animo, douea ammonire altrimenti, & fare in modo, che se bene essi con ingiurie, & insulti cercassero vsurpare l'altrui, ciò non potesse in verun

DE LA POLITICA

modo venir lor fatto. Il che in due modi poteua ottenere. Prima ordinando, che questi così fatti huomini vili, & di mala vita sempre stessero suggietti, & inferiori a gl'altri, nè che mai haueſſero potere di solleuare il capo sopra il loro Stato. Di poi facendo sì che questi tali fossero accarezzati, & non patissero ingiuria, nè molestia alcuna; & fossero favoriti, & ben veduti da i superiori. Il che faria stato cagione di fargli mancare il desiderio di oltraggiare altrui, et di vsurpare quel d'altri. A questo adunque non hauendo hauto l'occhio Falea de uemo dire, che egli faceſſe errore. La quarta ragione per la quale si manifesta il suo errore è questa. Egli solo attese a fare, & ordinare, che le robe, & le facultà immobili fossero uguali a tutti, cioè le possessioni, & li terreni; l'altre cose lasciando in libertà di ciascuno di potersi acquistare, & accrescere; nè facendo menzione di molti altri beni, che si possedevano; come dire serui, bestiami, danari, & robe, & molte altre ricchezze; finalmente di tanto grande apparato di masserizie, & abbigliamenti, che in ogni famiglia si ritroua, & fa bisogno per il mantenimento, & decoro d'una casa. Era adunque necessario, che o uero tutte queste cose fossero uguali, si come egli uolse che fossero le possessioni, et le terre; o uero douea dire, che ciascuno fino a una certa mediocrità conuenueuole potesse di cotali robe possedere, o pure non facendo egli rimembranza alcuna di queste robe, douea parimente lasciare di uguagliare ancora le possessioni. Et queste sono le quattro ragioni, per le quali si può mostrare quanto errasse Falea ne l'ordinare il modo de le facultà a i suoi cittadini. Finalmente errò ancora ne la costituzione, che egli fece, & ne l'ordine che pose de gl'artefici. Imperoche egli uolle, che tutti gl'artefici fossero come ministri publici; & che niente si impaccassero, & si intromettesero nel gouerno de la città. Il che se si obseruasse ne seguirebbe, che pochissima sarebbe la quantità de cittadini, et di quelli, che potessero gouernare. Conciosia che la maggior parte de gl'habitatori d'una città, consista ne le arti, & ne l'artefici; si che così la città sarà sempre piccola, & di poco ualore, & di uerun prezzo. Egli è ben uero, che gl'è cosa conueniente, che in una città si ritrouino ministri publici; & costoro deono fare opere pertinenti al publico, come sarebbe hauer cura de le strade, de le fonti, & far simili offizii, si come era costume già in Epidanno. Et si come ancora Diosante ordinò per leggie, che douessero fare gl'Atheniesi. Et questo si può dire esser ben fatto, & drittamente ordinato; per cioche questi tali ministri sono pochi & non isminuiscono la città, come si farebbe se tutti gl'artefici fossero ministri publici, come uolse Falea ne la sua Republica. Et però potiamo affermare, che in questo ancora faceſſe errore. Da le cose adunque, che habbiamo addotte si può assai bene comprendere quello, che da Falea fusse bene ordinato, & quello, che male; si che considerate un poco questa cosa da uoi stessi, mentre che io mi riposo alquanto per discorrere intorno a un'altra Republica ordinata da altrilegislatori; & uedere come ne l'altre si è proceduto, in che siano bene, & in che male

male ordinate. Qui tacque alquanto il Torello, & da molti fu marauigliosamente approuato il suo discorso, & confermate le sue ragioni giudicando (poi che così haueua ancor detto il gran Peripatetico Aristotile) non si potere contradire a una tal uerità. Poi che adun que tutti intenti per ascoltare si tacque ro, egli in cotal guisa riprese a parlare.

De la Republica de Hippodamo data à li Milesij, & de gli errori di quella, & se le leggi antiche si deono mutare. Cap. VI.



VOGLIO, che hora ci proponiamo un altra Republica, & quella consideriamo, & uediamo, se bene ò male è stata ordinata. terremo adunque questo ordine. Primieramente uedremo, chi fusse colui, che cotal Republica ordinò, di poi adduremo le sue ordinazioni, & le leggi con le quali egli compose la sua Republica, a l'ultimo refutemo quelle, che sono mal ordinate, & senza ragione.

Questa Republica adunque, de la quale al presente intendiamo ragionare, fu costituita da uno Hippodamo figliuolo di Eurifonte Milesio, il quale fu quello, che ritrouò le diuisioni de le Città, et distinse le parti loro con diuerse strade, piazze, & borghi, & li Cittadini in più ordini, & le fece diuerse, & separate da li castelli, & dalle uille, non comportando che fussero un corpo medesimo.

Costui ancora fu quello, che con una muraglia, che alzò, diuise il porto di Pireo de la Città di Athene. Era questo Hippodamo anzi alquanto ambizioso, e fimoso che nò, & in tutta la uita sua assai pomposo, & gonfiato, & in molte cose era superfluo, & troppo si dilettaua di andare ornato, & attirato. Tale che da molti fu biasimato come huomo uano, & troppo superbo, conciosia che egli per mostrarsi più ornato, soleua portare la chioma lunga, strigata, & pettinata, & tutta ornata di certe cicale d'oro à guisa, che soleuano fare i populi d'Asia, de li quali presero poi gli Atheniesi il costume. Appresso sempre andaua uestito di una roba ricca & preziosa, ma grioue & calida, tanto l'inuerno quanto la state, solo per andare bene addobbato, & riccamente uestito. Costui essendo filosofò, & uolendo mostrarsi sottile indagatore de le cose de la natura; fu il primo, che non essendo dato a la Republica, ne esercitato ne i negozi, & nei maneggi civili; uolse però hauere ardire di trattare de le Republiche, & di ordinare qual fusse il migliore stato Civile. Cotale fu adunque Hippodamo, il quale compose & ordinò una Republica nel modo, che udirete. Prima egli ordinò, che la Città sia perfetta, & abondante di dieci milia huomini, & non più, liquali poi egli diuide in tre parti, & di tal condizioni vuole, che siano. Vna de li artefici, l'altra de i lauoratori, & la terza de i soldati. Apres-
so il

DE LA POLITICA

fo il tenitorio, & li terreni di questa Città, diuide parimente in tre parti. Vna parte uol che sia sacra, cioè dedicata a le cose sacre, & a le opere pie, & per conseruazione de i tempj, & de sacri uffizj, come appresso di noi sono i beneficij. L'altra ordina, che sia publica, & comune, de le rendite de la quale si nutrissero i soldati, & per altri bisogni publici si adoperasse. La terza commanda, che sia de lauoratori, & tra loro si distribuisca. Parimente pone costui tre spezie, & tre sorti di leggi, ne piu pensa ritrouarsene, & tre sorti de giudizj. Imperoche egli tiene, che tre cose siano, per le quali bisogni dar giudizio, & sentenziare altrui, la calunnia, il danno, & la morte. La calunnia è quella, che si fa contro la fama di altrui, come le infamie, le ingiurie di parole, & li uituperij, & simili. Il danno quello, che si fa ne la roba, come latrocinij, robbierie, barrarie, & cosi fatti; per la morte poi s'intendono tutte quelle offese, che si fanno ne le persone, come percosse, battiture, piaghe, uccisioni, & simili offese: a queste tre sorti d'ingiurie, tre spezie di leggi ordinaua, & tre diuersi tribunali istituua, a li quali si deuesse ricorrere per giustitia. Oltra questi tre tribunali, ne ordinò un altro sopra tutti questi, & di maggiore autorità, al quale uoleua come per uia d'appellazione si riduceessero tutte le sentenze mal date, & che quui di ogni cosa si sentenziasse senza piu replicare, ò appellarsi a l'altro magistrato; & questo cotal tribunale, & giudizio ordinò, che fusse fatto de i piu vecchi de la Città, scelti tra tutti, & che fussero huomini di ualore, & di uita approuata, & fussero eletti per piu uoti, & non tratti a sorte. In questi cotali giudizj, & tribunali non uoleua che si dessero le sentenze, come hoggi si costuma di fare, consigliandosi tutti insieme, & di comun parere, dando il uoto loro con ballotte ò in si fatte maniere: Ma intendena, che ciascuno seco stesso, & da gl'altri separato ben discorresse, & consultasse il caso traposto, quindi quello che gli parebbe di fare referisse a gl'altri, & lo scriuesse in una tauoletta, & quella portasse in giudizio; come, se gli parebbe di condannare il reo semplicemente, & senza alcuna eccezzione, scriuesse in essa quel suo parere; se giudicasse di assoluerlo scriuesse in essa l'assoluzione, se in parte l'assoluesse, in parte lo condannasse, medesimamente scriuendolo lo manifestasse. Imperoche egli giudicaua esser mal fatto offeruare il modo, che hoggi si usa di consultare, & conferire i giudici insieme di quello, che pronunziar debbano. Perche hauendo i giudici giurato di sentenziare quello, che in uerità habbino nel animo, & quello, che sentono liberamente (diceua egli) che nel consultare insieme, forse qualcheduno per qualche rispetto o per uergogna de gli altri restaua di dire il uero, & cosi non si dauano le sentenze giuste, & erano li giudici sforzati a uenire aspergiuri, & pronunziare il falso contra il giuramento fatto: oltre di queste leggi, egli ne propose ancora un'altra per coloro, che qualche cosa in utilità, & in honore de la patria hauessero operato, & ritrouato, & uoleua, che questi tali fussero honorati, & premiati secondo i meriti. Apreso, i figliuo-

figliuoli di coloro, che per la patria fussero in guerra stati uccisi, ordinaua che si deuessero nutrire per il publico, non s'accorgendo, che questa medesima legge era stata ordinata molto prima da altri, & si oseruaua allhora in Athene, & in molte altre Città: oltra di questo ordinaua, che tutti i magistrati fussero eletti dal populo, & uolena, che il populo si contenesse in quelle tre parti de la Città, che si sono di sopra dette. I magistrati adunque dal populo eletti, uolena che fussero quelli, che hauessero la cura di governare la città, & di tutte le cose publiche, & di prouedere a li forestieri, & di souenire, & mantenere gl'orfani, & fare simili opere in utile, & honore del publico. Tra le ordinazioni adunque fatte da Hippodamo queste sonole piu importanti, le piu memorabili, & la maggior parte; & però queste uoglio, che ci basti hauere addotte per conoscere quale fusse la sua Republica. Contro la quale si può in molti modi dubitare, & uedere chiaramente, che egli la ordinò male, & irragioneuolmente. Et prima uoglio che disputiamo contra la diuisione fatta da lui de' cittadini ne le tre parti dette di sopra. Imperoche egli ordina, & uole, che gl'artefici, i lauoratori, & li soldati tutti insieme comunichino de la Republica, & di quella partecipino. Et poi uole, che i lauoratori non possano tenere armi, nè che gl'artefici habbano terreni, nè armi. Talche in questo modo uengono a farsi come serui, & ministri de soldati, li quali hanno le armi, & con quelle reggono, & gouernano, & possono sforzare, & commadare. Et è impossibile, che questi artefici, & lauoratori possano partecipare de' magistrati, come i soldati; anzi è necessario, che de soldati si eleggano, & si creino li magistrati, li capitani, & li conduttieri di guerra, & quei magistrati, che haueuan cura di stare a la custodia de cittadini, & conseruargli l'hauer loro, & difendergli in tutti i loro bisogni; & cosi tutti quei magistrati, che haueuano suprema autorità. Et questo, percioche tutta la potenza, & l'autorità era in mano di questi soldati; & tutto il restante de gl'habitatori de la città erano come ministri. La onde se questi artefici non potranno partecipare de la Republica, de gl'honori, & de le dignità, come gl'altri; ne seguirà, che essi habbino loro inuidia, & che con mal'occhio, & con cattino animo gli ueggano, & comportino in quelle dignità; & però sarà forza che nascano querele, & sevizioni, che conducono finalmente le città in ruina. Si che uoi uedete quanto sia inconueniente questa prima ordinazione. Et perche meglio uediate il suo errore, consideriamo primieramente come male fusse diuisa ne gl'artefici, ne lauoratori, & ne i soldati; li quali tutti douessero esser parte de la città. Imperoche certa cosa è, che egli fa di bisogno, che i soldati siano piu potenti, & gagliardi, che ambedue le altre parti insieme. Imperoche i soldati deuono difendere la lor città, non solo contra li nimici forestieri; ma ancora conseruarla libera da le sedizioni, che tra li cittadini sogliono nascere; li quali non potrebbono questi soldati raffrenare, se di loro non fussero piu potenti, & a loro superiori, & per la moltitudine, & per le forze, & di dignità, non pare, che

ragio-

DE LA POLITICA

ragione alcuna uaglia, che gl' artefici, & li lauoratori debbano esser parte dela città, non partecipando del bene di quella; & essendo la minima, & piu debol parte; ne importa, che essi habbino autorità di eleggere i magistrati; douendosi questo far sempre ad arbitrio de i piu, & di piu potenti, come sono i soldati; & però è cosa superflua concedere a gl' artefici, & a i lauoratori questa autorità. Oltra di ciò questi lauoratori, ne quali è diuisa la città, che giouamento daranno al publico? Imperoche gl' artefici sono utili, & necessarij in una città; poiche ogni città ha dibisogno de gl' artefici, accioche per quelli si proueggi di molti istrumenti, & masserizie, che le fanno dibisogno per conseruazion propria. Et può la città assai esser aiutata da le arti, & uenire ogni giorno in piu perfezzione ualendosi de l' opera loro, & accrescere, si come in molte si uede auuenire. Ma de i lauoratori non si puo dir questo. Imperoche se essi douessero procacciare il uitto a i soldati, forse potremmo dire, che cosi fussero utili a le città; & parte di essa. Ma possedenda essi i campi, & li terreni priuatamente, & per loro stessi lauorandogli, nè ad altri facendo parte del frutto, che ne cauano; non si può dire, che siano parte de la città; & però male fu detto i lauoratori esser parte de la città; se già non uolessero dire, che i campi che lauorauano fussero tanto fertili, che potessero con quelli nutrire le proprie famiglie, & de l' auanzo souenire a i bisogni de' soldati, uendendo loro grano, uino, olio, frutti, & simili cose. Ma perche questo non intese Hippodamo, però da Aristotile è meritamente ripreso. Fu ancora mal fatta la diuisione de campi in tre parti: de le quali una uolse, che fusse comune, di cui si nutrissero i soldati; la qual diuisione è inconueniente per la ragione, che ui addurrò. Se questi terreni publici de quali si deono nutrire i soldati, hanno a esser lauorati, bisognerà che i medesimi soldati gli cultiuino, non ui essendo altrilauoratori proposti a tale opera. Et cosi i soldati saranno i medesimi, che i lauoratori; cioè saranno insieme soldati & lauoratori; il che è contra l'intento del legislatore, che uolse, che i soldati, & i lauoratori tra loro fussero diuersi. Et se noi diremo, che un'altra sorte di gente li lauori, diuersa da li lauoratori, che sono parte de la città, & diuersa da li soldati; ne seguirà che in questa città si introduca un quarto membro differente da gl' altri; al quale non essendo concessa la elezzione de i magistrati, nè la partecipazione de la città, poco amore porteranno questi tali a la Republica; anzi i baranno uerso di lei tristo animo; poi che non partecipano de suoi honori, & de le sue dignità. Et se uorremo dire, che li medesimi agricoltori, che son parte de la città cultiuino i campi comuni, & li proprij, ne seguirà uno inconueniente, che i frutti de terreni lor proprij, non saranno bastevoli a nutrire due famiglie, & che loro farà dibisogno tenerne uno ne i lor campi, & l'altra ne i comuni; le quali douendo nutrire de frutti de campi proprij malageuolmente gli basteranno. Oltra di questo potria di leggieri auuenire, che affaticandosi essi ne i campi d'altri uolessero la prima cosa de frutti, che si ricogliono, prèdere la parte loro per nutri-

nutrimento, & sostentamento proprio, e'l resto dessero a soldati, & così si scemarebbe la parte de soldati. Talche tutte queste cose fanno grande difficultà et mettono ne la città di disordine, & perturbatione; onde si vede manifesto l'errore di Hippodamo. Quando egli poi ordina, & costituisce, che ogni giudice per se stesso a la causa pensando; & particolarmente senza conferire con altrui, di poi porti il suo parere scritto. Similmente cade in errore. Imperoche egli fa che uno il giudice diuenta arbitro. M. Fr. Che differenza fate uoi da giudice, & arbitro? M. L. Questi sono termini di leggie, & però non uì sgomentino uedendoli. Quello adunque è giudice, che è ordinato à giudicare quel che uol la leggie, & secondo quella da la sentenza; l'arbitro poi è colui, che da molti è costituito à uedere, chi di loro ha ragione sopra quello, che contendono tra di loro. Perche adunque a li giuidici non è concesso il consultare priuatamente, ma bisogna, che tutti insieme deliberino, & à li arbitri è lecito prima, che al tribunale uengano di esaminare bene il caso, ne le case loro: però ordinando Hippodamo questa leggie; ne la quale uole che il giudice priuatamente possa giudicare, & deliberare de la causa, fa che di giudice uno deuenta arbitro. Et dandogli autorità di potere consultare in casa priuatamente, non ottiene però che li giuidici non parlino insieme, perche può molto bene essere, che in una priuata casa di qualche giudice molti conuengano insieme, & insieme si consiglino, & poi quando uengano al tribunale, diano quella sentenza, che prima hanno tra di loro determinato. Non è adunque lecito, che priuatamente li giuidici consultino, ma tutti insieme quando sono nel giudicio. Et per questo molti legislatori ne le bene ordinate Repub. hanno vietato espressamente che li giuidici tra di loro parlino, ma solo nel giudicio, & nel tribunale doue si dee dare la sentenza, è lor concesso conferire quello, che pensato hanno. Oltre di questo nõ potrà fare però questa leggie, che li giuidici non siano sforzati à parlare insieme nel tribunale loro, anzi se ciò far non potranno, sarà il giudicio pieno di perturbatione, & di litigij, & di contrarietà, & non saranno tra di loro d'accordo. Come quando egli auuiene (per effempio) che uno per un errore commesso debba esser condannato in danari, & che un giudice seco stesso consultando habbia particolarmente deliberato, et giudicato che debbia pagare (poniamo caso) cento scudi. Vn altro lo condanni in cinquanta, un altro in quaranta. Ouero se dourà esser punito in pena corporale, questo lo sentenzij à la morte, quello lo condanni à la galea, un altro giudichi, che sia frustato; la onde non essendo questi giuidici tra di loro d'un parere, & diuersamente giudicando; sarà forza, che finalmente per vscir d'ogni entriogo; parlino tra di loro, & si accordino insieme, altrimenti come si potrà mai determinare sentenza alcuna? Vedere adunque quanto male fuisse quella leggie ordinata. M. Fr. Come saluarete uoi la cagione per cui egli l'ordinò, la quale fù accioche li giuidici non giurassero, & giurassero contra l'opinion propria, & così fussero spergiuri? M. L. Tu sei nel errore di Hippodamo, il quale affermaua spes-

se siate auuertire secondo l'usato costume de giudizij, che si soglion dare, che il giudice sia forzato spergiurare; imperoche quando pronunciauano le sentenze giurauano di sentenziare, secondo che essi in uerità giudicauano, ma poi accordandosi con l'opinione de gl'altri faceuano contra il giuramento. Et per questa cagione, diceua egli esser stato forzato à promulgare una nuoua legge. Ma si ingannò Hippodamo in questo. Percioche non si hà da pensare, che il giudice sia spergiuro, quando egli semplicemente, & assolutamente senza altro risguardo condanna uno, che assolutamente, & semplicemente meriti esser condannato, quando la sentenza scritta contra di lui è che sia semplicemente condannato, se bene accordandosi con l'opinione de gl'altri assolve colui, che è obligato à pagare, dal pagare tutta la somma, che prima creduto haueua colui esser obligato; purche facendo questo, non giudicasse colui niente douer pagare, ma solo professe non esser tenuto a pagare tutta quella quantità di danari che prima giudicato hauea, come sarebbe cento scudi, ma minor di quella, poniamo il caso, cinquanta soli. Quello adunque cade nel errore dello spergiuro, che condanna un reo à pagare un numero di danari, il quale però giudicasse non essere in modo alcuno à questo obligato; & tenendo egli per fermo non esser tenuto à pagare cosa alcuna, nondimeno contra la sua opinione acconsentendo al consiglio degl'altri lo condannasse: & solo dee il giudice considerare, se il reo hà da pagare ò merita esser condannato à pena pecuniaria, & a quella pena condannarlo, ò assoluerlo; & non dee acconsentendo à gl'altri inuestigare se più ò manco deono essere i danari, che si hanno à pagare, perche questo è officio del arbitro, & non del giudice. Ma questo errore non fanno li giudici buoni & giusti, anzi uedendo che li più hanno diuerso parere, che il suo, scoprendo la sua intenzione cedono à gl'altri, & così ò uero si confermano con la loro sentenza, ò uero à loro lasciano darla. Si che questa cagione non era bastate à far ordinare cotal legge à Hippodamo, & però fece errore. Hora che habbiamo ueduto quanto inconueniente fussero le diuisioni de la Republica di Hippodamo, deuemo manifestare, come egli errasse parimente nel istituirla. Et prima consideriamo à quella legge, per la quale uolse, che si dessero honori à coloro, che qualche cosa ritrouassero in uile de la Città. Diciamo adunque, che si fatta legge non era ne utile, ne sicura à la Città. Ma solo in prima faccia à chi più dentro non considera, dimostra d'auer probabile apparenza di buona, à chi ode cotal constitutione, di honorare quelli, che di qualche nuoua utilità à la lor Città fussero inuentori. Et che sia il uero, questa legge è cagione di far nascere calunnie tra li Cittadini, & maledicenze, & sedizioni, & discordie, & mouimenti, & perturbationi grandi. Imperoche egli può auenire, che parendo à uno hauer ritrouato una cosa utile à la Città, cerchi per quella honore; ma un altro non giudicando questo, ma il contrario, gli uieti l'esser percio honorato, & così tra costoro nasceranno risse, & discordie; come quando uno cercasse di derogare à una legge antica, & haue-
done

done ritrouata una nuoua; la quale egli pensa esser più gioueuole à la Città. Imperoche ciascuno non giudica esser utile il ritrouar nuoue leggi, & scancellare l'antiche. Ma questa è quistione, che si dee disputare con altra occasione, & non fà al nostro proposito, ne a noi s'appartiene al presente disputare, se l'è utile ò nò, l'introdurre nuoue leggi, & annullare le uecchie, se altri ne trouasse de le migliori & de le più gioueuoli a la città. Et per questo quando uno introduce una legge nuoua affermando esser utile a la Città, nè così di leggieri gli si presta fede, nè così tosto gli si acconsente. Et può bene essere, che uno in questo modo, credendo far utile a la città tutte le leggi publiche rompa, & distrugga, per acquistarsi per cotal mezzo honore, & così uenga a dissoluere la comunicanza e'l collegamento de la Republica, che da le leggi è cagionato, dandosi costui ad intendere, che ciò sia bene, & publico & comune giuramento. Si che uoi intendete quanto sia pericolosa questa leggie, inducendo ciascuno per desiderio d'honore a mutare le leggi, & per cotal modo a perturbare lo stato de la Città. Il che meno d'ogn'altra cosa è a un Cittadino richiesto. M. Fr. Poi che uoi sete caduto in questo dubbio, se l'è bene ò nò, che le leggi uecchie si mutino ritrouandosi ne de le migliori, harei caro d'intendere in ciò il parer nostro; & che ce ne discorreste qualche cosa breuemente. M. L. Io mi ho detto che questa contemplazione non s'appartiene à noi: Et che altre cose habbiamo à disputare più importanti. Tuttauia poi che a uoi pur piace, io son contento di diruene quattro parole. Et prima uoglio, che adduciamo alcune ragioni, per le quali pare giusto, & conuenueuole, che si debbano le leggi antiche mutare. La prima ragione adunque che si potrebbe addurre è questa. Quello, che è utile nel altre scienze, & facultà, è ancora utile ne la facultà Politica & Ciuile, essendo ella da annouerare tra le scienze, & tra le facultà humane. Hora egli è certo; che ne le scienze, ne le arti, & ne le facultà humane è di gran giouamento il mutare alcuni ordini, & istituzioni antiche, & in quella uece introdurre de le nuoue. Adunque si può conchiudere, che ancora ne la facultà Politica è utile il mutare le leggi uecchie, & introdurre de le nuoue. Che le scienze, & le facultà humane mutino bene spesso le leggi, & gl'ordini loro è manifesto considerandolo à molte arti et scienze notissime, come è la medicina; la quale lasciando molti modi di medicare, che anticamente si usauano, in uece di quelli introduce de gl'altri nuoui, & così uiene a farsi più perfetta. Similmente l'arte di esercitarsi in atti et forze corporali ha cangiato modi & ordini. Conciosia che anticamente si soleffero gl'huomini esercitare ignudi, onde fù quella arte detta gennastica, perche γυμνός lingua greca uol dire ignudo, ma hoggi s'è mutato questo ordine, & si esercitano uestiti in altre maniere, che prima non faceuano. & similmente potiamo dire di tutte l'altre arti, & facultà humane, le quali tutte lasciando i modi antichi continuamente aggiungano, & ritrouano nuoui ordini, & così si fanno di giorno in giorno più degne, & perfette: la Politica adunque essendo tra le arti, & tra le fa-

DE LA POLITICA

cultà humane, dee hauere questa medesima autorità di mutare le leggi, & gl'ordini antichi, & introdurre delli nuoui. Et per questa prima ragione si può prouare, che gl'è utile il mutare in una Città le leggi; & per confermaçione di questo argomento, che seruirà per un'altra ragione, per prouare il medesimo, si può addurre un segno euidentissimo cauato da la natura de le cose istesse. Ilquale è questo; Che le leggi antiche, si uede fermamente, che sono pur troppo semplici, & barbare, & inconsiderate. Come per esempio era quella de Greci li quali anticamente soleuano sempre andare armati, & comprauano le donne l'uno da l'altro tra di loro; Et finalmente tutte le leggi antiche, che fina à hoggi sono restate, & si offeruano, si uede, che sono roze, & inhumane; come quella (che dice Aristotile) che al suo tempo era in Cuma, per la quale era ordinato, che se vno, che accusasse un homicida, per testimoniare, & prouare l'homicidio, haucesse addutti per testimoni suoi propri parenti, era di reo imputato, & conuinto del homicidio, et condannato à morte. # Appresso è utile il mutare queste leggi, percioche sempre s'ha da cercare quello, che è bene, & utile à la Città, & non quello, che habbiano fatto, & offeruato gl'antichi. # Oltra di questo pare conuenevole che quei primi huomini & antichi, che al mondo nacquero, ò che dopo qualche uniuersale estermínio & ruina del mondo restarono in uita; deuessero esser rozi inconsiderati, & che tutte le cose loro facessero imperfettamente, non hauendo essi ne prudenza, ne scienza ne esperiença alcuna; onde si può dire, che le leggi poste dal loro siano ancora inconsiderate, & roze in modo, che mutandole, non può essere se non utile, & conuenevole à la Città. M. Fr. Di grazia fermateui un poco, che mi è nato un dubio per quello, che mi hauete detto. E mi pare, che uci siate contrario ad Aristotile, ilquale uoi pur ci hauete promesso douer seguirare. Io hò imparato nel ottauo libro de principij naturali d'Aristotile, che egli dice, che il modo sia stato eterno, et igenito: onde pare ancora, che gl'huomini, et tutte le cose, che si truouano in lui debbano parimente essere eterne; come adunque dite uoi, che i primi huomini, & antichi, che prima nacquero fossero così rozi, come uoi li fate? A questo modo uoi ponete il principio de la generazione de gl'huomini, ilche repugna à la eternità del mondo, secondo la scienza d'Aristotile; se già uoi non uoleste in questo esser Christiano, & seguirare Moise, che pone il primo huomo, & la sua creazione. Ma ne in questo ancora mi satisfareste, perche il primo huomo era pieno di tante grazie, che non si poteua dire imprudente, ò rozo, ma più tosto di uino. Siche bisognerà intendere non del primo, ma di quelli, che nacquero dopo il peccato d'Adamo. M. L. Io non uoglio, che per hora mettiamo mano ne le scritture sante; ma che siamo puri filosofi, & peripatetici. Et nondimeno ui mostrerò, che quello, che s'è detto, non è contra l'opinione d'Aristotile, & che io non pongo il principio de la generazione de gl'huomini. Imperoche Aristotile tenne, che spesso siate il mondo per diuersi casi, & accidenti, come pestilenze, inundazioni, si fesse uoto de gli habitanti de la terra, mancando tutti; liquali poi cessando

cessando uoleua, che gl'huomini si producessero in due modi, l'uno de quali era per uia di corruzione. generandosi gl'huomini de la terra, atta, et proporzionata con la uirtù del caldo naturale, & uiuificante del sole a generare l'huomo, si come ancora genera un topo, una botta. & simili animali imperfetti. Ma questo pare inconueniente, perche la natura sempre ne le sue operazioni procede da determinati principij, per determinati mezi, a produrre i suoi determinati effetti; la onde gl'animali perfetti non si possano mai generare se nõ per uia del seme, si che naturalmente non si dee credere, che gl'huomini possano nascere di terra, ma, si bene per uirtù diuina, come fù creato Adamo. L'altro modo, che resta di generare gl'huomini, dopò che tutti erano distrutti, & corrotti; era che in quelle generali corruzioni, si conseruassero alcuni huomini, ò ne i monti, ò in qualche altro modo, come si legge di Noe, dopo il diluuio, & di Deucalione, & Pirra al tempo del Re Ogige: di questi huomini adunque così conseruati, si rifaceua di nuouo la generazione humana, la quale nel principio del suo rimascimento si poteua dire rozza, & imprudente. Et però io non sono contra Aristotile. ponendo i primi huomini, ne confesso la generazione del mondo, come lui pensaua. Essendo adunque questi cotali huomini rozzi, & di poca scienza, è cosa inconueniente il uolere stare ostinati ne le loro opinioni, & offeruare le lor leggi & ordini, potendo ritrouarsene de le migliori, & piu utili. M. Fr. O dite un poco, se le leggi scritte saranno immutabili, & ferme, non sarà egli meglio, et più utile, che se uariabili fussero? imperò che da le cose stabili si può cauare più certa scienza, che da le mobili, & incerte. M. L. Non sono migliori queste leggi, per essere immutabili. Imperò che si come nel altre arti auuiene, ne le quali non è possibile, che nel principio loro sia ogni cosa perfettamente ordinata, ma di mano in mano si uano migliorando, mutando le ordinazioni antiche, & introducendo de le nuoue; così parimente si dee offeruare ne la facultà Politica, & Civile. Imperò che egli è impossibile, che un legislatore comprenda con le leggi ogni particolare auuenimento, ma le scriue in uniuersale, & generalmente; Nondimeno deuendo essere regolate le azioni humane; le quali sono operate da questo, & da quello particolare huomo; non possono essere stabili, si come ancora le humane operazioni non sono stabili ne ferme consistendo in cose particolari; la onde è necessario che secondo varij auuenimenti, che possono à la giornata nascere, si mutino ancora le leggi. Et queste sono le ragioni per le quali pare, che le leggi antiche si debbiano mutare, introducendo de le nuoue, piu utili. Da l'altra parte. considerando bene al contrario di quello, che detto, & prouato habbiamo, Pare, che grandemente sia da guardarsi, & fuggire da questa mutazione de le leggi. Imperò che se egli pure auuenisse, che tal cosa si mettesse ad effetto, & che queste leggi si mutassero in altre nuoue, poco sarebbe l'utile, che di ciò si trarebbe. Ma per il contrario grandissimo danno ne potrebbe resultare. Conciosia che per tal uia si auerebbero gl'huomini a contradire ai decreti antihi, & a soluere, & annullare le
leggi

DE LA POLITICA

leggi de' lor padri, & maggiori. Et se bene ne le leggi può auenire, che si ritrouino alcuni errori di poco momento; si possano però tollerare, offeruando le ottime istituzioni, che in quelle sono state fatte, & si debbono comportare i legislatori antichi, & li magistrati, & li primati, che le hanno ordinate. se in qualche poca cosa, & di nian momento mancaßero. Imperò che non farà manco giouamento a la Città colui, che cercherà queste leggie correggiere, ò tor uia, quanto nocerà, et farà danno ali Cittadini di costumarli per tal uia di non obedire a i loro antichi, rompendo le loro leggie. Conciosia che tolta la obedièza uerso gl' antichi, si leui la riuerèza uerso tutte le cose di dignità, & grauità; si che per questa ragione parrebbe, che le leggie non deueßero mutarsi. M. Fr. Che direte uoi a l' esempio, & a la similitudine, che si da ne le arti, & ue le facultà humane, ne le quali mutandosi ben spesso gl' ordini loro, pare che sia conueniente, che ne le Republiche ancora si mutino? M. L. Questo esempio è falso, & non è ragioneuolmente addotto. Imperoche il mutare de le arti, non è simile à quello, che si fa de le leggie. Conciosia che la leggie tutta la sua forza, & autorità, per la quale à quella si obedisce, & si crede, l' acquista dal costume, & da la consuetudine, la quale non si fa se nò con lungo tempo; talche se uno in un tratto vorrà annullare una leggie, a la quale sia stato obedito per longa stagione, & a quella siano auèzzi gl' huomini, & in uece di quella ordinarne un'altra nuoua; ne la quale gl' huomini non habbino pratica alcuna, et à quella non siano usi; ne seguirà, che ne faranno poca stima, & così uerrà la forza de la leggie a farsi debole, & inferma. Et questa è l'altra ragione, per la quale pare, che le leggie antiche debbano stare immobili, & ferme. Finalmente, se noi pur concedessimo, che queste leggie si haueßero a mutare; bisognarebbe considerate, & credere se questo fusse offizio di ciascuno, & se tutti ugualmente haueßero tale autorità, & se in ogni Republica ciò se deuesse offeruare, ò pure in alcuna sì, & in alcuna nò. Imperoche è gran differenza tra una Republica, & un'altra, & forse in una conuerrà il far questa mutazione, che a un'altra sarà disdiceuole, & inconueniente. M. Fr. Voi adunque, che determinate intorno a questa materia? M. L. Per hora uoglio che lasciamo la questione irresoluta, & riserbiamo questa considerazione ad altro tempo, & ad altra più conueniente occasione; perche in uero queste son materie da nò le poter risolvere; così impensatamente; ma fa di bisogno trattarne partitamente, et discorrerui intorno con diligenza. Si che pensate tra di uoi a questa cosa, & tra uoi ue la risoluate, con l'acutezza de uostri belli ingegni, mentre che io per ragionarui d'un'altra Republica mi apparecchio, & a farui un altro discorso.

De la Republica di Lacedemonij, & ragioni contro di
quella. Cap. VII.

SINO a hora habbiamo ragionato di quelle Republiche.
 che sono state con scritti, & con leggi, & ordinazioni sta
 te composte, & finte da huomini ingegnosi, & dotri. Vo
 glio adunque che al presente disputiamo di quelle, che nõ
 per leggi scritte sono ordinate, ma che da populi honorati,
 & nobili sono state esercitate, & offeruate. Si come fù
 quella di Lacedemonij, la quale non haueua leggie alcuna
 scritta, ma hauendo hanti gl'ordini da Ligurgo legislatore di quella Republi
 ca. quelli inuolabilmente offeruaua, senza hauere altre leggi scritte; Et questo
 fece Ligurgo à posta; imperoche egli tra le altre sue costituzioni, ordinò, che
 non deuesse la Republica de Lacedemonij usare leggie alcuna scritta, forse ro
 lendo per tal maniera acquistarsi maggior gloria, & honore. Conciosiache egli
 pensasse, che nõ si trouando leggie scritte, & sapendosi, che li Lacedemonij si go
 uernauano secondo gl'ordini suoi, se mai uenisse che qualche prudente huomo,
 di qualche nuoua, & util leggie fusse stato inuentore, quella leggie però si attri
 buisse à lui. Di questa Republica de Lacedemonij adunque, & di quella de Can
 diotti, & di alcune altre simili di quei tempi, uoglio che al presente discorriamo.
 Ne la quale contemplazione, due cose pare a me che siano da considerare: la
 prima. Se queste Città hanno ordinazioni buone, ò non buone, per fare che quella
 Città si possa dire bene ordinata, & per costituire un ottimo stato d'una Repu
 blica. L'altra è il uedere, se in queste Republiche è stata fatta qualche ordinazio
 ne, che sia contraria ò repugnante al fine, che tra li Cittadini hanno proposto; co
 me sarebbe. se uno hauesse ordinata una Republica, che fusse governata da li
 ottimati, & poi hauesse posto qualche ordine, per il quale fusse data in mano à
 la plebe l'autorità di reggiere, onde con la insolenza sottomettendo i nobili ridu
 cesse quella Republica al governo popolare, contra l'intentione, e'l fine, al quale
 hebbe l'occhio il fondatore di quella Città: Queste due cose adunque deuemo bẽ
 auertire ne le considerazioni d'una perfetta Republica, & questi due errori ri
 troueremo apertamente esser stati ne la Republica di Lacedemonij, ordinata
 da Ligurgo. Certa cosa è adunque, che in una bene ordinata Republica, & che
 debbia bene & ottimamente gouernarsi, et reggersi, fa di bisogno che sia copia,
 & modo di abondare di tutte le cose necessarie, & che siano fatte da persone à
 questo idonee; talche quelli, che al gouerno de la Città attender debbano, siano li
 beri da ogni molestia & impiaccio, di hauere à pensare e procacciarsi le cose
 al uitto necessarie; & questo è confessato, & presupposto per uero da ciasche
 duno.

DE LA POLITICA

duo. Ma in che modo poi tal cosa auenir possa, et uèga fatta, è molto difficile à ritrouare. I Lacedemonij adunque à questo usauano i serui, et molte altre Republi che. à ciò ordinauano simili persone, de le quali si seruiuono in modo che se serui stati fussero, sono adunque per questa cagione cotali serui in una Città utili, & necessarij; Ma io non ueggo come ciò possa esser uero; conciosia che li poveri, de li quali già i Tessali si seruiuano per procacciarsi cotali cose necessarie, & per coltiuare la terra si truoua, che molte uolte contra di loro si riuoltarono, & fecero congiure, & presero l'armi. Et quelli, che i Lacedemonij usauano per questi esercizi, che erano gli schiaui presi in guerra, finalmente nõ finorono mai di fare insidie a i Lacedemonij, & in ogni loro auuersità si uolgeuano contro di loro, & si ribellauano, come auenne all'hora, che quel gran tremuoto squassò, & messe in ruina tutta la Sparta; perche allora questi schiaui insieme cõ li Messenij perpe tuu nemici de Lacedemonij, diedero molto da fare à quella città, facendo ogni sforzo per mandarla in ruina. Talche noi potiamo dire non esser buono tener questi schiaui per cotali esercizi come faceuano i Lacedemonij, et per questo esser stato cotale ordine poco gioueuole à la Città; E ben uero, che à li Candiotti nõ auenne mai un si fatto caso, che li loro serui contra di loro si riuolgessero, ò si ribellassero; la cagione credo io che non uenisse dal esser l'ordine di questi tali buono, ma perche la Città, che questi ribelli doueuanò riceuere, erano à li Candiotti vicine. Imperò che le Città che tra di loro sono uicine, quantunque per la uicinanza spesso siate siano tra loro à le mani & facciano guerra; tutta uia niuna ò, che uolentieri riceua i ribelli, & li fugitiui de l'altra; conciosia che tal cosa non le sia puto gioueuole, hauendo anch' ella de i serui, li quali ribellandosi potrebbe no similmente esser riceuuti dal altre Città; Et però a li Candiotti, non interuenne mai una si fatta ribellione. Ma per il contrario a i Lacedemonij assai souente auenne l'hauere a guardarli da i lor serui, li quali da loro ribellandosi se ne rifugiavano à le Città uicine, & da quelle erano ricettati, solo per il grande odio, & inimicizia che tutte portauano a li Lacedemonij; come erano gl' Argiui, li Messenij, gl' Arcadi a li Lacedemonij infestissimi; conciosia che prima i Lacedemonij si ribellassero da li Thessali, mentre che essi combatteuano con gli Achei, con li Porrebij, & con li Magnesij, & contra quelli mouessero le armi; la onde si concitarono la maleuolenza di tutte le Città uicine; il che non aueniua a li Candiotti, che erano amati grandemente da tutte le Città, che da Candia non erano molto lontane; onde non riceuendo essi i ribelli di Candia per l'amicizia tra di loro, ne seguua, che non si mouessero mai contra i lor Cittadini. Per il contrario; essendo li Lacedemonij maleuoluti, stesso i loro schiaui si ribellauano, essendo riceuuti, et ricettati da le Città uicine per l'odio, che era tra di loro. Vedete adunque come questa ordinazione di usare li schiaui per procacciarsi le cose necessarie sia inconueniente. Et se non fosse disdiceuole per altro, potiamo dire essere per questo solo, che l'è cosa difficilissima à sapere in che modo uno si debbia gouernare,

con questi tali huomini, & come con essi loro si possa conuersare; & finalmente come s'habbi il padrone a portare verso di loro, & come gl'habbi a trattare. Imperoche se l'huomo è verso di loro piaceuole, & gli lascia fare quello, che lor piace, & si mostra loro troppo amoreuole, allhora costoro douentano superbi, & insolenti, & entrano in riputazione, & vogliono essere uguali a i padroni, & a fratellar si con loro. Da l'altra parte se vno li fa patire assai, & gli dà molto da fare, facendogli stranezze, nè mai mostrando loro vn buon viso; subito cominciano a fare tra loro le conuenticole, & tendano al padrone mille insidie, & lo cercano di ingannare, & hanno in odio il padrone. La onde egli si vede manifesto, che coloro li quali cotale ordinazione offeruano, di seruirsi de li schiaui, per li bisogniloro, & per procacciarsi le cose necessarie, difficilmente possono trouare vn modo da mantenergli in fede lungamente, & male possono esser sicuri da le loro insidie, odij, & maleuolenze. Era oltra di questo in Lacedemone vn'altra costituzione, per la quale si permetteua vna licenza, & libertà incredibile, & inusitata alle donne. Perche (si come racconta Senofonte) non volse Licurgo, che le femmine di Lacedemone si alleuassero come le altre, nè che stessero rinchiusse in casa a fare gl'offizij femminili, di cucire, filare, & cusi fatte opere; ma quelle donne, che fussero schiaue, & prese in guerra proponenu a si fatti esercizi. Ma le altre donne voleua egli che andassero in guerra, & che con gl'huomini si traagliassero, & si mescolassero ne le facende, & ne i negozi così publici, come priuati; ordinò, che esse si esercitassero ne la palestra ignuda a guisa che i gioueni soleuano fare, ne vietò il congiugnimento tra di loro, di qualunque donna vno volesse, pur che ciò si facesse occultamente; & simili altre stoltizie, per la licenza de le donne ordinò, & permise Ligurgo, la quale licenza è assai noceuole, prima al buon governo, & a la tranquillità de la Republica. Imperoche essendo le donne disordinate, nè sottoposte a leggi, & viuendo licenziosamente, è necessario, che per lor cagione tutta la Republica sia traagliata, & disordinata, si come si dirà di sotto. Di poi, è di grande impedimento a la felicità della città. Imperoche molti inconuenienti possono seguire, per il disordine & per la licenza femminile. Et si come le parti d'vna casa sono la moglie e'l marito. Cusi ancora la città tutta essendo composta di case, si può di uidere in due parti, cioè in huomini, & in donne. Il perche in quella Republica ne la quale saranno le donne disordinate & scorrette, si potrà dire, che l'ametà di quella sia stata dispreggiata, & sia sanz a leggi, o disciplina alcuna. Questo inconueniente adunque si ritrouaua ne la città di Lacedemone, il quale era appiuo contra l'intento del legislatore, & contra il suo proponimento, & fine. Imperoche volendo Ligurgo, che tutta quella città fusse valorosa, & forte; & che a ogni fatica con pazienza, & fortezza resistesse, ciò ordinò benissimo per gl'huomini, & trouò loro modi, & esercizi, & istituzioni; per le quali si potessero acquistare quel ualore, & quella fortezza, che egli desideraua, & si era

DE LA POLITICA

propofito. Ma poi nè le donne difprezzò queſta diſciplina, & ne fece poco conto; imperoche eſſe uiuono delicatamente, & luſurioſamente, & in tutta la licenza, & incontinenza, che ſi può penſare. Onde da queſta licenza femminile ſegue il contrario di quello, che intendeuà Ligurgo. Imperoche uolendo egli, che che li gioueni fuſſero duri, gagliardi, & ualoroſi, & auſteri, ne ſeguina il contrario. Concioſia che uiuendo le donne in delizie, & in laſciuie, li gioueni per goder ſi di loro deſiderauano & cercauano hauer danari, & ricchezze, per ſatisfare con eſſi a deſiderij de le donne, liquali ſanza groſſe ſpeſe non ſi poſſono ſaziare. Talche in queſta guiſa ſi ueniuanò a corrompere i buon coſtumi, & tutte le coſe domentauano uenali & coſi corrompeua l'ottimo ſtato de la città. Et queſto è il primo inconueniente, che naſce da queſta licenza femminile. l'altro è che gl'huomini douentano laſciuui, & luſſurioſi, & deſideroſi di donne, & a loro ſi danno in preda, hauendo queſta commodità, & licenza di praticare con eſſo loro; & eſſendo allettati da la lor laſciuua, et delicatezza. Maſſime, che natia almenate gl'huomini militari, & armigeri ſono tutti dati a le donne, & molto ſi diletano de l'uſar ſeco, eſſendo eſſi per natura caldi, & feroci; & queſto è commune appetito & inclinazione di tutti gl'huomini marziali, & ualoroſi, ſolo ſi poſſa no ecettare i Celti, che noi hoggi chiamiamo Franceſi; li quali laſciando l'uſo de le donne, per adempire la lor libidine ſoleuano prima, che la religion Chriſtiana haueſſero riceuuta, uolgerſi a l'abominuoſo uizio de l'amor de maſcoli. Doue hoggi (la Iddio merce) piu che altri populi lo puniſcono, & aborriſcono; baſta, che per tornare al propoſito, i ſoldati & gl'huomini bellicoſi ſono amatori di donne. Et però non ſanza ragione hanno gl'antichi Poeti fauoleggiato, che Marte con Venere ſi congiugneſſe, perche tutti gl'huomini marziali ſono inchinati a l'uſo Venereo, & da quello troppo ſi laſciano uincere, & o uero con fanciulli, o con femmine cercano di ſaziare la loro libidine. In modo che deueno li Lacedemonij auerzarſi a ſopportare, & a patire, et a eſſer forti a reſiſtere a le fatiche, concedendoli in quella città tanta licenza & laſciuua femminile, era neceſſario, che eſſendo tutti quelli gioueni marziali, & ualoroſi fuſſero a le donne inchinati, & per le comodità, che loro ſi porgeuano, a quelle finalmente ſi deſſero a preda, & douentaſſero molli, & deboli, contra l'intento di Ligurgo. Apreſſo, le femmine di Lacedemonia, oltra che luſſurioſamente uiuuanò, ancora era loro concesso, intramettersi in molte facende publiche, & gouernare come gl'huomini. Et ſe pure eſſe non haueſſero gouernata la Republica, poca differenza ci era, percioche eſſendo elle coſi inſolenti, & ſuperbe, che ſottometteuano gl'huomini, & a lor ſenno gli gouernauano era il medefimo, che ſe eſſe haueſſero hauto il gouerno, diſponendo di colere, che al gouerno eran poſſi. Imperoche queſto ſi uedeua interuenire, che la città ſi gouernaua, ſecondo che loro piaceua. A queſto propoſito ſi narra una acuta, & ingegnoſa riſpoſta data da Gorgone moglie di Leonida, a la quale una donna foreſtiera hauendo detto, uoi ſole

sole di Lacedemonia comandate a gl'huomini; tosto le rispose Corgone, & noi
 sole sian' quelle, che parturiamo huomini. Et conciosia che l'audacia, & l'ordi-
 ne non arrechi commodità alcuna, nè sia punto utile a la uita nostra, nè a l'uso
 comune, che giornalmente nel praticare tra gl'huommi si esercita. Ma solo por-
 tando qualche utile ne le cose de la guerra, & non altroue, questa audacia fem-
 minile era ancora ne la guerra noceuole, non pure ne i negozij, & ne le pratiche
 famigliari, & domestiche. Imperoche andando esse in guerra, disturbauano con
 i gridi, & con li tumulti, & con li disordini loro gl'eserciti, & metteuano il tut-
 to sottosopra, & in scompiglio, nè ad altro si poteua attendere, che a i casi loro,
 & al tenerle quiete & ordinate. Il che si manifestò chiaramente ne l'assalto,
 che fecero già i Thebani a i Lacedemonij. Per intelligenza de la quale historia
 de uete sapere, che dopo la battaglia di Leutria, ne le quale i Lacedemonij fu-
 rono uinti, perduto un lor Re detto Cleombrato, & insieme con esso tutti i piu
 ualorosi di Lacedemonia, Epaminunda Duca, & Imperatore de Thebani, con
 un grosso esercito assaltò il paese de i Lacedemonij, & fino a le mura di Lace-
 demonia trascorse. Mentre, che Agesilao, che era l'altro Re de' Lacedemonij,
 causato da la guerra con gran diligenza dentro a le mura riteneua i suoi a la
 guardia de la città. Il quale si come narra Plutarco, non minore dolore, traua-
 glio, & fastidio prese del tumulto, disordine, & audacia de le femmine; le quali
 come matte per tutta la città correuano gridando, che de le minaccie, & insult-
 ti de i nemici. Il medesimo si legge appresso Tito Livio, de le donne Romane;
 le quali essendo, Annibale con l'esercito uittorioso presso a le porte di Roma, tut-
 ta la città messero in disordine, & in trauaglio con le lor grida, & pianti, & la-
 menti, che faceuano. Si che uoi uedete, quanto questa licenza, & disordine fem-
 minile sia a una città disdiceuole, & dannosa; conciosia che in quella guerra,
 come, che le femmine haueffero di adoperarsi, come gl'huomini faceuano, non
 furono però piu utili che siano ne l'altre città, doue lasciano a gl'huomini la cu-
 ra del gouerno; & non solo non erano utili, ma dauano piu disturbo, & molestia
 che li nimici non faceuano. M. Fr. Egli mi pure hauer letto a presso Plutarcho
 ne la uita di Agesilao, che i Lacedemonij con gran fortezza d'animo soporta-
 rono questo incommodo, & sì gran calamità; & che essendo uenuto dopò la rot-
 ta del campo alcuni, che haueuano portati scritti i nomi di coloro, che eran re-
 stati morti in guerra, & di quelli ch'erano rimasti uiui, & sani, Dice Plutarcho
 che le madri di quelli, ch'erano restati uiui, si stauano ne le case loro meste, & si
 mostrauano turbate, & afflitte in uista: ma quelle de i morti in battaglia, con
 grande allegrezza se ne andarono al Tempio a ringraziare i loro falsi Dei; &
 come quelle, che de la gloria de figliuoli fussero partecipi, si pregiuano de la
 morte de i propij figliuoli; talche pare, che Aristotile sia contrario a quello, che
 dice Plutarco. M. L. Come la cosa fusse, non si può sapere, poi che ha diuersi
 autori, che diuersamente ne parlano. Basta che Aristotile disse quello, che fa-

teua al suo proposito per prouare, che l'audacia de le donne non è utile nè le guerre, & che male fu dato a le donne tanto ardire. E ben uero, che si potrebbe dire che questo ordine, et osseruatione, che era in Lacedemonia di dare licenza a le donne, fuisse nata da la necessitá, & con qualche ragione. Imperoche nel principio, essi erano sforzati a star fuor di casa molti, & molti anni, ne le continue guerre, che hebbero prima con gl' Argiui, Quindi con gl' Arcadi, finalmente con li Messeni, li quali per dieci anni continui tennero in assedio. Conciosta che da quelli gli fustro state tolte molte fanciulle uergini, per la quale ingiuria giurarono di non mai ritornare a casa, finche non hauessero uinti, & espugnati li Messeni; onde durádo la guerra molti anni furono forzati, accioche la prole non mancasse, fare una scelta di gioveni, & mandargli in Lacedemone, dando loro licenza, che comunemente usassero con quelle donne, che loro piu piacesse; & di qui presero poi le donne la licenza, & la lasciuia, & audacia, che si è dato. Ma gl'huomini per il contrario, essendo auuezzí in guerra continuamente, doue è necessario di esser dotato di buoni costumi, & d'esser paziente, obediante, aslinente, forte, giusto, & hauere costi fatte uirtù, ueniuaano a obedire a le leggi uolontieri, non contradicendo punto a comandamento alcuno, che loro fatto fuisse. E ben uero, che si dice, che Ligurgo uolse, & si studiò quanto puote; & sforzosi a ridurre le donne a la obediencia de le leggi, & priuarle de la licenza, che haueuano; ma quando egli s'accorse, che cio non era di leggieri possibile, per non contrastare con sì ostinate uoglie se ne ritirò, & lasciò stare cotale impresa. Et in questo fece errore sopportádo un' usanza cusí permissiosa, & dishonoreuole. Queste adunque sono le cagioni di questa licenza femminile di Lacedemone; & per consequenza de gl'errori, che di cotale licenza deriuauano: li quali noi non deuemo però scusare: percioche noi non consideriamo al presente chi merita perdono, o chi non lo merita, ma solo vediamo quello, che è ben fatto, o mal fatto. Hora questa usanza, & licenza, la quale è sanza alcun dubbio male ordinata, & mal fatta, dimostra chiaramente (si come poco fa dicemmo) non solo introdurre ne la città una inconuenienza, & una cosa disdiceuole, & sanza decoro, nè honestà alcuna: ma ancora è cagione, che i gioveni sono sforzati a desiderare danari, & ad amare le ricchezze, con le quali possono saziare li sfrenati appetiti, & l'ingordigia de le donne; il che non è meno inconueniente, & disdiceuole. Segue a li sopradetti un' altro errore, non minore nè meno nocuole di questi, che habbiamo raccontati, il quale nasce dal modo di comparire, & agguagliare le robe, & le facultà; il quale è tale, che le facultà de i cittadini non sono uguali; percioche succede, che alcuni possiedono un ricco patrimonio, altri sono poveri; perche alcuni pochi di quei cittadini sono possessori de i terreni de la città; & gl'altri ne restano priui. Imperoche Ligurgo, accioche ciascuno ugualmente possedesse robe, & possessioni, ordinò, che a niuno fusse lecito rendere il suo ad altri, nè che veruno potesse comprare le altrui possessioni,

sioni, pensando in questa guisa hauere sufficientemente proueduto a questa uigualità, essendo ciascheduno sforzato a ritenere quello, che prima haueua. Laquale costituzione era per certo ottima, quando altre non vi fussero state, che l'hauessero guasta. Imperoche benchè egli vietasse, che si potesse vedere il suo, non hebbe però auertenza di proibire, che non si potesse donare, nè lasciare per testamento, o dare in dote; onde potendo ciascuno per cotal via alienare il suo, ne venne, che lasciando molti la roba loro in testamento a chi lor pareua, & donando largamente quello che haueuano, alcuni arricchirono grossamente, altri poi si riduceuano in estrema pouertà. Talche tutto il territorio di Lacedemone in poco tempo si ridusse sotto il dominio de pochi, & piu ricchi. Et questo auuenne, perche Ligurgo hebbe poca auertenza in quella sua leggie. Doue egli per mantenere le possessioni uguali vietò, che si potesse vendere il suo, & comprare quel d'altrui: ma poi concesse, che si potesse donare o lasciar in testamento a chi piu piaceffe; onde tanto vengono a farsi disuguali le possessioni in questo modo, quanto si sarebbono fatte se ogn' vno hauesse potuto vendere, & comprare. Si che in questo errò grandemente Ligurgo; & non solamente errò dando questa licenza di donare: ma ancora nel concedere, che si desero a le femmine le doti tanto grandi, quanto vno uolesse. Laonde essendo le donne la meza parte de la città, & ritrouandosi assai che lasciavano heredi del loro le femmine, & a quelle, che erano rimaste orfane, venendo per leggie tutta la heredità paterna, & altre grossissime doti dando a le lor figliuole, ne seguì in breue tempo, che de le cinque parti del paese di Lacedemone, le due erano in mano de le donne, & per molte heredità, che loro ueniua, & per le gran doti, che haueuano. Doue meglio assai sarebbe stato, non dare a le donne dote alcuna, o uero pochissima, o almeno vna dote mediocre, per la quale si potessero commodamente sostentare. Ma per il contrario era lecito al padre dare per sposa quella sua figliuola, che fusse herede di tutto il suo a chi egli uoleua; & se egli ueniua, che uno morisse senza altro testamento; colui, che restaua herede di quello, che senza far testamento fusse morto, potua dare la sua roba a chi piu gli piaceua, et cosi ne seguìua l'ingualità de le possessioni. Il perche successe in breue tempo, che essendo il territorio di Lacedemone atto, & bastiuole a mantenere, & nutrire mille cinquecento caualli, & trenta milia fanti, non ne nutriua in tutto mille. Onde quella città era uenuta debolissima, & di niun ualore; il che si manifestò per le cose, che successero. Conciosia che non hauendo la città di Lacedemone mai patito cosa alcuna, nè essendo stata mai offesa, o danneggiata punto da li nimici, non pote soffrire il primo danno, che le fù fatto; & à una sola percossa cese, & si diede uinta; & subito, per carestia, & mancamento de gl'huomini fù superata. E si dice, che al tempo de i Re passati, molti huomini noui, & forestieri fecero loro Cittadini, & gli donarono la Città, essendo tra loro una carestia d'huomini, & di soldati incre-

DE LA POLITICA

dibile, à fine che così si rifacesse il numero perduto. Et pure si dice che nel tempo
 inanzi erano in Lacedemone dieci milia huomini da combattere, li quali man-
 carono poi à poco à poco per la mala ordinaçione di Ligurgo. Hora siano queste
 cose uere ò no, egli in ogni modo si uede manifesto, che l'agguaglianza de le pos-
 sessioni fa la citta abbondante & piena di huomini, la quale non si seruando in
 Lacedemone, vennero a quella diminuzione, che di sopra si è detto. Oltra di
 questo egli fece ancora un altro ordine, contrario dirittamente al rimediare a
 questo errore, della disuguaglianza de le facultà, che era tra li Lacedemoni, et
 poco atto a prouedere a questo disordine. Et questo è, che Ligurgo statui, & uol-
 se, che li cittadini multiplicassero, accioche per cotal uia seguisse l'ugualità de
 le robbe, & de le possessioni tra di loro. Imperoche egli ordinò una legge, per la
 quale induceua li cittadini a generare molti figliuoli; la qual legge concedeva a
 colui che tre figliuoli hauesse generati, immunità del fare la guardia le notti a
 la città, & lo liberaua di questo peso. Quello poi, che n'hauesse generati quat-
 tro lo faceua esente di tutte le grauezze, dazzy, gabelle, & oblighi, a li quali
 gl'altri erano tenuti. si che per questo ciascuno si sforzaua di generare più fi-
 gliuoli, che poteua il che era cagione de la loro debolezza, & pouertà. Imperò
 che se uno si trouaua con molti figliuoli, essendo il terreno diuiso, & compa-
 rito tra tutti, & fatte di quello molte parti, era necessario, che tutti fussero più
 poveri, che se manco fussero stati; percioche diuidendosi un patrimonio in molte
 parti, erano quelle porzioni minori, & così quelli, che le possedeuano erano pa-
 droni di poca facultà, & poveri. Si che in tutte quelle ordinaçioni, errò graue-
 mente Ligurgo. Fece ancora errore nel ordinaçione del magistrato degl'Efori,
 il quale era di cinque cittadini, & duraua cinque anni, & haueua grandissima
 autorità sopra ogni cosa, & tutti si eleggeuano, & creauano del popolo. Que-
 sto magistrato adunque hauea grande autorità, & era padrone di tutte le cose
 importanti de la città, & era sopra tutti gl'altri in modo, che grande errore cò-
 messe Ligurgo a ordinare, che un magistrato di tanta autorità, & importan-
 za, si eleggesse di tutti gl'ordini popolari, & de la plebe; perche egli auueniua
 bene spesso, che in esso cadeuano, & si ritrouauano huomini poveri et uili oltra
 modo, li quali per la necessitā, & per il bisogno, nel quale erano, si lasciaua-
 no corrompere per danari a fare molte cose ingiuste, & inconuenienti. Il che si
 uide manifesto molte uolte, ma più chiaramente, che mai si conobbe una uol-
 ta, che in certi publici conuitti ritrouandosi gl'Efori, essendo stati alcuni di loro
 corrotti, & compri con danari, poco manco, che non facessero capitar male, &
 andar in ruina la Republica dandola in preda a quelli, che la uoleuano occupa-
 re. Al che se da molti cittadini non fusse stato rimediato, ueniua facilmente a
 effetto il disegno loro; ma però da loro non restò, per essere stati come ho detto
 corrotti. A presso era male ordinato questo magistrato, perche egli haueua trop-
 po potere, & autorità, in guisa, che si può dire, che fusse una tirannide. Et che
 sia

sia il uero, i due Re, che si creauano in Lacedemone, erano sforzati a obedire a
 gli Efori, & essergli suggietti in modo, che essendo li magistrati di diuerse sorti,
 & in diuersi gradi ordinati, accioche ne la città si mantenesse uno Stato Politi-
 co, & ciuile, facendosi gl' Efori obedire da tutti, ueniua a corromper si il reggi-
 mento ciuile, & uenire lo stato de buoni, a ridursi a stato popolare; conciosia che
 gl' Efori, che del populo si eleggieuano, comandassero a ciascuno. Egli è ben ue-
 ro, che si potrebbe dire, che tal magistrato fusse stato in parte utile a la città;
 perche con la sua autorità teneua a freno i cittadini, & manteneua la città in
 pace. Imperoche partecipando il populo di questo magistrato si conteneua, &
 staua quieto, & in pace; la onde questo magistrato si può dire che fusse utile, et
 gioueuole a le cose publiche, & al mantenimento de la città; ò sia stato ordina-
 to da Ligurgo, come uogliono molti, & Aristotile nostro tiene, & afferma in
 questo luogo, ò pure da Thropompo Re come uole egli altroue, ò pure da la for-
 tuna fusse nato. secondo l'opinione di alcuni altri, li quali danno un' altro princi-
 pio a questo magistrato de gl' Efori di quello, che habbiamo fatto noi. Impero-
 che dicono, che già essendo li due Re per lunga stagione stati occupati ne la guer-
 ra, che hebbero cō i Messenij, elessero alcuni huomini tra di loro amici, liquali in
 uece loro in Lacedemone teneuero ragione, & amministrassero la giurisdizia.
 Et questi dimandarono Efori: & che lungo tempo si costumò, che li ministri dei
 Re fussero detti Efori. li quali a poco a poco si usurparono tutta la potestà. Et
 così pare, che secondo costoro questo magistrato nascesse per fortuna. Basta adū-
 que, che in qual si uoglia modo, che questo magistrato è nato, pare che sia di uti-
 lità a la città. Imperoche egli è necessario, che quella Republica che dee, et in-
 tende lunga stagione conseruarsi, & mantenersi, per si & uoglia, che tutte parti
 de la città, & tutti gl'ordini partecipino del utile, & del honore, in modo che
 ciascuno possa esser detto parte de la Republica. Il che aueniua in Lacede-
 mone per cagione de li diuersi magistrati, che in essa erano stati ordinati. Cen-
 ciosia che li due Re per l'honore, che loro era dato, si conteneuano, & giudica-
 uano partecipare de la città. I gentil'huomini uirtuosi, & da bene, si contenta-
 uano & teneuano esser parte de la città, per hauere i Senato, che di quelli si
 eleggieua. Imperoche quel magistrato era un premio de la uirtù, et a li uirtuosi
 solo si concedeuua. Il populo finalmente anch'egli restaua appagato per hauere
 il magistrato de gl' Efori, che del populo si eleggieua, & poteuano in quello es-
 sere ammessi ancora huomini pueri, & di uil condizione. Per questo adunque
 si può giudicare total magistrato esser utile, & ben ordinato ne la città. Nō-
 dimeno egli è ben uero, che l'elezzione sua deuea farsi di tutti gl'ordini, ma non
 nel modo, nel quale si usaua in processo di tempo quando Arist. riuueua. Impe-
 roche egli era cosa puerile oltr' modo, essendo che il più de le uolte cadeua l'e-
 lezzione sopra a' uili, & plebei huomini si come di sopra dimostramo. Apresso
 non è ben fatto, che qual si uogli huomo, & di ogni condizione habbi autorità

et di consultare, & di giudicare di cose importantissime, secondo che a lui par me-
 glio, & di suo cervello, sanza conferirne con altri; ma sarebbe stato assai più
 conuenevole, & utile, che secondo le leggi, & le ordinazioni, si fussero date le
 sentenze. Et che questi Efori fussero stati esperti, & dotti ne le leggi, & littera-
 ti, & non plebei, & ignoranti. Apresso la uita, che fanno gl' Efori, e'l modo di
 uiuere, che è loro concesso tenere elusurioso, molto delicato, & sontuoso, oltra
 modo occupandosi sempre in pasti, & in conuiti, & uiuendo in delizie, & in
 ogni commodità & piacere de la carne, è discordante molto, & diuerso dal fi-
 ne, & dal proposito al quale è rivolta, & indirizzata tutta la città, che è di
 esercitarsi gl' huomini ne le fatiche, & douentare duri, & gagliardi. Et non sia
 bene, che questi Efori uiuano così delicatamente, & ne gl' altri Cittadini poi si
 uegga una strettezza di uita, & una austerità incredibile. Et tanto è aspro il lor
 modo di uiuere, che molti sono, che non lo possono comportare, ò pure con gran-
 dissima fatica. In modo che dal esempio de gl' Efori ammoniti, et mossi, ascosa-
 mente cercano darsi piacere, et uiuere anch' essi delicatamente, di maniera che
 essendogli uietata questa licenza, & delicatezza di uiuere, quando poi la pos-
 sono hauere sono disordinatissimi, & in tutto si danno a la gola, et a la lussuria,
 sanza modo alcuno. Et di tutti questi inconuenienti è cagione la mala ordina-
 zione del magistrato de gl' Efori, si come hauete inteso. Era oltra questo ancora
 in Lacedemone il magistrato de senatori, il quale si eleggiua de gl' huomini più
 uirtuosi, & era a uita. Questo magistrato adunque (si come de gl' Efori, s'è det-
 to) era male ordinato. Imperoche bene è uero, che per esser questi tali huomini
 da bene, & uirtuosi, & per hauere in loro quelle parti, & quelle uirtù, che a
 mostrare un huomo perfetto si ricercano, potrebbe da qualched' uno giudicarsi,
 che fusse ben fatto, & utile a la città, che cot'al magistrato hauesse grande au-
 torità. Nondimeno, che in tutto il tempo de la uita loro deuessero hauere si grã
 potenza, pare che sia cosa da dubitare, & da tenere mal fatta. Imperoche
 quando l' huomo inuechia, si come il corpo si indebolisce, così la mente, che per
 li strumenti corporali opera, & discorre, uiene a perdere del suo uigore, & per-
 fezzione; ne crediate, che per ciò io pensi, che l' anima insieme col corpo si cor-
 rompa, ma per la mète intendo la perspicacia, il presto discorso de la mente, la
 quale in età troppo uecchia uiene a raffreddarsi mancando il caldo naturale,
 che lo faceua uiuere. Ma quando questo non fusse egli non ha dubio, che questi
 non possono essere tutti uirtuosi, & però il legislatore non commesse alla loro
 autorità tutte le cose, come che di loro al tutto non si fidasse. Et di qui appari-
 risce esser poco sicuro, che la loro autorità duri sempre: & questa è una ragio-
 ne de la mala ordinazione di questo magistrato a uita. Apresso si è più uolte
 inteso, che molti di questi corrotti da doni, & persuasi per rispetto d' altri, hanno
 lasciato di fare quello, che a la Republica era gioueuole. Il perche meglio sareb-
 be, che questi tali hauessero a stare a ragione, & a escere (come si dice) giudica-

ti da altri, accioche non si lasciassero corrompere, & persuadere donare ad altri il ben publico, il che non si facendo si uede manifesto l'errore di questa legge, nel ordinare cotal magistrato a uita. E ben uero, che l'autorità, che haueua no gl' Efori, era si grande, che essi correggiuano, & riuedeuano i conti a tutti gl'altri magistrati; onde in un certo modo pare, che anche il senato fusse obligato a questa correzzione; si potrebbe dire, che essi correggiessero, & facessero render ragione a tutti li magistrati, & in questo ueramente era data troppa licenza a gl' Efori ponendo tutti gl'altri magistrati sotto di loro. Ma uoi deute sapere, che in due modi si faccea rendere ragione a li magistrati de le azzioni loro; ò uero mentre, che erano in magistrato, & questa autorità haueuano gl'Efori sopra il senato; ouero poiche erano usciti del magistrato (ilche non interueniua a li senatori.) ne gl' Efori potuano esaminargli ò correggiergli in questo modo ritenendo essi il magistrato a uita. Et questo dico io essere stato mal ordinato, imperoche sarebbe stato bisogno, che cotal magistrato de li senatori, deposto che hauesse l'offizio deuesse essere stato corretto, & così non harebbe hauto ardire di donare, ne di pigliarsi molte licenze, che si usurpaua, si come habbiamo detto; & non solo nel perpetuare questo magistrato era errore manifesto, ma il modo di crearlo ancora, & il giudizio, che faceuano di quelli, che a tal magistrato deuessero esser eletti era per certo puerile, & leggiero ancora, che colui, che degno si stimaua di conseguire cotal grado dimandasse il magistrato, era sanz a dubio mal fatto, percioche, quando in una città è un huomo uirtuoso, & da bene, si dee honorare, & esaltarlo a le dignità, & a i magistrati, ò uoglia ò non uoglia, ne si deono solamente quelli costituire in dignità, che degni se ne reputano; Percioche se così fusse molti indegni, & poco uirtuosi sarebbono ne i magistrati, & quelli che gli meritaessero, ne sarebbero esclusi, essendo che per il più auiene, che quelli, che sono uirtuosi si stimano manco, che non sono; & per il contrario quelli, che di poca uirtu sono dotati, si tengono degni d'ogni honore, & dignità. M. Fr. Diceci di grazia prima che procediate più auanti, in che modo si creauano questi senatori, poi che affermate essere così sciocco. M. I. Dice Plutarcho ne la uita di Ligurgo, che questo modo teneuano. Poiche si era ragunato il populo per deuere creare questi magistrati, si eleggiena alcuni huomini, che notassero i gridi che del populo si faceuano in fauore di quelli, che doueuanò esser senatori, li quali gridi erano a li Lacedemonij in uece de uoti, ò de le ballotte, che si usano hoggi. Questi tali adunque, per questo eletti si separauano dal consiglio, & si rinchiudeuano in un luogo uicino, il quale era diuiso, et separato dal populo con un alto muro, dal quale era loro tolto la uista del populo, ma solo potuano di indi udire i gridi, che si faceuano. Adunque coloro, che cercauano questo magistrato, separatamente a uno a uno, secondo che a sorte erano cauati, andauano con silenzio circondando la moltitudine; la quale secondo che approuaua uno, gridaua ò più forte, ò con maggior forza, ò più in-

sieme; coloro adunque, che a questo auertiuano, & che stauano da parte rimchiusi, notauano quei gridi, & la loro grandezza in certe tavolette, dove scriveuano non sapendo però chi fusse colui, per cui si fusse gridato, ma solo segnauano il numero dicendo per il primo (poniam caso) si gridò tanto forte, per il seconao tanto. Quello adunque, che era da costoro giudicato essere stato più forte, & più spesso gridato, era da loro eletto, & pronunziato nel numero de senatori; il quale coronato se ne andaua a uisitare tutti i tempi de li idoli, cō una gran compagnia di fanciulli dietro, li quali gran festa di ciò facendo con canzoni, l'accompagnauano oue egli andaua. Et questo era il modo di eleggere i Senatori. Che tutti quelli adunque, che degni se ne riputauano, potessero cotal magistrato domādare, era (sanza dubio) mal fatto, per quello, che poco sa fu detto: & ancora perche in questo il legislatore viene a fare i cittadini ambiziosi, si come ancora ne le altre ordinazioni, & ne gl'altri offizij, & amministrazioni di questa sua Republica. Imperoche se tutti quelli, che si giudicauan degni di questo honore, hanno a dimandare questo magistrato, viene a dar cagione a i cittadini d'essere ambiziosi. Imperoche niuno sarà, che mai vn magistrato domandi per se stesso, se non sarà ambizioso, & troppo desideroso d'honore; la quale ambizione se deuria, non nutrire, come costui fa, in vna città, ma del tutto scompare, & distruggere, essendo cagione di mille discordie, & ingiustizie; & similmente fa in questi nascere l'auarizia, per il guadagno, che loro può venire di cotal magistrato; la quale pure è radice, & fonte de infiniti mali in vna Republica; & questo è l'errore, che nel eleggere il magistrato de Senatori, commise Ligurgo. Da questa opinione del nostro Aristotile, che il desiderio d'honore, & l'ambire, è l' cercare i magistrati non sia loduole, nè vtile in vna Republica, furono molto discordi i Romani, perche costumauano con ogni maggior diligenza cercare i magistrati; onde voi sapete, che quelli, che il Consolato ambiuano, per che per esser da gl'altri conosciuti, si vestivano di bianco, & eran detti candidati; & per nutrire questo desiderio d'honore si donauano le corone, & si celebravano i trionfi a i vincitori. Onde noi potiam dire, che diuersi tempi, & diuersi populi, diuersi costumi comportino. Era oltre di questa vn'altra ordinazione in Lacedemone, fatta pur da Ligurgo, per la quale si faceuano due Re, li quali non erano a vita, ma secondo vn certo determinato tempo. Hora se l'è meglio, o peggio, che ne la città si creino li Re, non voglio, che per hora lo disputiamo: ma, che lo lasciamo a domane, quando sarà piu conueniente occasione di determinare questa cosa. Ben hora supponendo, che ci habbiano a essere, vediamo se l'è ben fatto, che siano, o non siano a vita loro. Dico adunque che deuenosi questi Re creare, si deuiano creare a vita, & non nel modo ordinato da Ligurgo, il quale voleua, che i Re non fussero a vita, ma a tempo. Imperoche il Re non può acquistare il giuditio Regio, & la pratica di gouernare in poco tempo: ma in tutta la vita sua, di giorno in giorno si fa maggiore, & piu perfet-

to; & si acquista sempre piu autorità: perche non essendo questo Re a vita, non harà ardire di raffrenare, & di punire i maluagi huomini, o di correggiere le triste opere, temendo poi che dal Regno sarà deposto non prendano di lui vendetta, che non gli rendano il cambio. Da l'altra parte i populi sapendo lui a non hauere a durar sempre, non lo temeranno, nè vorranno obedirlo; di maniera, che poco vtile sarà a la città questo si fatto Re. M. Fr. Et perche cagione credete voi, che Ligurgo non uolesse, che li Re fussero in tutta la uita loro? M. I. Egli pensaua (& pensaua bene) ch'un Re deuesse essere un'huomo perfettissimo, & assolutissimo in tutte le uirtù; il qual huomo egli non giudicaua potersi così dileggiari ritrouare: ma credea, che tutte le uirtù si ritrouassero in tutti gl'huomini; & però acciò che la città prouasse tutte le uirtù, da diuersi huomini uoleua che fusse gouernata, diffidandosi di potere con le sue leggi fare sì, che un huomo douentasse basteuolmente buono, & sufficiente a questo gouerno. Et per questo quando egli accadeua, che si haessero a mandare per qualche negozio legati piu cittadini, uoleua, che costoro fussero inimici tra di loro, acciò che ciascuno temendo de l'altro, non osasse fare, o dire cose ingiuste; & se le facesse, fusse da l'altro ripreso, & accusato. Similmente giudicaua esser non poco giouevole a la città, cha tra li due Re, che egli ordinaua fussero discordie, & dissension, acciò che uno sempre emendasse i vizii, & li mancamenti de l'altro, & ciascuno temendo de l'altro si guardasse da le male opere, & cercasse in uirtù il compagno auanzare. Dicono alcuni altri, che Ligurgo haneua ordinato, che questi Re si eleggessero sempre d'una istessa famiglia, o di due al più, non hauendo risguardo a la bontà de la uita di colui, che in Re fusse eletto; & questo era molto mal fatto; imperoche quelli che si hanno da proporre a i Regni, & a i gouerni d'altri, debbono esser giudicati de gl'altri migliori, piu uirtuosi, & piu perfetti; & si dee ben considerare per le opere, che per l'adietro fatte hanno; & quello, che a tanto offizio fusse giudicato idoneo deuria esser eletto, & creato Re. Ma Ligurgo ordinò, che i Re si eleggessero d'una famiglia, & non hebbe l'occhio a le uirtù, o a le bontà de la uita; però che giudico non ritrouarsi huomo alcuno da ogni parte buono; & però non si fidaua di huomo alcuno, nè pensaua che alcuno uiuesse, che fusse ueramente huomo da bene; & per questo ancora si può dire, che hauesse ordinato, che quei Re tra loro fussero discordi; per cioche giudicando, che non fussero di quella bontà che tal grado richiedea; penso che questa inimicizia deuesse ritenergli in offizio; perche temendo l'uno de l'altro, si fariano ritirati da molte opere triste; & se alcuno misfatto hauessero commesso, l'uno da l'altro sarebbe stato accusato; onde saria riputato non poco giouamento a la città. Era adunque Ligurgo uolto certo a buon fine, ma con cattiuu mezi cercaua a quello condursi; il che è cosa da imprudente, conciosia che niun huomo da bene debbia con tristi & ingiusti mezi studiarli di procacciare un bene, nè cosa alcuna, quanto si uoglia utile; massime essendo le sedizio-

ni, & le inimicizie, per le quali uoleua egli, che gl'huomini si facessero perfetti, pericolosissime in una città, & dannose oltra modo. Ecco in adunque l'errore di Ligurgo ne la ordinazione del Re. Vn'altra legge ancora istituì Ligurgo, ne la quale parimente errò, per la quale uoleua, che si facessero conuitti publici, ne li quali interueniuano così i plebei, come i gentilhuomini, & li nobili; & si apparecchiavano in un gran luoco le tauole intorno intorno; & a ciascheduna tauola sedeuano quindici persone. A questi banchetti, & conuitti haueua ordinato Ligurgo, che ciascuno portasse un tanto di suo, & si mettesse ogni cosa in comune; & tanto era obligato a portare il ricco, quanto il pouero. Quello, che contribuivano era questo, secondo che racconta Plutarco, ogni mese un moggio di farina, due staia di uino cinque mine di Caci, cinque quarte di fichi secchi, & un certo numero di danari, per comprare il companatico. Questo ordine adunque era dannoso non poco, et assai meglio sarebbe stato, che questa contribuzione fusse fatta del publico, si come si costumaua in Candia. Imperoche se bene in Lacedemone si trouauano alcuni troppo poueri per poter reggiere a questa spesa, erano però sforzati a disagiarsi, se uoleuano partecipare de' conuitti, & così in breue tempo si riduceuano in maggior pouertà. La onde ne seguua il contrario di quello, perche la legge fu ordinata. Imperoche il fine de la legge fu di fare questi conuitti, accioche in essi praticando amicheuolmente il populo & la plebe con i gentilhuomini, hauesse quella satisfazione d'animo, & quella consolazione, & contento; & si mostrasse in cotal modo tutta la città amica, & benciuola del populo; & per questo stessee la plebe contenta, nè cercasse fare rinouazione o mouimento alcuno. Ma egli auueniua il contrario, conciosia che i poueri malageuolmente potessero a questi conuitti ritrouarsi, non hauendo il modo di contribuire la parte loro; & se una o due uolte ci restauano, ciò faceuano con gran loro dispiacere, & incommodo; nè troppo poteuano durare; onde non potendo ritrouarsi a cotali conuitti, non era ancora loro concesso partecipare di honore, o di dignità alcuna publica; & così erano esclusi da la Republica in modo che da questa ordinazione, non solo non si mostrauano i gentilhuomini amici del populo, ma escludendolo da gli honori publici, & dal partecipare le dignità, & da i magistrati, si mostrauano loro inimicissimi, & contrarij. Male adunque (si come l'altre) fu ordinata questa legge de i conuitti publici, & del contribuire ciascuno la parte sua. Veniamo hora a un'altra legge, per la quale si ordinaua, che si creassero alcuni Capitani, & Generali de l'armata, a li quali si daua in guerra piena, & amplissima potestà; la quale è stata pure da alcuni biasmata, & non sanza ragione. Imperoche ella è cagione di sedizioni, & discordie ne la città. Peroche concedendo prima a li Re ne le cose de la guerra assoluta autorità sopra ogni cosa, & facendoli superiori a tutti gl'altri magistrati, ordinando poi questi altri Capitani de l'armata, pare che si costituisca un altro Imperio contra li Re; si che tra di loro sempre saranno contenzioni. Oltra
di questo

di questo si potrebbe ancora biasimare l'intento, e'l supposito de la leggie de' Lacedemonij, il quale Platone ne libri suoi de le leggi racconta, & riprende dicendo, che gl' animi de' Lacedemonij sono solamente riuolti & eccitati a la guerra. Volendo intendere, che tutte le ordinazioni, & leggi loro sono riuolte, & indirizzate a una uirtù particolare, & non a tutte; & questa è la uirtù de la fortezza, che si esercita ne l' arte militare, & l'altre lascio, & non esercitano in modo alcuno: questa uirtù militare, & questa fortezza, che uogliamo dire, è certamente utile a una città, per farle acquistare uittorie, & per mostrarla uincitrice in tutte le guerre, & a mantenere la libertà, la quale con le armi, & con le forze si conserua, & si difende da chi opprimere la uolesse. La onde i Lacedemonij esercitandosi in questa uirtù, ne le guerre sempre haueuano prosperi successi; ma poiche haueuano acquistata la uittoria, & tolto il loro a li nimici, non sapeuano stare in pace, ne uiuere in ozio, ne ad altri esercizi loduoli poteuano darsi, ò applicare l'animo che a la guerra. Tale che come non erano in guerra erano perduti. Onde hauendo con l'hauer molti anni combattuto acquistato l'Imperio di tutta la Grecia, poi che da le guerre, furono liberi, non si sapendo nel ozio gouernare, in dodici anni lo perderono, come affermò Polibio. Et questo era un errore notabile, & non piccolo, che essi si immaginauano, che tutti beni, che da la guerra si traeano più con uirtù, che con il uizio si procacciassero. Et in ciò essi pensauano bene, et haueuano ottima mente; ma poi credendo che questa sola uirtù militare fusse più degna, & più da pregiare, che tutte l'altre uirtù, in questo erano in errore manifesto, ne pensauano drittamente: Finalmente quella leggie che era ordinata per trouar danari ne bisogni publici, & ne le guerre, fu malissimo istituita. Imperoche non uoleua Ligurgo, che nel publico si conseruassero danari, onde si potesse a bisogni trarre aiuto; ma ordinò, che quando si haueua da uscir in guerra, ciascuno (secondo i terreni che possedeua, secondo che a lui parebbe contribuise de' propri danari. Questa contribuzione si faceua disordinatamente, & senza ragione alcuna & con molta difficoltà. Imperoche essendo la maggior parte de' terreni ne le mani de' nobili, li quali gli faceuano lauorare alli schiaui loro, quando si deuea uenire a questa contribuzione faceuano un conto a la grossa di quello che possedeuano, nè contribuiano un gran pezzo, secondo le rendite che haueuano. Onde il legislatore, che pensò per questa leggie procacciare a la sua Republica commodità, & quiete (credendo, che come che i cittadini fussero ricchi) deuesero liberalmente ne i bisogni aiutare de le proprie facultà al publico, s'ingannò in grosso, perche egli non auenne così; imperoche ritenendo ciascuno del suo, più che non si conueniuo la città, ueniua in pouertà, & era cagione d'un altro disordine. Che uolendo ciascuno, che la robba sua gli bastasse, per souenire a li suoi bisogni, & per aiutare al publico diuentauano auari, & amatori di danari, & per qualunque uia poteuano sì ingegnauano accumulare, & accrescere le facultà loro. Ma sia detto

detto a bastanza di questa Republica. de Lacedemonij, & de gl' errori, che in essa se ritrouano: Imperoche queste sono quelle cose, che secondo la mète d' Aristotile si possono in essa riprendere, & biasmare. A poco a poco mostrandoci uoi i mancamenti, de l' altre Republiche. (disse uno di quei, che presenti se ritrouauano) uerrete a scoprirci qual debbia esser la perfetta. Per altro non fo io questo rispose il Torello. Et però ascoltate alcune altre leggi & ordinazioni de la Republica. de' Candiotti, ne le quali ancora ritroueremo de gli errori, & quelli mostremo come ne le passate fatto habbiamo.

De la Republica de Candiotti, & de gl' errori che in essa si ritrouano. Cap. VIII.



LA Republica. de Candiotti adunque era a quella de Lacedemonij assai simile, ne da quella troppo era diuersa. Nondimeno in molte sue ordinazioni, non è certamente troppo peggiore di quella di Ligurgo; ma è bẽ uero, che in molte cose è assai meno ordinata, & peggio composta, & con manco garbo, et ornamento. Et questo si può dire essere auuenuto non senza cagione, imperoche la Republica. de Lacedemonij, si dice, che in molte cose, & ne la maggior parte de le sue ordinazioni imitò, & seguìò quella de Candiotti Et noi vediamo, che le cose più vecchie, & più antiche, sono bene spesso assai più confuse, & meno ornate, & distinte, che le nuoue, & le moderne; ne le quali sempre si muta, et aggiunge, se ripulisse qualche cosa, oltre quello, che ne le uecchie se ritroua. Et auenne, che la Republica. di Lacedemoni imitasse quella di Candia per la cagione che intenderete. Si dice, che Ligurgo il quale diede le leggi a li Lacedemonij, lunga stagione habitò nel' Isola di Candia, & che quasi standosi, nel comporre le sue leggi molte cose tolse da quelle di Minos Re di Candia, dal quale già fu quella Isola istituita, & ridotta sotto le leggi. M. Fr. Et come andò Ligurgo in Candia? M. A. l. Ti dirò. Ligurgo fu figliuolo (secondo che si dice) di Eunomo Re de Lacedemonij, il quale Eunomo hebbe due figliuoli, il maggiore fu detto Polidette, il minore fu Ligurgo. A Polidette adunque (come a maggiore) peruenne il Regno. Poiche adunque venne Polidette a morte, nacque un figliuolo d' una sua donna, che nel morire di lui haueua lasciata gran ueda. Non essendo adunque dopò la morte di Polidette alcuno rimasto di lui, che fusse atto a reggiere quel Regno, Ligurgo prese l' imperio e' l' gouerno; ma sapendo che la moglie del fratello, era rimasta granida (come si è detto) publicamente promesse, se ella maschio generasse, a lui deuere il Regno restituire; intanto lui non come Re, ma come procuratore del Regno douere essere. Nato adunque di costei un figliuolo, il quale

il quale dissero Charilao, hauendo già Ligurgo gouernato quel Regno per otto mesi, per fuggire, & schifare ogni inuidia, & maleuolenza, che gli potesse venire, se per fortuna qualche disgrazia al fanciullo auenisse, lasciando la procura del Regno di Lacedemone partisse, & nauigò in Candia, per deuer quiui tanto dimorare, che Charilao hauesse un herede del Regno generato. Vedete adunque come Ligurgo andasse in Candia, & come da le leggi di Minos potesse leuare, & prendere molte ordinazioni. Andò adunque Ligurgo in Candia più che altroue, percioche li Candiotti erano in un certo modo congiunti con li Lacedemonij; còciosia che gl'habitatori de la città di Lizio, che era in Candia, già vennero quiui ad habitare, mandati da li Lacedemonij in Colonia. Et così ¹²elli tali Coloni, subito che in Candia furono arriuati, hauendo considerato, & auertito, che gl'habitatori di quel paese obseruauano alcune leggi antiche, a le medesime leggi si sottoposero, & queste erano le leggi date dal Re Minos. Et per riuerenza di queste leggi, molto tempo dopè, coloro che li Candiotti adoperauano per lauoratori, (li quali erano quelli, che habitauano nei uillaggi uicini a le città, & seruiuono a lauorare la terra, si come gli schiaui seruiuano a i Lacedemonij, li quali erano populi antichissimi di Cândia) seruiuano pure quel le medesime leggi già gran tempo auanti dal Re Minos state ordinate. Quiui adunque habitando Ligurgo (come s'è detto) prese da le leggi di Minos molte cose, & però furono le sue leggi similia quelle de Candiotti, ma alquanto più pulite, & ordinate. Et fù l'Isola di Candia antichissima tra tutte l'altre, che con leggi si gouernauano, & resse, & hebbe il Re suo, il quale in pace la tenne molto tempo, quantunque le leggi non fussero così perfette, come sarebbe bisognato, non tanto per forza de le leggi, quanto per che quell'Isola è di maniera situata, & posta da la natura, che pare nata, per signoreggiare a la Grecia. Imperoche ella è posta in parte assai eminente, tale che ella soprauanza la Grecia, & sopra di lei si solleua, la quale quasi tutta si giace intorno a la marina. Et che sia il uero Candia da una parte è poco lontana dal Peloponeso, hoggi detta la Morea, & gli stà sopra come a Cavaliere (per usar questa uoce) da la banda poi, che risguarda l'Asia, si appressa assai a quel luogo, che è detto Triopio, & al'Isola di Rodi. Et di qui uenne, che Minos Re di Candia ottenne l'Imperio ancor a di tutta quella marina, & di tutte quell'Isole uecine, & molte ne sottomesse, & superò, & molte ne destrusse, in modo che più non si habitarono. Finalmente uolendo egli passare in Sicilia; per ridurla sotto il suo Imperio, quiui finì la uita sua, in un luogo detto Cumico, mentre che egli gli dava l'asbalto. Conciosia adunque, che noi di sopra habbiamo detto, che la Repubblica de Candiotti haueua in alcune cose somiglianza con quella di Lacedemonij, è bene, che hora uediamo in che cose fussero simili, & che proporzione fusse tra loro. Prima adunque erano in questo simili, che a li Lacedemonij lauorano i terreni li schiaui, a li Candiotti i contadini, & gl'habitatori circumvicini, de li quali

quali si seruono nel medesimo modo. Apresso ambe due queste Republiche, to-
 stumauano fare i conuitti comuni, & publici. Et anticamente i Lacedemonij
 chiamauano questi conuitti con quel medesimo nome co'l quale li diceuano i Ca-
 diotti, che in lor lingua tanto uoleua dire, quanto ragunata d'huomini. E ben ue-
 ro, che poi li Lacedemonij gli dissero in un' altro modo, & con una uoce, che si-
 gnificaua amicizia, & amoreuolezza; il che fa manifesto, che questi conuitti de-
 riuarono prima da li Candiotti, & da loro hebbero origine. Oltra di questo ha-
 ueuano simile l'istituzione de magistrati, et de gouerni publici. Imperoche gl' E-
 fori in Lacedemone haueuano la medesima autorità, che in Candia quel magi-
 strato, che essi diceuano Cosmij; solo in questo erano differenti, che gl' Efori erano
 solamente cinque, li Cosmij; erano dieci. Ancora li senatori di Candia sono ugua-
 li, & simili a li senatori di Lacedemone. Et questi senatori chiamauano li Can-
 diotti il consiglio. In oltre la potestà Regia primieramente fù ritrouata, &
 stette lungo tempo apresso li Candiotti, di poi fù da loro distrutta, & dissolu-
 ta, & quella autorità, che haueuano li Re ne la guerra, la trasferiuano al magi-
 strato de Cosmij, che era simile a' tribuni della plebe de Romani. Ad ambe
 due queste città è parimente comune il ragunare il consiglio, & chiamare il po-
 pulo a dare il uoto suo, ma non ha questo consiglio autorità propria di fare altra
 cosa, che di approuare, & conseruare tutte le cose, che da primi senatori sono
 state proposte, & desiderate, & da li Cosmij. Et cosi vedete in questi magistra-
 ti, & in queste ordinazioni la somiglianza, che è tra queste due Republiche. Ve-
 diamo hora in che cosa una fusse migliore de l'altra, il modo adunque fatto in
 Candia, de li conuitti publici, è assai meglio ordinato, che quello de li Lacede-
 monij. Imperoche in Lacedemone ciascuno è obligato contribuire del suo, &
 si porta un tanto per testa, secondo che è ordinato; il che non facendo, la legge
 gli uieta che possa partecipare de magistrati, & de le dignità de la Republica
 (si come di sopra si è detto.) Ma in Candia è una legge, che fa più per tutti, &
 più popolare. Imperoche di tutti i frutti, che si producano, & di tutti i bestia-
 mi, & armenti, che si pascono nel territorio di Candia, et de le publiche rendite,
 & entrate, che i lauoratori sono obligati portare ne la città, & pagare a ilor
 patroni, è ordinata una parte, che serue a li Iddij, & a li sacrificij, & al nutri-
 mento de sacerdoti, & al mantenimento, & a la edificazione de tempj. Vn'al-
 tra parte serue a molti uffizij publici, & spese che si fanno per necessitá de la
 città; la terza si contribuisce per questi conuitti, in modo che del publico si nutri-
 scano le femmine, & li fanciulli, & li huomini senza esser obligati a portare
 del loro. Il legislatore ancora come prudente molti ordini diede, & cercò con
 ottime, & filosofiche ragioni, quanto più pote, esercitare i suoi cittadini al ma-
 giar poco, & a contentarsi di poche uiuande, & a la sobrietà. Et similmente
 esortò gl' huomini al non si congiugnere con le donne, & a lo stare da loro lonta-
 ni, accioche non uenissero a generare troppi figliuoli co'l molto conuersare in-
 sieme,

sieme, & per questo concesse loro l'uso de' maschi, accioche cusi si haueffero a teuare dal praticare con le donne. Il che se fusse bene ò male ordinato vn' altro giorno, che ci si porgerà piu' attà, & conueniente occasione, voglioche ne disputiamo. Per hora basliui sapere, che le leggi, che a presso li Candiotti erano ordinate de' conuitti, & de' ritruoui publici erano assai migliori, & molto piu' conuenienti, che quelli de' Lacedemonij. Ma poi per il contrario, con peggiore ordine è istituito il magistrato de' Cosmij a presso i Candiotti, che quello de' gl' Efori in Lacedemone. Imperoche quel male, & quello inconueniente, che s'è veduto essere nel magistrato de' gl' Efori, che è che si possa eleggiere qual si voglia huomo, si ritroua parimente nel magistrato de' Cosmij. Imperoche quelli ancora se eleggono in questo modo, & ciascuno può essere assunto a cotal magistrato. Ma quello poi che è non poco gioueuole a la Republica, non obseruano quelli di Candia. Imperoche, conciosia che gl' Efori si possono eleggiere di tutte le parti, & di tutti gli ordini de' cittadini; & potendo per questo il populo esser partecipe di cosi degno, & honorato magistrato, si contenta de lo Stato de la Republica; & quello desidera, che si conserui. Ma in Candia doue non si eleggono di tutto il populo, ma solo di alcune determinate famiglie, & di quelle poi, che haueffero ottenuto cotali magistrati, si eleggiuano i Senatori; di qui nasceua, che essendo il populo priuo di questa dignità, sempre si studiaua di ritrouare qualche diurbo, & qualche sedizione a far nascere disordine ne la città; & uolendo riprendere questi magistrati de' Cosmij, potremmo addurre quelle medesime ragioni, che intendeste, quando riprendemmo il magistrato de' gl' Efori. Si possono ancora riprendere in un'altra cosa ambidue queste Republiche. Imperoche in esso (oltre quello, che si è detto,) si creauano i Senatori perpetui, & a uita loro; & questo era mal fatto. Imperoche l'hauer questo magistrato libero, & perpetuo, era troppo maggior dono; & acquisto, che la dignità di tali huomini non richiedeuà. Parimente il giudicare d'vna cosa secondo il parer loro, & non secondo gl' ordini de le leggi, è inconueniente, si come di sopra dicemmo trattando de la Republica de' Lacedemonij. Et se voi me diceste. Poiche il populo, quantunque de' magistrati non partecipasse tutta via sempre si stè quieto, nè mai si mosse con sedizioni, o con rebellionì contra i nobili, segno è, che quella legge fu bene intesa, & ordinata. Si risponde, che non è vero, che per ciò deuiamo in alcun modo dire, che quel magistrato fusse ben istituito. Imperoche non haueuano i Cosmij, (come gl' Efori) occasione d'esser corrotti, o con danari contrarij da i populi vicini. si che non deuendo essi trarre utilità alcuna di cotal magistrato, nè essendo molestati, nè corrotti da altri, per esser loro se parati da la conuersazione & pratica de' gl' huomini, come quelli, che habitauano ne l'isola in mezzo al mare, non nasceua desiderio al populo di partecipare di cotal magistrato; & però si quietaua, e se si stana còtento. A presso, se tal hora il magistrato de' Cosmij haueffe voluto punto solleuar si sopra il giusto, & fare qualche cosa con troppa au-

torità, soleuano quelli di Candia usare questa medicina. Che spesso siate cospirano insieme molti cittadini, o vero i colleghi istessi, & li scacciavano, & priuano del magistrato; & questo faceuano per tenere la città in pace, & fare, che il populo si quietasse. Ma questo rimedio era poco conueniente, anzi dannofo, & riduceua lo stato de la Republica al gouerno de' pochi, & potenti; il che era disdiuole, & dannofo. Vn' altro modo usauano, per compiacere al populo; & questo era, che a le uolte i Cosmij istessi, per uolontà loro propria deponuano il magistrato, solo per gratificare in questo modo al populo; le quali cose assai piu sicuramente, & drittamente si fariano fatte, se ne la città fusse stata una legge, che cotal cosa hauesse comandato, & ordinato: perche non è buono fidarsi de la uolontà de gl'huomini, & quella porre per regola ne le cose malfatte, & per correzione de gl'errori. In peroche la uolontà è mutabile, & uaria; nè può essere dritta, sicura, & regolata norma. Ma quell'ordine è piu imprudente, & inconueniente di tutti gl'altri; per il quale auuicene, che se a le uolte i Cosmij uogliono condannare qualche reo, & punirlo, allhora i piu nobili, & potenti, & finalmente tutti li cittadini si interpongano al loro giudizio, uietando loro il pronunziare la sentenza, & dire il parer loro; & gli depongono, & priuano del magistrato; & a le uolte alcuni huomini fazziosi, & potenti per non haueere a comparire auanti a i magistrati, & difendersi di qualche loro trista opera, fanno tanto tumulto, che perturbano, & mettono in confusione, & in disordine tutta la città; il che è pur degno di riprensione; & di qui apparisce, che in un certo modo questo ordine de Cosmij ritenga in se un non so che conueniente a la Republica, & a lo stato civile, in quanto ciò si fa per comun consenso del populo. Tuttavia questa non può esser detta vera Republica; ma piu tosto una depreessione d'altrui fatta per consenso, et autorità del populo; si come si suol fare nel gouerno de' pochi, & potenti; il quale gouerno è una strada a la tirannide; peroche essendo il populo diuiso, & discordo, & rotte le amicizie, si suole spesso ridurre tutto il gouerno a la autorità d'uno piu potente, che altro non è, che un tiranno, mentre che essi tra loro con discordie, & guerre civili combattono. Il che facendosi non si puo nè dee dire farsi altra cosa, che cercar di risolvere lo Stato civile, & una bene ordinata Republica, diuidendo, & distribuendo le amicizie tra li cittadini, & le pratiche, & li negozij civili. Apresso questa tal città in cotal modo sediziosamente gouernata, stà a gran periculo, che quelli, che possono, & uogliono danneggiarla, non possano ciò fare ageuolmente. Imperoche combattendo li cittadini tra di loro, oltre che le forze indeboliscono, non hanno animo di resistere a le forze esterne, di modo che si lasciano miseramente opprimere da ogni picciola uolentza. Cotal adunque era il reggimento di Candiotti, il quale per certo era pericoloso, & male ordinato al possibile: ma si manteneua in pace, & riteneua la sua potenza per cagione del sito, nel quale è collocata Candia, diuiso, & lontano da ogni altra città, in guisa che ella si rendeua

deua sicura da gl'assalti, & da l'ingiurie de' nimici forestieri, & esterni. Et di qui ueniua, che i lauoratori li quali usauano li Candiotti per serui nel coltivar e i campi, sempre si mantenessero fedeli a la città, nè mai si ribellassero, non gl'e n'essendo porta occasione da le uicine città; doue li schiavi de' Lacedemonij bene spesso si leuarono contra i lor cittadini. Perche essi combatteuano, con li populi uicini: ma quelli di Candia non haueuano con chi far guerra, non hauendo città alcuna uicina. Nè si curauano punto di partecipare de li Stati, o Imperij forestieri, o da loro lontani. Et per questo si mantennero in pace lungo tempo. Ma quando poi auuenne, che essi furono forzati combattere con alcuni populi forestieri, liquali a quell'isola se ne uennero, & la assaltarono, all'hora non potendosi difendere, mostrarono apertamente quanto fussero le lor leggi male ordinate. Ma queste cose uoglio, che siano assai intorno a la Republica di Candia, & contentateui, che io mi fermi alquanto, per entrare a ragionare di un'altra, & poi farem' fine al ragionamento d'hoggi.

De la Republica di Cartagine, & de la similitudine, che hà con le sopradette, & de gl'errori che in essa si comprendono. Cap. IX.



LA Republica de' Cartaginesi par che, considerando bene a le sue ordinazioni, & leggi, ella si gouerni assai bene, & regga prudentemente; & in verità, che (si come vedremo) ella è una de le meglio ordinate Republiche di tutte l'altre, che fia qui, si sono raccontate; & molte istituzioni in essa se ritruouano, che eccedano, & auanzano di gran lunga quelle de l'altre, & sopra di quelle vanno, & per prudenza, & per bontà. Ma in una cosa è pur assai simile a la Republica de Lacedemonij: & non ui marauigliate, che io assimigli questa Republica a la Lacedemonica. Imperoche questa, quella di Candia, & la Cartaginese, sono tra di loro non poco somiglianti, & congiunte, & tutte tre assai sono da molte altre differenti. Et molte buone ordinazioni in esse si ritruouano, et in assai cose si reggono con prudenza. Et se uolete, ch'io vi dia vn segno del buono, & regolato ordine d'una città. Sapiate, che all'hora potiamo dire vna Republica esser bene istituita, & gouernata; quando il populo non fa motiui, ò nò eccita sedizioni, ne contra i gentil huomini leua la testa, ma si stà quieto, & contento, & finalmente quando i Cittadini stanno in pace tra di loro; il che essendo auuenuto in Cartagine, & nel altre due sopradette Republiche. potiamo ragioneuolmente affermare, & credere, che esse hauesero buone istituzioni, & si gouernassero prudentemente. E adunque simile a la Republica Lacedemonica la

Cartaginesi nei comiti, & nei ritruoui publici li quali quini si come in Lacedemone erano concessi, & ordinati: oltre di questo era in Cartagine un magistrato di cento quattro huomini, & questo era simile a gl' Efori di Lacedemone. Ma è ben uero, che cotal magistrato, si può dire essere migliore, più utile, et meglio ordinato, che illo de gl' Efori. Imperoche gl' Efori si eleggiuano di tutti gl' huomini, et di qual si uollesse grado, et cōdizione vno si fusse, potena a cotal magistrato essere assunto; ma questo magistrato di cētoquattro, nō potena cōseguire, chi non era gentil huomo, & nobile. Apresso haueuano i Cartaginesi un Imperatore, al quale si commetteua tutto il carico de la guerra, & questo haueua proporzione con li Re di Lacedemone: era parimente in Cartagine il senato dei vecchi come in Lacedemone, ma in questo era migliore istruzione quella de Cartaginesi, che questo Imperatore non lo eleggiuano sempre de la medesima famiglia, come si costumaua di fare in Lacedemone de' Re, li quali sempre sceleggiuano de la famiglia de gli Heraclidi, & era il regno come hereditario di quella famiglia; ma in Cartagine si cercaua quella famiglia che si ritrouasse in quel tempo più atta, & meglio disposta a potere dare un duce, & di quella famiglia poi non sceglieua quello, che fusse il primo, & di maggior età, come in Lacedemone, doue de la famiglia de gli Heraclidi eleggiuano il Re quello, che era per età maggiore di tutti, fusse come si uollesse; ma in Cartagine, quello che era più uirtuoso, più giusto, & più prudente era eletto Imperatore, ne si guardaua, solo a l'età come si faceua in Lacedemone, ma solo al valore, & alle buone parti, & a le uirtù de l'animo. Et questo faceuano sauamente. Imperoche coloro, che a gran facende, & a maneggi importanti sono proposti, se non saranno huomini da bene, & uirtuosi, sono sopra modo nocuoli, & dannosi. Et questi tali Re sanz a uirtù, molte uolte non poco nacquero a li Lacedemonij. Le tre dette Republiche adunque sono in quello, che habbiamo detto comuni, & simili, ma anc ora sono simili, in molte trise ordinazioni, & in molti errori, simili a quelli, che ne l'altre Republiche, de le quali habbiamo ragionato, ritrouarsi detto habbiamo; si che sono tra loro comuni, si come intenderete. Il legislatore adunque nel formare questa Republica de' Cartaginesi, hebbe intenzione di ordinare un gouerno de' buoni, & finalmente uno stato Politico, & ciuile; il che habmo fatto ancora a gl' altri che altre Republiche hanno istituite, & ordinate; tuttauia molte istituzioni, & ordini in quelle si ritrouano, le quali pare che più tosto faccino piegare, & inchinare il gouerno al populo, che a i buoni; & molte altre ue ne sono, che non al gouerno de' più, & dr' migliori ma a la uolontà de' pochi, & potenti mostrano di ridurre lo stato de la città. Et che ciò sia il uero. In Cartagine era una legge, per la quale era ordinato, che li Re, & li senatori se conuenissero insieme, & fussero d'accordo in qualche loro deliberazione; potessero sanz a più, con altri comunicarla, proporla, & decretarla, et arla obseruare; ma quando egli auuenisse, che tra loro fussero di diuersi pare-
ri, &

ri, & non potessero venire a resolutione alcuna, all' hora deueuano proporla al populo, & egli in quel caso haueua autorità di deliberare come a lui pareffe. Di modo che auuenendo ben spesso, che costoro non erano d' accordo, quasi tutte le deliberazioni finalmente si riduceuano & rimetteuano al populo: la onde lo stato ciuile si riduceua in gouerno popolare. Imperoche le cose, che al populo erano proposte da' Senatori, & da' Re, il populo non pure haueua facultà di ascoltare, ma ancora di deliberare intorno a quelle. Et de le cose, che si proponeuano, & si deliberauano da' Senatori, se vn popolare hauesse voluto contradire, gl' era lecito. Il che non era concesso ne l' altre Republiche dette di sopra, questa legge adunque pare che riducesse lo stato ciuile al popolare, contra l' intenzione del legislatore. Vn' altra ue ne era, che lo riduceua al gouerno de' pochi, & più potenti. Imperoche era ordinato in Cartagine, che un magistrato di cinque huomini detto il magistrato de' cinque, il quale haueua grande autorità, & si intrometteua in molti negotij, & maneggi de la città, hauesse libertà di poter eleggere quelli, che nel detto magistrato succeder deueuano, et li medesimi eleggiuano il magistrato de li cento quattro, il quale era pure magistrato di grande importanza. Questo magistrato de' cinque adunque signoreggiua piu lungo tempo, che gl' altri. Imperoche quando erano in magistrato, et doppo che v' erano usciti reggiuano, perche hauendo essi autorità di eleggere quelli, che doppo loro tal magistrato esercitar douessero, eleggiuano in quello de' loro amici, & parenti, li quali poi faceuano tutte le cose a uoglia loro; di maniera che non si poteua dire, che essi fussero priui del magistrato, disponendo a' esso, come lor parcaua. Queste ordinazioni adunque, tutte mostrano chiaramente, che lo stato ciuile si riduceua a lo stato de pochi, & potenti. Questo ben si può dire, che fusse un buon ordine, per mantenere lo stato ciuile e' l' gouerno de buoni, che i magistrati tutti si creauano senza dar mercede alcuna, & senza che largizioni, o corruttele ui si entromettessero, & era proibito, che per le fatiche loro prendessero premio, o remunerazione alcuna. Apresso era molto buono, et gioueuole, che i detti magistrati, non si eleggiessero a sorte come si faceua in Lacedemone. Questi ordini adunque, & altri cosi fatti, erano atti, & conuenienti al mantenimento de lo stato ciuile, & del gouerno de buoni, & di qualunque stato simile. Ma tra le altre leggi pericolose di ridurre la città al gouerno de' pochi, era questa, che tutti quelli, che fussero in magistrati, hauessero autorità di giudicar tutte le cause, liti, & controuersie, che potessero accadere. Et questa legge non era in Cartagine, anzi per il contrario non poteuano i magistrati giudicare di tutte le cause, ma solo di alcune particolari a quel tribunale concesso. Et però si costituuano diuersi giudizij, & uarij tribunali, accioche questa autorità di giudicare si distribuisse fra tutti; il contrario si faceua in Lacedemone. Si che uoi uedete in che cose erauano le leggi di Cartaginesi. Oltra le leggi dette, ancora vn' altra ordinazione era in Cartagine, per la quale lo stato

cuiuile

DE LA POLITICA

civile si riduceua non al popolare, ma a più potenti. Imperoche essi haueuano vn' opinione. la quale hoggi ancora se ritruoua in molti. Et questa era, che vno senza ricchezze non potesse bene gouernare, & mantenere vn magistrato, quantunque virtuosissimo fusse; perche deuendo egli procurare di acquistare le cose necessarie per il uiuere de la sua famiglia, mal può in un medesimo tempo attendere a li negotij publici, & a le cure famigliari & priuate; oltra ciò questo tale, ageuolmente può esser con promesse, & con doni ritratto dal giusto, & dal honesto. Per questo adunque li Cartaginesi uolendo, che tutti li magistrati fussero eletti di persone uirtuose, & buone, aggiugnueuano ancora a la uirtù la ricchezza, & così nei lor magistrati altri non introduceuano, che persone ricchissime, et uirtuose. Conciosia adunque che se le ricchezze saranno quelle, che daranno fauore a l'ottenere un magistrato, cotale reggimento si possa dire de' pochi, & potenti; & se le uirtù saranno quelle, che condurranno uno al gouerno de la città, quel gouerno se dirà gouerno de' buoni; & cercando i Cartaginesi le ricchezze ne i magistrati, & le uirtù, uengono a fare una terza sorte di gouerno, il quale non è ne de buoni, ne de potenti, ma d' ambe due mescolato: Imperoche i Cartaginesi, massime nel creare i magistrati di più importanza, & dignità, come sono li Re, & l' Imperatori, ad altro non hanno l'occhio, che a queste due cose. Questo errore adunque di ridurre lo stato de gl' ottimati & de buoni, a quest' altro de pochi & potenti benche uirtuosi, è deriuato da il legislatore, il quale deuea pensare, & prouedere a questa cosa, et fare che le persone uirtuose, quando fussero pouere, fussero premiate, & souenute del publico, acciò che non hauessero a distorsi dal uirtuosamente operare per necessitá, mettendosi a fare qualche esecizio uile, ò qualche arte meccanica: & soprattutto deuea prouedere, che vn uirtuoso, & quando fusse in magistrato, & quando uiuesse priuatamente, non hauesse da hauer bisogno, nè cura di cosa alcuna, nè hauesse bisogno di esercitarsi poco degnamente in cose uili; perche uno, che è pouero, può nuocere a la città così in un stato priuato, come quando è in magistrato. Et così si faria fuggito questo inconueniente di dare i magistrati a i ricchi solamente. Et se fosse chi dicesse; nel eleggiere i ricchi ne i magistrati, considerauano i Cartaginesi a la quiete loro; & faceuano questo a fine, che essi non hauessero a esser solleciti de le cose necessarie: ma potesser liberamente attendere al gouerno publico, essendo abundant, & ricchi. Vi dico, che questo è inconueniente grande. Imperoche egli interuerrebbe per ciò, che questi magistrati piu degni & principali, come erano i Re, & li Imperatori de gl' eserciti, dandosi a chi è piu ricco, siano come uendibili; il che è inconueniente. Et questa legge, che piu honore dà a le ricchezze che a le uirtù, è cagione di introdurre ne la città l'auaritia. & la cupidigia di danari, per uenire per quel mezzo a la dignità de' magistrati; poi che le uirtù non sono buona scala per ascenderui. Imperoche tutto quello che i principali de la città, & li piu nobili, et honorati giudicano, & per

sano

sano esser degno d'honore, consequentemente poi tutto il vulgo afferma, & da tutti è seguita l'opinione di questi tali; & però quello, che quei tali honorano, è forza che gl'altri ancora desiderino; & così dandosi a le ricchezze i magistrati, ne seguirà, che tutti ad altro non attenderanno, che ad acquistare ricchezze. Et è cosa certissima, che in quella Republica, ne la quale la virtù non è sopra ogn'altra cosa apprezzata & stimata, il reggimento, & lo stato de' buoni non può essere stabile, nè durabile in modo alcuno. Et questo per che coloro che per ricchezze possono hauere i magistrati, è verisimile, che mai ad altro non aspirino, ne attendono, che a guadagnare & ad accumulare oro & ricchezze, per le quali poi possano i magistrati, & l'Imperij procacciarsi. Et poi che per tal maniera gl'hanno compri si può ageuolmente giudicare, che per rifarsi de' danni & de le spese fatte vorranno cercare di trar guadagno dal magistrato in ogni modo che potranno. M. Fr. O non sarà meglio, che vn ricco sia in magistrato, che vn pouero? almeno per questo, che vn ricco quando sarà in magistrato, non cercherà in quello guadagnare; doue vn pouero essendo in mille necessità, si studiarà di quel magistrato trarre utilità, per souenire a la sua famiglia. M. L. Inconueniente cosa è a pensare, che un pouero per hauer dibisogno de le cose necessarie sole (essendo però virtuoso) si metta a voler trar guadagno del magistrato; et da vn ricco, che non sia virtuoso, che nel acquillarlo habbia speso grossamente, per ricuperare il perduto non uoglia fare il medesimo; si che questo inconueniente tanto si trouerà in un pouero, quanto in un ricco. Et però non si habbbono a dare i magistrati a li piu ricchi, ma a coloro, che per bontà, & per uirtù piu atti fussero a sostenergli, & meglio potessero gouernare, & piu espresamente potessero rappresentare un ottimo cittadino. Et se pure il legislatore uoldeua, che la pouertà de' uirtuosi era d'impedimento a un magistrato, & la giudicana degna di douer essere schiuata; douea egli almeno, mentre che i poueri erano in magistrato prouedere a le lor necessità; di maniera che non fussero stati forzati a far cosa uile, nè a distrarsi dal gouerno per prouedere a i bisogni proprij; & fare, che essi per quel tempo hauessero a star con l'animo quieto. Vn'altro errore si potrebbe dire essere ne la Republica de' Cartaginesi; il quale accioche chiaramente uediamo, è necessario, che sappiamo la legge, onde cotale errore nasceua. Sappiate adunque, che in Cartagine era una legge, per la quale si permetteua, & concedeuà, che uno in un istesso tempo potesse haure piu magistrati, & tutti esercitasse a vn tratto; & questo era approuato come buono, & utile a la città de' Cartaginesi. Il che era senza dubio fallo, & mancamento grande. Imperoche a uolere, che una opera si faccia bene & perfettamente, bisogna che almeno uno a quella solo attenda; & non è dubio, che chi in diuerse facende sarà in un tempo occupato, piu malageuolmente le condurrà a perfezzione, che se in una sola si esercitasse; al che douea prouedere il legislatore, non concedendo, che uno piu magistrati esercitasse in un tempo, ac

DE LA POLITICA

cioche in un solo ogni sua cura ponendo, lodeuolmente in esso, & utilmente si esercitasse, & quello facesse, che fusse necessario. Et però non dee alcuno mai commettere a uno istesso artefice diu' exercizij, se uole, che uno ne conduca a perfezzione. Come sarebbe se si comandasse, che uno sonasse la lira, & facesse le scarpe in un tempo; perche costui uolendo ad ambedue attendere, l'uno et l'altro lasserà imperfetto. Il perche è assai meglio, che diuersi magistrati da diuerse persone siano esercitati, se già l'angustia de la città, & el poco numero de' cittadini non isforzasse a far questo; perche in cotal caso, quando non si trouano persone bastanti, è concesso, che un medesimo attenda à più magistrati in un tempo. Ma ne le Città grandi, doue sono molte persone, lasci si stare questa usanza, & compartiscansi i magistrati à diuersi persone; perciò che in questo modo, prima si satisfa à più persone, & poi si fa cosa più popolare, & più giouenole à la Città, che in tal guisa assai più perfettamente, & con più prestezza si conducono à fine i negotij. Si come uediamo auenire ne gl' exercizij de la guerra, doue essendo uarij ministri à uarij exercizij proposti, ne segue, che a i bisogni à ogni cosa prestamente si proueggia, & con facilità. Similmente in una naue, questo attendendo à una cosa, quello essendo proposto ad un'altra, nasce che quelli comandando, questi obedendo siano prestissimi à prouedere à tutte le necessitá. E ben uero, che per cotal modo, essendo la Republica di Cartagine si ridutta al gouerno de' pochi, & potenti; per fuggire li scandoli, che s'arian potuti nascere da le sedizioni de' popolari, ordinarono di mandarne a li gouerni de' lor castelli, & luoghi suggiatti, doue potessero acquistare qualche facultà, per la quale stessero contenti, & uolentieri concedessero a li nobili il gouerno, & il reggimento de la città; & così auueniua, che lo stato de la Republica era stabile, & fermo. Nondimeno cotal prouedimento non era in tutto bastevole, per cotal effetto. Imperochè fu piu tosto la buona fortuna de' Cartaginesi, che altro, che mai niun castello si ribellasse loro, & se gli uoltasse contro, o gli fusse da altri tolto; che se ciò fusse auuenuto, non harian piu hauto commodità di mandare i lor popolari ad acquistar ricchezze per cotal guisa. Et noi deuemodire, che gl'ordini, che si fanno per stabilimento de la Republica, non debbano dependere da la fortuna, ma da la prouidenza del legislatore. Si che per questo non è da lodare questo lor modo di gouernare. Quelle Republiche adunque e, che già furono celebri, & famose; & de le quali fu fatta stima, cioè quella de' Lacedemonij, de' Candiotti, & de' Cartaginesi furono così fatte, & per cotal maniera si gouernarono, & ressero, & furono, tra loro simili, & dissimili, nel modo, che hauete inteso; & cotali furono gl'errori, che ne i lor gouerni si ritouarono. Si che lasciando di parlare di loro faremo fine; & prima diremo qualche altra parole intorno a le differenze de' legislatori, & di quelli, altre poche cose discorreremo.

Di molti antichi legislatori, & de la Republica de gl' Atheniesi.
Cap. X.

Quando noi discorrere intorno a i legislatori antichi, & vedere le condizioni, & le differenze loro. Sarà bene, che gli diuidiamo, & uediamo di quante sorti siano stati. Alcuni adunque furono di quelli, che per conseruazione, & ordine de le Republiche qualche cosa istituirono, li quali sempre vissero in vita priuata, & ritirata, sanza intramettersi ne' negotij publici, come fu Socrate, Platone, Hippodamo, & alcuni altri simili; li quali costituirono le leggi, & ordinaro le Republiche, nondimeno quelle non gouernarono; di questi cotali habbiamo di sopra a bastanza ragionato, & veduto tutto quello, che essi operarono degno di consideratione, & di offeruanza, & lodeuole. Altri legislatori poi sono stati, che gouernarono le Republiche, & a quelle diedero leggi; & questi o gouernarono, & istituirono con le leggi le proprie città, o quelle d' altrui; & ancora alcuni di costoro solamente ordinarono le leggi, & di quelli ebbero cura; altri poi ancora procurarono di costituire, & ordinare bene la Republica, & dirizzare i suoi costumi, & le sue consuetudini a buon camino. Et tra questi potiamo annouerare Ligurgo, che diede le leggi a li Lacedemonij; et Solone, che le ordinò a gl' Atheniesi. Di Ligurgo si è detto a bastanza di sopra. Si che hora pare conueniente, che si ragioni alquanto di Solone, & de le sue leggi. Sono adunque alcuni che giudicano Solone esser stato vn legislatore, prudente, eccellente, & preclaro. Imperoche egli con le sue leggi tolse di Athene il principato de' pochi, il quale si era di maniera impadronito de la città, che la tiranneggiua a uoglia sua, & insolentemente, & ingiuriosamente la gouernaua; & così leuò il populo di seruitù, & lo messe in stato pacifico, & quieto; ordinando in Athene un reggimento popolare, come era anticamente stato al tempo de i loro populi; et questo fece mescolando, & compartendo i magistrati tra tutti li cittadini & introducendo ne la città uarie sorti de' reggimenti, & mescolando in essa tutte le maniere de' gouerni, & così temperando lo stato, & la Republica Atheniese. Imperoche egli restitù in essa il consiglio de l' Areopagi, il quale era vn magistrato con grande autorità, costituito di pochi cittadini. Et questo si assomigliua al reggimento de' pochi. Volse oltra di questo, che tutti li magistrati si eleggessero tra li cittadini, & per uia di piu ballotte, o di piu voci mettendosi a partito si eleggessero. Et questo si poteuua assomigliare al gouerno de gl' ottimati, & de' buoni. Finalmente nel costituire, & compartire i tribunali, & li giudizij tra tutto il populo; & fare che ciascuno ne potesse partecipare, mostrò di uolere introdurre lo stato popolare; & così uedete, come Solone compose la sua Republica

DE LA POLITICA

di tre sorti di governi. Ma per questo non pare, che Solone volesse distruggere i due primi modi di governi, che erano ne la città anzi a licenziarli li lasciò stare, & ve li confermò; & questo furono il magistrato de gli Arcopagi, & l'elezione de' magistrati; li quali modi conseruando, ritenne ne la città il governo de' pochi, & de gl' ottimari; & solamente di nouo introdusse il gouerno popolare, nel fare, che i giudizij, & i tribunali si diuidessero & distribuissero tra tutti li cittadini; & in questo modo mostrò di tor via la licenza de' pochi potenti, la quale già haueua depresso, & tiranneggiua il populo troppo ingiuriosamente. Sono però stati alcuni, che hanno affermato Solone essere stato istitutore del magistrato de gli Arcopagi, tra quali fu Cicerone, il quale paragonando Solone a Themistocle, lo propone a quel grand'huomo, massimamente per questa ragione, che Solone fusse autore d'un tribunale, di tanta grauità, & seuerità, del quale tanti beni sian deriuati, il quale diede sempre aiuto a la città di Athenes in tutti i suoi piu egregij fatti, & piu honorate imprese; & vuole, che questo magistrato fusse gran cagione di quella gran vittoria nauale, ne la quale furono i Persi a Salomina da gl' Atheniesi superati; conciosia che a tutti quelli Atheniesi, che saluano in naue, et andauano in quella armata donasse quel magistrato quattro dramme, non essendo in quel tempo nel publico erario danari di poter pagare i soldati, & mantener la guerra. Nè però son mancati quelli, che li habbino ripreso dicendo, che egli in tal maniera uolendo introdurre il gouerno popolare ne la città, si cagione, che si dissoluesse quello de' buoni, il quale ci era prima. Imperoche dando egli tutta l'autorità, & potere sopra tutte le cose a li giudici, & a li tribunali, che egli hauea ordinati douersi creare di tutti i cittadini (li quali magistrati però erano tratti a sorte) non parca, che ciò fusse bẽ fatto, nè conueniente, che a loro si desse tanta autorità. Il che finalmente si manifestò con l'effetto. Imperoche, poi che questo stato & gouerno popolare prese forza, & si ingagliardi, cominciando a gratificarsi al populo, & a satisfargli, & obedirgli in tutto, a poco a poco diuenne il populo padrone, & cominciò a tiranneggiare; di maniera che, come a un tiranno seruiua la città al populo, finche si ridusse ne lo stato, doue finalmente si ritrouaua al tempo d'Aristotile, quando quella Republica si condusse ne l'ultima ruina. Imperoche Efiacte il quale fu un ministro di Pericle, & Pericle insieme con lui tolse uia, & distrusse il magistrato de gl' Arcopagi. Similmente Pericle fece che li tribunali, & li giudici si facessero per danari, & per danari giudicassero; & così tutte le cause ueniua-no a esser corrotte. La onde tutti quelli, che desiderauano poter a presso la plebe, & hauere autorità a presso il populo, seguirono di accrescere, & fauorire continuamente, la forza, & autorità del populo, finche pure la città peruenne in una dānosissima licenza; & di questo fu cagione l'ordine dato da Solone, per il quale uolse introdurre il gouerno popolare nel quale a l'ultimo se ridusse. Non dimeno egli si può negare & giudicare apertamente, che questa mutazione di stato,

stato, & questa licenza così disordinata, non auuenne per volontà, & intenzio-
 ne di Solone: ma per fortuna, & a caso, o per disgrazia de gl' Atheniesi. Impe-
 roche nel tempo, che Serse Re di Persi & di Medi, con un esercito infinito di
 fanti, & di caualli, & con armata incredibile mosse guerra a la Grecia, essen-
 do uinto in Marathone da gl' Atheniesi guidati allhora da Milciade, & da Cal-
 limacho, quantunque Callimacho restasse morto, il popolo di Athene, per
 virtù del quale pareua, che la uittoria si fusse acquistata, cominciò a prendere
 ardore, & uenire in superbia, & fasto; & così hauendo molti fautori, & popula-
 ri huomini maluagi, & nimici de la tranquillità publica, cominciarono a contra-
 rriare a gl' huomini da bene, che allhora gouernauono la Republica, & contrap-
 porsi a ogni lor uoglia, & deliberazione. Et così uennero a poco a poco a usur-
 parsi l'autorità, & la potenza. Imperoche Solone per prouedere a le sedizioni
 popolari, & riparare a tutti li scandali, accioche il popolo non si tenesse es-
 seruo in tutto, non partecipando de i magistrati, & così si leuasse contra li no-
 bili, gli concesse solo quella autorità, & potenza. che conobbe esser necessaria
 per mantenimento de la Republica; & questa fu di eleggiere, & creare i magi-
 strati, & di correggiere, & di riprendere le cose mal fatte da loro. M. Fr. Et
 perche fu questa autorità necessaria al popolo? M. L. V e l' ho detto pur hora.
 Perche senza questa il popolo sarebbe stato seruo, & suggietto a nobili, se li
 magistrati si fussero creati senza la uoluntà sua; & se non gli fusse stato lecito
 emendare gl' errori commessi da li magistrati; poi che a lui non era concesso il
 uarticipare, & così sarebbero nate sedizioni, & discordie. Vide adunque Solo-
 ne benissimo questo inconueniente, che poteua nascere, et cercò di ripararci. Et
 così ordinò, che li magistrati si compartissero tra tutti li cittadini d' ogni sorte,
 & condizione, solo escludendone quelli, che fussero infimi, & uilissimi. Et però
 ordinò che li magistrati si eleggessero di huomini ricchi, & potenti; & secondo
 diuersi gradi di ricchezza; in modo che egli uolse, che tutti quelli, che haueuano
 di rendita cinquecento moggia di grano fussero i primi a partecipare de' magi-
 strati. Quelli, che hauessero tanto che potessero di lor rendite nutrire un caual-
 lo, uolse che fussero nel secondo grado; & questo fu detto l' ordine de cauallieri.
 Il terzo era di quelli, che haueuano trecento stara di grano di rendita. Et di tut-
 ti questi ne ordinò, che si potessero eleggere i magistrati. Il quarto, & infimo or-
 dine era de la plebe uile, & meccanica, la quale sola era esclusa da' magistrati.
 Si che in questo modo pare, che Solone prouedesse benissimo a ogni disordine:
 ma il caso portò altrimenti, & è contra l'intento suo come hauete inteso. Vo-
 glio hora, che raccontiamo alcuni legislatori antichi; & che uediamo a quali
 città deffero le leggi. Ne furono adunque alcuni, che diedero leggi a le città di
 Italia, & altri a quelle de la Grecia. Fu adunque un certo Seleuco,
 il quale diede le leggi a li Locrensi, che sono in Calabria sotto il monte Zefiro.
 Oltre di questo se ritrouò vn Caronda di Cathania, il quale pur diede le leggi a

DE LA POLITICA

li suoi cittadini, & a l'altre città di Calcidia, & di Sicilia, che sono intorno a Italia. Et perche non si sa così bene, come costoro haueffero questa cognizione de le leggi, sono alcuni, che affermano, che il primo autore di ordinare leggi, fù mo detto Onomacrito, il quale essendo Locrense, se ne andò in Candia, & qui si esercitò nel e lor leggi facendo mentre professione di insegnare l'arte di indouinare, & di augurare. Di costui dicono, che fù discipolo Thaleta, il quale fù maestro di Ligurgo, & di Seleuco, li quali prima erano stati uditori di Charonda. Ma questi parlano inconsideratamente, imperoche non auuertiscono a tempi ne quali furono costoro, auuenga che fussero così diuersi, che in niun modo può esser uero quello, che dicono. Veniamo hora a li legislatori Greci tra li quali fù un Filolao da Corancho, il quale compose, & ordinò le leggi a li Thebanis; questo Filolao fù de la nobil famiglia de Bacchidi, la quale traueua origine da Bacco, si come quella de li Hiraclidi, da Hercole. Costui amando assai un giouinetto detto Diocle, il quale era stato uincitore di Olimpo, di poi che Diocle fù forzato partirsi da la città per esserne stato scacciato per alcuni suoi errori, & per maleuolenza de suoi cittadini, ouero (come alcuni altri affermano) fuggè doli dal dishonesto amore di Alciona sua madre, se ne andò a Thebe, il quale fù da Filolao seguito, & quiui compose le leggi, et a li Thebanis le diede, in Thebe finalmente ambidui finirono la uita loro, i sepolcri de quali lungo tempo dopo si mostrauano in Thebe, i quali erano situati di maniera, che da l'uno si può molti bene uedere l'altro, ma stanno in modo, che dal sepolcro di Filolao facilmente si può discernere il paese di Corancho, ma da quello di Diocle, non è possibile il uederlo, per mostrare, che Diocle così morto haueua in odio la sua patria, onde era stato forzato partirsi; & si fauoleggia, che quando morirono, lasciorno per testamento, che così fusse fatto. Perche Diocle per l'odio, che haueua a la sua patria, non uolse che dal suo sepolcro si potesse risguardare, ma Filolao, che non l'odiua, anzi l'amaua, uolse che si potesse uedere. Questa adunque fù cagione, che fece che costoro dimorassero in Thebe, doue ritrouandosi Filolao compose le leggi. Il qual Filolao ne le sue leggi ordinò molte cose simili a quelle de gl'altri legislatori. Ma principalmente fu sua propria quella legge, per la quale ordinaua, che quelli che non poteuano generare figliuoli, facessero figliuoli adottiu, accioche le famiglie si mantenessero; & ordinò, che non si multiplicasse un determinato numero de figliuoli, accioche il patrimonio antico non si diuidesse in troppe parti, & così mancasse, ma si conseruasse, & si mantenesse ne la medesima quantità, ne la quale anticamente era stato. Et questa legge fù detta legge fondamentale, imperoche sopra quella fondandosi, pensauano potere ottimamente reggiere la Republica. Imperoche accrescendo il numero de figliuoli se diuidono in molte parti le facultà, & così uengono a snuare, & scemare i patrimoni, & a impouerire i cittadini. Et se per il contrario i figliuoli mancassero, non faria chi hauesse cura de la roba, che rimane dopo la

pò la morte del padre di famiglia, & venendò in mano d'unaltro d'unaltra famiglia si scemerebbe il numero de le famiglie, che saria non piccolo inconueniente; si che le leggi di costui furono con molta prudẽza ritrouate. Caronda tra tutte le sue leggi niuna ne trouò di sua inuenzione propia, se non quella per la quale ordinaua, che i falsi testimonij potessero essere accusati, & condannati; & costituì un tribunale a questo effetto, et questo fù il primo, che hauesse cotale consideratione; & nel ordinare le sue leggi fù molto accurato, & diligente, & molto più ingegnoso, arguto, & elegante, che molti altri legislatori de tempi suoi, come fù Platone, & alcuni altri. Propria legge di Filolao è l'ugualità de patrimoniij. Primo inuentore di quella legge, che concede, che i figliuoli, le donne, & le robe siano comuni fù Platone, & similmente ritrouò egli conuitti de le femine. Apresso fu propia di Platone la legge, per la quale si puniuano gl'imbriachi, & si ordinaua, che quelli fussero proposti al conuito, che sobrii, & continenti fussero. Similmente ordinò Platone certi esercizi per fare li gioueni atti a la guerra; & uolse, che si auuezzassero a essere dritti, & mancini per poter meglio maneggiare, & con più destrezza le armi, ne giudicaua egli essere conueniente, che una mano fusse utile, l'altra inutile. Fu oltre questo Dracone Atheniese, il quale non ordinò cò le leggi la Republica, ma essendo già stata disposta, & ordinata, egli alcune sue leggi istituì, ne le quali non si ritrouò cosa alcuna propio di lui solo, che di memoria fusse degna, fuor che una incredibile asprezza, & seuerità, anzi una crudeltà inaudita. Imperoche egli a ogni errore & trasgressore de le leggi haueua proposto la pena de la morte; & tanto uoluea, che fusse condannato a morte chi uccidesse uno, quanto quello, che con parole lo ingiuriasse, ò facesse qualche altro leggiero errore. In modo che cotale leggi piu furono degne di riprensione, che di memoria ò di lode. Et per di queste leggi Demade, il quale affermò Dracone non con l'inchiostro, ma con rò bene giudicò il sangue hauerle scritte. La onde Solone tutte le leggi da lui istituite fuor che quella del homicidio deragò, & distrusse. Oltre di questo Pittaco di Mitilene, uno de sette sauui, il qual resse l'Imperio di Mitilene datogli da suoi proprii cittadini, per ispaçio di dieci anni, compose, & ordinò alcune leggi per la sua città, le quali publicate poco dopò, uoluntariamente depose l'imperio, & contentandosi di poco, soleua dire, che la metà era assai piu, & meglio, che il tutto. Costui adunque non ordinò la Republica sua da principio, ma le diede alcune leggi, tra le quali quella fu sua propia, che quelli, che per imbragezza alcuno bateffero, ò cstraggiassero, con maggior pena fussero puniti, che se sobrii essendo, ciò fatto hauessero. Imperoche conciosia che assai piu siano quelli che imbrichi facciano ingiuria, che sobrii, & essendo quelli dal uino rinti, & meritando quello piu perdono, che se non fussero si fattamente sforzati, egli non hebbe l'occhio a questo, ma risguardò a l'utilità, che di tal legge proceder deuea, conciosia che per la grauezza de la pena, molti da l'imbrichezza

DE LA POLITICA

chezza fuffero per astenersi affai più facilmente, che prima non faceuano. Finalmente si dice d'un certo Androdamo di Rheggio città di Calabria, il quale diede le leggi a li Calcedonij populi di Thracia, la città de quali detta Calcide hora posta apresso il monte Atho. Di costui adunque ancor a si ritruouano alcune leggi, le quali trattano, & deliberano quali siano quelle opere, che per pena meritino la morte, & che pena si debbia a uno che uccida, ò che percuota, ò ferisca altrui; & ancora alcune altri che diffiniscono quello, che si debbia fare in utilità de le fanciulle, che restano orfane, a le quali la roba del padre sia rimasta, & ciò che loro si dee lasciare, & che cura se ne ha d'hauere, tuttauia in quelle leggi non si ritruoua cosa alcuna, che si possa dire essere stata ordinata da lui propriamente. Ma hoggi mai io credo, che abastanza habbiamo discorso, & ragionato de le Republiche & habbiamo ueduto quali siano quelle, che propriamente possono esser dette Republiche, & quali errori se ritruouino ne le ordinazioni di molti legislatori, & a l'ultimo si è inteso quali legislatori habbiamo scritto, & quali Republiche habbiano formate, & a quali date le leggi, et quali siano state le leggi proprie di alcuni, & li habbiamo parragonati tra di loro, & ueduto chi sia migliore, & chi habbi più errato, & simili altre cose, che erano necessarie a trattare prima, che si uenisse a la materia nostra propria de l'ordinazione, & modo de le Republiche; de la qual cosa domani cò la Iddio grazia, se ritornerete spero, che deniamo in cominciare a contemplare. Et questo detto da sedere leuatisi tutti con gran marauiglia diuersamente lodandolo, poi che alquanto qui si furono tratenuti, a le loro case lasciando il Torel- se ne ritornarono.



DE LA POLITICA

OVERO SCIENZA CIVILE
DEL FIGLIUCCI.

Libro Terzo.

De la città & del cittadino.

Cap. Primo.



LA già venuta l' hora, ne la quale la virtuosa compagnia soleua in casa del Torello ritrouarsi, per ascoltare i suoi dotti ragionamenti, che intorno a i gouerni civili incominciati hauea, perche tutti quelli, che soliti erano quìui ragunarsi, essendo già insieme raccolti, con varij ragionamenti si tratteneuano fin che misier Lelio uscisse fuori; ne guari furono stati, che comparendo tra loro il buon vecchio tutto allegro benignamente gli salutò, & pesto à sedere, fatto da ciascuno silenzio, in tal guisa al suo ragionamento diede principio. Habbiamo fin quì veduto, & considerato le condizioni, & le forme de le Republiche, seconde le opinioni, & gl' ordini de gl' altri. Si che hoggi mai è tempo, che inuestighiamo qual sia la uera Republica secondo la propria nostra intenzione, & parere, il quale però non si scotlerà punto da quello d' Aristotile. Colui adunque, che considera, & contempla intorno a la Republica, & a lo stato civile, & che vede qual sia ciascuno stato, & che qualita, & condizioni debbia hauere: Pare che prima a ogn' altra cosa debba ben considerare, che cosa sia la città per due ragioni de le quali la prima è così fatta. Sono molti, che in molte operazioni, & negotij, che si fanno in una città, sogliono stare dubij se si debba dire essere stati fatti da la città, ò pure dal tirano, ouero da alcuni pochi; come dire se si mettesse una taglia a' cittadini,

DE LA POLITICA

tadini, et questa taglia la mettesse il principe, e'l tirano de la città, saranno molti che diranno cotale azzione esser stata fatta da la città, et altri affermerano uenire dal tiranno, et non da la città; & però accioche, quando si fa un'opera in una città, si sappia chi la faccia, pare conueniente per questa ragione primieramente uedere che cosa sia città. Per un'altra ancora si ha da considerare questome desimo. Imperoche tutti quelli che trattano de le scienze politiche, & de li stati civili; & coloro, che si mettono a gouernare le Republiche, pare che tutto l'intento loro pongano principalmente ne la città, & ogni loro negozio a l'utile de la città indirizzano. Imperoche altro non è la Republica, che un'ordine, & una disposizione di coloro, che habitano la città; onde deueno noi trattare de la Republica con intenzione di costituire una città, pare conueniente trattare prima de la città: ma essendo la città un composto di molte parti si come sono tutte l'altre cose composte, le quali si compongono di piu parti. Et perche uolendo conoscere un composto, prima è necessario considerare bene a le sue parti, come (per esempio) se io uorrò intender bene quello composto, huomo, sarà necessario, che io impari qual siano le sue parti, che sono i quattro elementi; & che io sappi, che cosa è il sangue, la carne, l'ossa, i nerui, & simili; poi che io conosca il capo, i piedi, le braccia; & così uerrò per mezzo de la cognizione di queste parti ad hauer cognizione del tutto: il somigliante adunque si dee fare per conoscere la città, la quale essendo un composto, è forza, che sia composta de parti, & queste, altro non sono, che li cittadini; & però prima che inuestighiamo, che cosa sia la città, deueno cercare de intendere la natura, & qualità del cittadino, & hauere la sua perfetta, & propria diffinitione. Imperoche altro non è una città, che una certa moltitudine di cittadini insieme ragunata. La onde deueno considerare, chi sia colui che possa, & debbia esser detto cittadino; & finalmente chi sia il uero cittadino. Et questo, percioche non si fa bene, nè si conosce da molti a pieno chi sia il cittadino, nè tutti affermano essere un medesimo; & chi lo diffinisce a un modo, & chi a un'altro; oltre di questo quello che in una sorte di reggimento è detto cittadino in un'altra non si potrà dire così, come (per esempio) colui, che nel gouerno popolare è detto cittadino, doue tutti ugualmente partecipano de la città, de gl'honori, & de' gouerni, quando poi quello stato si riducesse al gouerno de' pochi, non potrà piu esser detto cittadino, non partecipando piu de' magistrati, & de' maneggi publici, come prima faceua; & però dicono che fu accusato Arcedia poeta, percioche uolse usurparsi il nome di cittadino Romano, non essendo, il quale così artificiosamente fu da Cicerone difeso come tutti sapete. Primieramente adunque deueno lasciare di domandare cittadini coloro, li quali sono così chiamati per qualche caso, & non sono naturalmente cittadini, come quelli, che son fatti cittadini per publico decreto d'una città, & è lor dato il nome il privilegio di cittadino. Ne manco quelli, che essendo prima forestieri, & uenendo poi ad habitare in quella deono però esser detti

detti cittadini. Imperoche non si dice vno cittadino per habitar la città solamente. Conciosia che se così fusse, i forestieri, che ne la città vengono ad habitar, & li nostri serui ancora, perche comunicano del' habitar la città, si potrebbero dire cittadini; il che è falso. Apresso, non sono da esser detti cittadini tutti quelli, che possono in una città ottenere ragione, & ricorrere a giudici, & a i tribunali, & difendersi, & accusare altri. Imperoche questo si concede ancora a coloro, che qualche contratto, o negozio fanno in una città, & hanno maneggi, & traffichi di robe, o di mercanzie; li quali tutti benché siano forestieri possono ricorrere per giustizia a li tribunali, & gli è fatta ragione, & così partecipano anch' essi de la giustizia. Tuttavia in molti luoghi è ordinato, che a costoro non sia lecito, come lor piace difendersi o accusare vno apresso un magistrato, anzi è loro ordinato, che se vogliono ciò fare, habbino vn procuratore, o annuocato the per loro agiti la causa. Costoro adunque non possono esser detti cittadini semplicemente, & senza eccezzione alcuna: ma son detti cittadini con cōdizione, percioche è lor concesso poter chiamare uno in giudizio o rispondere quando son chiamati. Come ancora quei mercanti, che conducono robe per mare, o per terra le possono mettere ne la città, & venderle; poi che hanno hauto la lor bolletta, o licenza scritta dal magistrato a ciò preposto; si che non son mercanti di quella città semplicemente, ma con condizioni, se hanno la licenza scritta di poter veder le lor mercanzie. Et si come i fanciulli, li quali ancora non sono in età conueniente & perfetta, sono detti, & scritti nel numero de' cittadini; & similmente i vecchi decrepiti, che hanno passato il tempo atto a le facende, pur son detti cittadini: ma quelli cittadini imperfetti, questi troppo maturi; per questo deuemo affermare questi tali non essere al tutto, nè semplicemente cittadini, ma in un certo modo, & con condizione. Ma noi per hora cerchiamo quel cittadino, che propriamente, & senza condizione alcuna possa & debbia esser detto cittadino, & che non habbia condizione alcuna, che corregga o restringa quel nome di cittadino a qualche altro stato. Imperoche coloro che sono infami, o esuli si possono ancor dire cittadini; ma non semplicemente, si come habbiamo detto de i fanciulli, & de i vecchi. Si che uoi uedete quelli, che non possono esser detti ueri cittadini. Veniamo hora a ritrouare quelli, che si debbiano chiamare semplicemente, & propriamente cittadini. Quello adunque si potrà dire ueramente, & propriamente cittadino, che ha potestà, & facultà di partecipare de' magistrati, cusi determinati, come indeterminati, & che può giudicare, & consultare ne la sua Republica; & questo è la sua vera diffinitione. M. Fr. Io intendo benissimo questa diffinitione: ma uorrei, che ci dichiaraste quello, che intendete per magistrati determinati, & indeterminati. M. L. Vi dirò: in vna città sono alcuni magistrati, che vn cittadino non può hauere piu che vna volta, o se gli può hauere piu volte, non gli può hauere in ogni tempo: ma è bisogno, che da vna volta & vn'altra ci si interponga vn' interuallo di tempo determinato,

DE LA POLITICA

come sarebbe ogni due, o tre anni. Et questi si dicono magistrati determinati. Altri magistrati poi sono indeterminati li quali sono quelli, che ogni Cittadino può in ogni tempo esercitare, come l'esser giudice d'una causa, il dare il voto in consiglio, e'l consultare, & persuadere qualche partito al populo, la qual autorità hà vn Cittadino d'ogni tempo. Et questi si possono dire magistrati indeterminati. M. Fr. A me non pare, che questi si possano dire magistrati, nè pensarei io, che si potessero dire costoro esser posti in dignità, o hauere potestà alcuna. M. Les. Anzi sì: perche sarebbe cosa da ridere, a voler credere, & affirmare, che coloro, che deliberano, o consigliano di cose importanti a la città, non hauesero potestà alcuna. E ben vero, che questi non hanno un nome comune, ma si uede in fatti, che la cosa è in verità, come noi diciamo; & si ritruoua veramente questa publica potestà, di deliberare o di consigliare, o in consiglio, o al populo; la quale facultà non hauendo vn nome comune, che ambedue contenga, o significhi, (come per esempio questo nome, animale, contiene & significa l'huomo, e'l cauallo) noi per hora per piu chiaro intendimento diciamo la potestà indeterminata, & comune. I cittadini adunque sono coloro, che sono partecipi di questa comune, & indeterminata potestà; & che ancora sono atti a ricouere le potestà, & li magistrati determinati; & questa è la vera diffinizione del cittadino, la quale noi cerchiamo al presente. Et cotale è il cittadino, & piu ueramente detto cittadino, che tutti gl'altri, che di sopra habbiamo affermato essere impropriamente detti. Ma non crediate però, che la diffinizione data, conuenga a tutti li cittadini ugualmente, perche sono li cittadini tra di loro di spezie diuerse; & però non possono hauere vna diffinizione comune. Imperoche voi deute sapere, che le cose, che sono tra loro di spezie diuerse, & che vna è prima de l'altra in perfezzione; come dire tra gl'animali l'huomo, & cauallo, & la formica, li quali sono di diuerse spezie, & uno piu perfetto de l'altro, queste cose (aiuto) non possono hauere cosa alcuna di maniera comune tra loro, che comprenda la natura di tutti ugualmente; & se pure qualche cosa hanno è debole, & oscura; nè per quella si può chiaramente comprendere la natura, & la essenza di tutte quelle cose tra loro di spezie diuerse. Hora i cittadini sono di diuerse spezie, & uno piu perfetto de l'altro; si come le città, & le Republiche sono di spezie diuerse, de le quali i cittadini son parte: che le città siano di spezie diuerse è cosa chiara, & noi piu di sotto dimostreremo, come una è piu perfetta, & prima de l'altra. Impero quelle Republiche che dal perfetto partendosi, nel tristo traboccano, sono sanza dubbio men degne, che quelle, che restano perfette, & incorrotte. In che modi, che le Republiche si corrompano, & cassinio del loro pristino stato, si dirà di sotto al luogo suo conueniente. Secondo la differenza adunque, che le Republiche hanno tra di loro, è necessario, che ancora i cittadini siano differenti, & che habbiano diuerse diffinizioni. Quel cittadino adunque, che habbiamo diffinito, & del quale habbiamo fin qui ragiona
to è

to è quello, che si dice cittadino in una Republica popolare, ne la quale partecipando tutto il populo de la Republica, tutti li cittadini ugualmente possono & giudicare, & consigliare, si come habbiamo affermato essere proprio del cittadino. Ne l'altre sorti di Republiche può bene auuenire, che il cittadino sia così fatto: ma non è però necessario. Imperoche in quelle città, che popularmente non si reggono, non è solito fare il consiglio generale, nel quale tutti i cittadini possano uenire, & a ciascuno sia lecito il consigliare: ma solamente è concesso questo ad alcuni pochi, li quali si eleggono, come sarebbe il Senato, o altri giudici creati a posta per giudicare le cause, a li quali solo è lecito dare i giudizij, & non si conuiene a tutti, ma a una parte sola, perche una parte sola del populo si chiama al consiglio. Et però soleua costumarsi in Lacedemone, doue li Efori haueano potere di giudicare de le cose de contratti, & di traffichi, che tra li cittadini, & li forestieri si esercitauano, e'l Senato hauea le cause criminali, & a lui solo toccaua condunnare a la morte quelli, che altrui ucciso haueſero. Et così ua discorrendo per gl'altri diuersi magistrati, li quali tutti hanno diuersi officij, & a li quali sonno diuerse cure; nè a tutti è lecito consigliare o giudicare in queste sorti di Republiche. Similmente apresso li Cartaginesi non era lecito, che tutti li cittadini giudicassero di ogni cosa; ma si creaua un magistrato, al quale si commetteua la cognizione di tutte le cause. Vedete adunque come la definizione data del cittadino non conuiene se non a quelli, che uiuono in stato popolare; & come secondo le diuerse sorti di Republica sono diuersi li cittadini, nè tutti possono esser compresi da una sola definizione. Per questo adunque è conueniente, che questa definizione del cittadino sia corretta, & ridotta in miglior forma. Imperoche in tutte le altre Republiche fuor che ne la popolare non è concesso, che ogni cittadino indeterminatamente consigli, et giuicchi: ma solo quelli, che a ciò sono ordinati per uia de' magistrati, cioè, che diuersi magistrati, secondo determinati tempi diuersamente giudicano, & deliberano, a questi tali cittadini solamente è concesso il giudicare, & consigliare, e'l deliberare, o di tutte le cause, ouero di alcune solamente. Per le cose adunque, che habbiamo dette, pare, che si manifesti apertamente, chi sia il cittadino, & si uegga chiara la sua definizione. Il cittadino adunque sarà così fatto, cioè, colui al quale è concessa habilità, & potere di partecipare de la potestà publica, & de' magistrati, onde possa poi giudicare, & deliberare. Et cotale è il uero cittadino. La città poi si può deſſinire in questo modo. La città è una moltitudine di cittadini, la quale per se stessa, senza piu sia sufficiente & bastevole a bene & uirtuosamente uiuere. Imperoche non è quella uera città, ne la quale i cittadini non operando uirtuosamente, non uiuono bene, come ne la tirannide auiene, ne lo stato de pochi, & potenti, & ne la licenza popolare; ne la quale Republiche i cittadini riuolgendole operazioni loro a mal fine, non uiuono bene, nè uirtuosamente; si che questa tale non può essere detta città. Sono stati alcuni, che hanno diffini

to il cittadino diuersamente da quello, che habbiamo fatto noi, risguardando a l'uso, & al costume, & consuetudine d'una città. Et hanno detto, quello essere il cittadino, ilquale sia nato di padre & di madre cittadini, & non del padre solo, o de la madre sola. Altri poi non solo uogliono, che sia nato di padre & di madre cittadini ma ancora ricercano, che il padre del padre, & l' padre del padre del padre siano parimente stati cittadini, & se piu si puo andare in dietro. Ha uendo adunque noi già quanto piu breuemente, & ciuilmente habbiamo potuto, difinito il cittadino, nascono hora alcune dubitazioni intorno a la seconda diffinitione, & si mostra esser falsa, & inconueniente. Imperoche, se quello è cittadino, che ha hauto tre o quattro suoi maggiori cittadini, da' quali è disceso quel terzo, o quel quarto suo progenitore, come si potrà egli dire quello, dal quale è disceso cittadino? Imperoche douendo anch' esso discendere da padre, & da madre cittadini, & quelli da altri, ne seguirà che si anderà in infinito, ouero bisognerà uenire a uno, che non sia stato cittadino, dal quale ritornando indietro tutti quelli, che saranno discesi non si potranno dire cittadini, & cosi non si trouerà ueruno, che si possa dire cittadino. Et però Corgia Iconzino quel gran Sofista, dubitando di questa cosa, & uedendo questo inconueniente, parte dubitando di questa cosa, & parte per burlare disse già queste parole. Si come i mortai son fatti da quelli, che son maestri di far mortai, cosi i cittadini di Larissa sono quelli, che son fatti cittadini da coloro, che son maestri di fare i cittadini, quasi uolendo inferire burlandosi di eoloro, che i cittadini non son fatti da i maestri, & da gli antecessori; ma bisogna, che con il uenir uirtuosamente douentino tali, che siano atti a essere eletti al gouerno, & al consiglio de la città. Questa diffinitione adunque è semplice, & di niun momento. Imperoche se quelli son cittadini che partecipano de la città, secondo che noi habbiamo determinato, non accade agiugnerci quest' altra differenza, che discendano da cittadini. Imperoche sanza questo ancora si potranno dire esser cittadini ogni uolta, che saranno habili, & idonei a poter essere eletti a giudicare, & deliberare. Imperoche egli è cosa impossibile, che secondo la diffinitione loro i primi habitatori, o fondatori d'una città siano stati cittadini nati di padre & di madre cittadini, non uene essendo stati prima a loro de gl' altri; & cosi non essendo i primi stati cittadini, niuno de li loro descendenti si potrà dire cittadino; onde se bene si trouarono poi alcuni atti & idonei a consigliare, & a deliberare, non saranno però cittadini, & cosi la diffinitione data del cittadino non sarà uera; & pure da essi è tenuta uera, & conueniente. Si che la diffinitione data da loro è da esser refutata in ogni modo; nè si richiede cotal condizione, per uolere che uno sia cittadino. Habbiamo edunque già data assai buona, & conueniente resolutione a li dubij proposti. Ma ne nascono hora alcuni altri, forse di piu importanza. Si che sarà buono propoili, & risolverli. Et prima si dubita, se accadendo, che si muti lo stato d'una città, & in quella mutazione dandosi la città a molti screscieri, &

all'huomini, per sommenimento, & aiuto de la Città, quei tali possono, & deo
 no esser detti Cittadini. Di queste mutazioni, per darui un esempio. Deue-
 te sapere, che al tempo, che gl' Atheniesi faceuano guerra con li Lacedemo-
 nij, auuenne che gl' Atheniesi una uolta con grande uccisione di loro furono
 da i Lacedemonij uinti, ne puotero mai dopo quella rotta impetrare da li Lace-
 demonij pace, sinche nõ si obligarono di fare trenta Rettori pure de iloro Citta-
 dini, & quelli proporre al gouerno de la Città, li quali gli furono dati, & elet-
 ti da li Lacedemonij; talche allhora la Republica Atheniese da lo stato popu-
 lare uenne a trapassare nel gouerno de' pochi, & questa era intenzione de' La-
 cedemonij di operare per tutte le Città de la Grecia. Questi trenta Rettori a
 poco a poco si usurparono tanta licenza, che uennero Tiranni; liquali furono
 finalmente da la Città, indotta a ciò & guidata da Thrasibolo, scacciati, &
 mandati in esilio, & in lor luogo ne furono creati dieci, li quali gouernassero
 quella Republica; questi le medesime crudeltà usando, che li trenta fatto ha-
 ueano, furono finalmente nel medesimo modo discacciati, & mandati in esi-
 lio. Conciosia adunque, che & per le guerre fatte, & per l'ingurie, & crudel-
 ta usate da li tiranni, il numero de' cittadini fusse ridotto a pochi, per consiglio
 & autorità di Calistene molti forestieri & circunvicini, & molti serui pri-
 ma liberati furono messi nel numero de' i cittadini per supplire al mancamen-
 to, nel quale era condotta la città. Questi tali adunque in cotal modo fatti cit-
 tadini, si dubita se si debbano dire cittadini o nõ. Non si dee adunque dubitare
 se son Cittadini, perche egli si uede chiaramente, che essendo stati fatti so-
 no, ma più tosto se giustamente ò ingiustamente sono fatti, & sono chiamati
 cittadini. Et da questo dubio ne nasce vn altro. Se colui che è ingiustamente
 detto cittadino, si possa dire non esser cittadino, quasi che de esser cittadino in
 giustamēte, sia il medesimo, che il nõ essere. Al qual dubio si risponde, che se be-
 ne mo è cittadino ingiustamēte, tuttauia egli pure è cittadino. Imperoche se be-
 ne noi vediamo vno esser posto in un magistrato ingiustamente, & ingiustamēte
 quel magistrato essercitare, nõdimeno noi pure lo diciamo magistrato, quātun-
 que affermiamo non esser giustamente, così deuenno dire a' un Cittadino, il qua-
 le essendo ingiustamente Cittadino, nondimeno è pure Cittadino. Apresso, se
 noi habbiamo diffinito colui esser Cittadino, che hà potestà di consigliare, &
 di giudicare, & finalmente di partecipare de' magistrati, colui, che di cotal
 potestà sarà partecipe, si potrà dire Cittadino; & però quelli, che ingiusta-
 mente son fatti Cittadini, hauendo con tutto ciò potestà di partecipare de' ma-
 gistrati, si deono per tanto dire Cittadini. Se poi son fatti giustamente, ò in-
 giustamente da la Città: questo dubio per risolverlo, è necessario ricordarsi di
 quello, che dicemmo nel principio del nostro ragionamento a' hoggi, dove dispu-
 tammo quali cose si possa dire essere operate da la Città, & quali nõ. Come
 dire quando una Città si muta da la Tirannide, ò dal gouerno de' pochi, ò poten-
 tine

ti ne lo Stato popolare, allhora le costituzioni fatte prima, sono molti che non vogliono offeruare, affermando non esser state fatte da la Città; ma dal Tiranno, & così tēgono, che molte simili Republiche corrotte, tutto quello, che fanno, non lo fano per utilità publica, ma per forza, & esser troppo superiori, et tener sotto i cittadini; di modo che non tenendo, che la città totali cose habbia ordinate, la quale solo cerca l'utilità publica, non le vogliono obedire, ma contradicono a quelle in tutti i modi. Questa cosa si può risolvere in questa guisa. Dicono che si come le cose fatte dal populo in uno Stato popolare, si possono dire fatte da questa città popularmente gouernata, così le cose fatte da un tiranno, & si possono dire cose fatte dala città dal tiranno retta. Ma quando poi si cangia la forma, et lo stato de la Republica, come (per esempio) d'una Tirannide facendosi una Republica, non si può negare, che in questa total Republica le cose fatte già dal tiranno, non siano fatte da questa città, ma non si dee dire esser state fatte semplicemente da la città, ma da la città tirannica. Et così vedete soluti i dubij, che poteuano nascere in torno a la diffinitione del cittadino, & de la città: & sapete qual sia il cittadino, & qual la città, & come si dicono le cose esser fatte da una città, quando in essa si muta il gouerno. M. Fr. Fin qui siamo assai risoluti intorno a la materia proposta da voi, & ci pare, che altro non ci resti a dire; si che entrate in qualche altro discorso, che noi u' ascoltiamo. M. L. Restano pure ancora quattro altre parole intorno a la materia proposta de la città: perche Aristotile il quale noi seguiamo su troppo più sottile, & ingegnoso, che noi non siamo, & ritrouò tutto quello, che, si possibile: si che asoltate pure.

Come una Città si possa dire una medesima, & quanto debbia esser grande. Cap. II.



QUI pare, che conuenientemente caschi un' altro dubio, & questo è quando una Città, si possa dire esser la medesima, & quando diuersa. La somma adunque di questa dubitazione consiste intorno al luogo de la Città, & intorno a gl'huomini, che l'habitano; cioè che si può intendere del luogo cinto di mura, & de la ragunanza de gl'huomini quiu' raccolti. Imperò che egli può auuenire, che una Città, cioè il circuito de le mura, & il luogo si diuida ò partisca con qualche tramezo ò fossa, & allhora si dubita se quella Città dee esser detta più l: medesima. Parimente può auuenire, che gl'habitatori, si diuidono, & uadano parte ad habitare altroue, & in luogo loro succedono de gl'altri da altri luoghi, & in questo caso ancora si può dubitare il medesimo. Ma questa

questa dubitazione è facile a risolvere. Imperoche la Città si può intendere in più modi. In un modo per il luogo, & per il circuito de le mura, & così sempre si può dire essere la medesima, finche quella muraglia che la circonda stà in piedi. In un altro modo per li Cittadini, & per il populo, che l'habita; & in questo modo quando quelli si mutaranno, & non saranno li medesimi, allhora ancora la Città si dirà diuersa. Può ancora dubitarsi di quelli huomini, che sempre restano li medesimi, habitano il medesimo luogo, come, & fin quanto si debbia dire la Città esser la medesima. Imperò che non si dee dire, che quella sia una istessa, & la medesima Città, che hà il medesimo circuito di mura. Perche in questo modo se tutto il paese del Peloponneso si circondasse di mura, potrebbe dirsi una sola Città, il che sarebbe inconueniente, perche allhora quella non sarebbe da dire una Città ma più tosto una nazione, ò una provincia, & una gente intera; ne deono le Città esser così grandi, si come se dice, che era Babilonia, la quale fu una Città capo de la Caldea, la quale era grande sestanta miglia, & hauea le mura alte ducento piedi, & larghe cinquanta, & li piedi erano assai maggiori, che li nostri, per la quale passaua il fiume Eufrate. Questa Città adunque era così grande, che si dice, che essendo presa, quelle genti, che erano da l'altra parte, tre giorni indugiarono ad accorgersi de la presa loro. Queste tali Città adunque più tosto si deono dire con tenere una nazione, che chiamarsi Città. Ma quanto una Città debbia esser grande ad altro luogo me riserbo a dichiarare, quando accaderà più conueniente occasione. Imperò che egli dee esser manifesto a un huomo ciuile quanto una Città habbi da esser grande, & in che modo si possa dire una sola ò uero più, de le quali cose tutte ragioneremo, & determineremo nel corso de' nostri ragionamenti, quando fara dibisogno, per chiara certezza di questa materia. Ma si potrebbe cercare, & dubitare ancora, se egli è possibile, che stando in un medesimo luogo li medesimi habitatori; si possa sempre dire la medesima Città, mentre che in essa resta la medesima gente, quantunque continuamente altri muoiano, altri nascano, & questi sempre succedono a quelli; si dubita (dico) se per totale successione d'huomini la Città resta di essere la medesima; & a questo ioristenderci di sì. Imperoche se bene con la successione perpetua si cangiano gl'huomini, rimane pure la medesima gente. Si come ancora dice. mo un medesimo sempre un fiume, quantunque sempre succedano ac que nuoue & le altre scorgano al mare, & similmente un fonte trabuccado, & surgendo in esso nuoua acqua, sempre si dice il medesimo. O uero potiam o dire, che egli è ben uero, che per questa successione la Città si dee dire una medesima, cioè la medesima moltitudine d'huomini, tutta uia mutandosi l'ordine, & lo istituto de la Città, quantunque i medesimi huomini restino, non si dee però dire la medesima. Impero che non essendo la Città altro, che una compagnia, & una ragunanza di huomini,

mini, questa compagnia se bene gl'huomini per successione si cangiano, resta però sempre la medesima sorte d'huomini, & però hà da esser detta la medesima Città; ma quando in questa Città si cangia l'ordine e'l modo di gouernare, allhora non ha da dirsi la medesima Città, non ui essendo il medesimo gouerno: talche per parlare filosoficamente, potiamo risoluere in questo modo, che quanto a la materia, che sono gli huomini, è sempre la medesima, ma quanto a la forma, che è l'ordine, e'l gouerno può esser diuersa. Il che acciò che meglio si comprenda ui voglio dare un esemplo: Quando si fa vna musica di molte voci insieme raccolte & concordanti, certo è, che in quanto a quelli che cantano, se faranno sempre i medesimi, la musica sarà parimente sempre la medesima; ma variando canto, come dire dal cantare madrigali trapassando a mottetti, in quanto a quella variazione, quella musica non si dee dire quella istessa: ma diuersa. Similmente se bene in vna città faranno i medesimi huomini, quando in essa si muterà gouerno allhora si potrà dire essere vn'altra spezie di Republica; si come habbiamo detto, esser diuersa vna musica da vn'altra, quando si muta canto, quantunq; siano le medesime voci; il medesimo si potrà dire d'ogni altra composizione, la quale quando si fa di cose diuersi di spezie, sarà detta vn'altra da quella, che era prima; come ancora vn'armonia fatta con istrumenti musici, può esser diuersa, quando usara diuersi modi di sonare, come per esemplo sonare a ballo, & sonare vna ricercata musicale. Il che essendo come habbiamo detto, è manifesto, che la città si dee dire la medesima, & diuersa, hauendo l'occhio a l'ordine, et al modo di gouernare, & a la Republica, & non a gl'huomini, o al luogo. Et così la diremo con diuersi nomi, o con il medesimo secondo, che diuersi saranno i reggimenti, o li medesimi: ma solo si hara consideratione a la mutazione deli stati. Rispetto adunque a gl'huomini diuersi potrà dirsi città diuersa, ma rispetto al medesimo modo di gouernare si dirà sempre esser la medesima città, & quando si cangia vno stato tristo in vno buono, allhora si può dubitare, se li Cittadini sono obligati a li patti, & a le conuenzioni, & a gli oblighi fatti mentre che la città era gouernata male: come (per esemplo) se vno hauesse tolti danari in prestito da la Republica nel tempo tristo, si dubita se venendo poi in buono stato, quel tale è obligato a ritenergli, o se fa cosa giusta ò ingiusta a nõ gli restituire. Ma di questo dubio ne disputeremo in altro più conueniente luogo. Per hora voglio, che torniamo a ragionare del cittadino, perche de le dubitationi, che intorno a la città si posson fare, assai se è fin qui considerato, & disputato.

Se la uirtù d'un buon Cittadino, & d'un buono huomo sia la medesima, & se di quella di colui, che comanda, & di quello, che obedisce, & di quella de gli artefici è una istessa uirtù. Capit. III.



SE C V E hora che consideriamo un'altra materia sottile, & utile al proposito, la quale è questa. Se si dee affermare, che la uirtù d'un huomo da bene, & uirtuoso sia la medesima, che quella d'un buon Cittadino, cioè se egli è il medesimo un buon Cittadino, & un buon huomo, & se ogni buono huomo è buon Cittadino, & parimente ogni buon Cittadino è buon huomo, & uirtuoso. Deuendo per tanto noi inuestigare questa cosa, primieramente fa di bisogno considerare con diligenza, & breuemente, che cosa sia la uirtù d'un buon Cittadino, & in che consista questa uirtù. Per mostrarui adunque qual sia la uirtù d'un buon Cittadino, ui uoglio addurre una similitudine conueniente. Si come adunque colui si dice nocchiero, che attende a l'utilità, & conseruazione de la naue, insieme con molti altri, liquali tutti hanno la medesima cura, così ancora diciamo quello essere un Cittadino, che in compagnia di molti altri attende parimente a la conseruazione de la sua città. Hora conciossiache diuersi siano gl'offitij di coloro, che una naue gouernano; imperoche il nocchiero fa una cosa, quello che sta a la prora un'altra, ad altro attende, chi sta a la uela, chi tira le corde, i remiganti poi s'affaticano in esercizio diuerso, & così considerate di tutti gl'altri, che con diuersi nomi son detti, ma poi hanno una istessa intenzione, & ad un medesimo fine son riuolti, che è la conseruazione de la naue: di qui si manifesta, che ciascuno harà una uirtù differente da l'altro, secondo la quale esercita la sua arte; percioche la uirtù del padrone, che al timone attende, non sarà forse atta a maneggiare un remo; si che diuersi sono le uirtù di tutti, ma hanno bene un medesimo fine, & una comune intenzione. Imperò che tutti l'opera loro fanno solo per salute, & per conseruazione de la naue, & de' nauiganti, & a questo solo ciascuno attende. In questo modo potiamo dire auuenire de' cittadini, li quali quantunque per diuersi offizij, che esercitano siano tra loro diffomiglianti, tuttauia ad altro non attendono, ne per altro operano, che per conseruazione, & mantenimento de la loro compagnia, & de la città, & questa compagnia altro non è che la Republica, si che tutti solo attendono a conseruare la Republica. Et per questo deueno dire, che la uirtù del cittadino sia quella, che può giouare a la Repub. Et considerata la uirtù d'un huomo in quanto è cittadino, si dee dire quella uirtù esser rispetto a la Rep. cioè in quāto può essere utile a la Republi

ea, & non come virtù semplicemente, de la quale si trattò ne' ragionamenti de
 la filosofia morale. Conciosia adunque, che molte siano le spezie de le Republi-
 che si come mostreremè di sotto, non si dee in alcun modo confessare; nè tene-
 re, che vn buono, & virtuoso cittadino debbia hauere una virtù sola, la quale
 sia quella perfetta virtù morale, che fa l'huomo da bene: ma dee hauere diuer-
 se virtù accomodate a li diuersi stati di gouerni; & finalmente quella è la vir-
 tù d'un buon cittadino, che può giouare a la conseruazione, & al mantenimen-
 to de la città: ma il buon huomo dee possedere vnà perfetta, & eccellente vir-
 tù morale, & non quella sola, che sia vtile a la città; & potrà esser di leggieri,
 che vno sia buon cittadino, cioè che habbia quella virtù, che è utile al manteni-
 mento de la Republica, & nondimeno non sia poi buon huomo, non possedendo
 quello la virtù morale, di che l'huomo perfetto è dotato. Et per il contrario si
 può trovare un huomo da bene, & pieno di virtù morali; & poi sia inetto & in-
 utile al gouerno d'una città; si che questo sarà buon huomo, ma non buon città-
 dino; quello sarà buon cittadino, ma non buon huomo. & adunque manifesto,
 & chiaro, che egli può auuenire, che si ritroui un buono & util cittadino, il
 quale però non habbia la virtù morale, per la quale uno è detto huomo da bene.
 Per vn'altra ragione, & in vn' altro modo si può risoluere la dubitazione propo-
 sta, & vedere, che non è la medesima virtù d'un buon cittadino, & d'un buon
 huomo. Imperoche egli è impossibile, che in una Republica (& sia pur quan-
 to si uoglia perfetta) tutti gl'huomini siano virtuosi, & buoni, & ripieni di quel-
 la virtù morale, che fa l'huomo da bene. Ma è ben necessario, che ciascuono sia
 buon cittadino, & in se ritenga quella virtù, che è indirizzata al giouamento
 de la città, & che tutti facciano bene l'uffizio loro; il che fanno gl'huomini non
 inquanto sono huomini da bene, & virtuosi, ma in quanto sono buoni cittadini.
 Et conciosia che egli sia cosa impossibile, che tutti li cittadini siano tra loro so-
 miglianti, & ritengano le medesime virtù; si manifesta per questo, che la virtù
 del buon cittadino, & del buon huomo non è la medesima. Imperoche la virtù
 d'un buon cittadino, fa di bisogno, che in tutti si ritroui, per la quale tutti siano
 riuolti a l'utile, & a la conseruazione de la città; se già noi non uolestimo dire
 ritrouarsi una Republica così perfetta, che in essa fusse necessario, che tutti li
 cittadini buoni, fussero ancora buoni huomini virtuosi, & perfetti; il che se au-
 uisse, allhora si potrebbe dire, che il medesimo fusse un buon cittadino, che un
 buon huomo: ma è bene impossibile, che ogni huomo da bene sia ancora buon
 cittadino; si che uedete per quest'altra ragione, non essere il medesimo e'l buon
 huomo, e'l buon cittadino. Oltre di questo, (& questa sarà vn'altra ragione per
 prouar il medesimo) conciosia che la città sia composta di parti diuerse, &
 dissomiglianti tra di loro si come ancora sono i tutti gl'altri composti; come l'ani-
 male, il quale è composto di anima & di corpo. L'anima humana de la ragio-
 ne & de l'appetito, la famiglia de la moglie & del marito, la possessione del pa-
 dre

drone & del seruitore, le quali tutte son parti dissomiglianti tra di loro. Nel medesimo modo potiamo noi dire de la città, la quale è composta di cose tutte tra loro dissomigliante di spezie; onde essendo le parti sue dissimili, non si dee dire, che habbiano le medesime virtù. In modo che essendo li cittadini tra di loro diuersi da gl'huomini da bene; ancora si dee affermare, hauere diuerse virtù. Et però è necessario affermare, che le virtù non siano le medesime di tutti li cittadini, essendone altri maggiori, altri minori, & altri attendendo a l'utile publico, altri standosi ritirati da loro istessi, senza intromettersi in negozij, ma solo viuèdo virtuosamente. Si che diuersa è la virtù d'vno, da quella d'vn'altro. Come ancora maggiore autorità ha colui, che guida vn ballo, o vn giuoco, che quello, che a colui obedisce o dà aiuto; & diuersa è la virtù d'vno da quella de l'altro. Habbiamo adunque assai chiaramente manifestato, per le cose dette, che non è la medesima la virtù d'vn buon cittadino, & quella d'vn buon huomo: & che diuerso è vn huomo virtuoso & buono, da vn buono cittadino, & che può essere vn buon huomo, & non buon cittadino; come ancora può trouarsi vn buon huomo, che non sia buon poeta; & (per esempio) per il contrario si può trouare vn buon cittadino, che non sia buon huomo, come si troua un buon poeta, che non sia buon huomo. M. Fr. Vi confesso, che parlando semplicemente, & in vniuersale, non si dee dire, che tutti gl'huomini buoni, siano ancora buoni cittadini, nè che tutti i buoni cittadini si debbano dire huomini da bene. Ma non potrebbe auenire, che qualched'vno, che fusse huomo da bene, fusse ancora buon cittadino, & qualche buon cittadino fusse parimente buon huomo? M. L. Può essere per certo che in vna perfetta Republica sia qualche buon cittadino ancora buon huomo, & per il contrario qualche buon huomo se ritroui, che sia buon cittadino. Imperoche in queste tali Republiche si può dire che tutti quelli, che sono in magistrati, sono ancora buoni huomini, & virtuosi; onde non pare, che possa ritrouarsi un huomo che comandi a gl'altri, & che sappi reggiere, che ancora non sia buon huomo, & nel trattato de le virtù morali s'insegna, che vn huomo ciuile è necessario che sia prudente; & per conseguente huomo da bene, & virtuoso. Si che egli è uero, che qualche buon cittadino si ritroua, che ancora è buon huomo in una Republica perfetta: ma non si dee dire questo in vniuersale, nè intendere semplicemente di tutti. Imperoche tutti tengono, che altra sia la disciplina, & la uerità di quello, che dee reggiere, & gouernare altri, che quella di colui, che è gouernato, quantunque tutti siano cittadini. Et con altra disciplina, & modi si dee ammaestrare quel cittadino, che ha da reggiere gl'altri, & quello, che ha da obediare; si come ancora diuersamente uediamo ammaestrare i figliuoli de' Re, che sono nati a l'Imperio, & li figliuoli de' priuati cittadini, & soggetti obligati ad obediare. Et però Euripide hauendo risguardo a questa cosa parlando in persona d'un gran Principe disse

D'ornamento non curo

Ma di quel ch'ha bisogno la città
 Et questo disse intendendo, & mostrando chiaro, che quello, che ha da reggere,
 dee hauere una propria disciplina, & ammaestramento diuerso da quello, che
 obedisce. Et però intese anch'egli, che le virtù de' cittadini sono diuerse tra di lo
 ro. Et se noi vorremo pur dire; che la medesima virtù sia quella d'un buon go
 uernatore, & d'un principe, & d'un buon huomo, quando egli auuiene, che il me
 desimo sia buon huomo, & buon principe; tuttauia essendò ancora cittadino
 quello, che è soggetto, & gouernato, non potremo dire, che semplicemente par
 lando, sia la medesima virtù quella d'un cittadino, inquanto è cittadino, &
 quella d'uno huomo consideratolo come huomo; ma si bene può ciò auuenire in
 qualche cittadino, se non in tutti, non essendò la medesima virtù quella di chi
 reggie, & quella di chi è gouernato; anzi essendò di molto piu pregio, & digni
 tà quella di chi gouerna. Et per questo forse si legge, che Iasone soleua dire,
 che quando egli era fuor di magistrato, & che non reggienu gl'altri, pareua,
 che si consumasse di sete, & di desiderio di regnare, quasi non sapendo uiuere
 priuatamente sapendo benissimo quanta diuersità fusse da la virtù d'un prin
 cipe, & quella d'un priuato. Onde trouandosi egli attissimo per la virtù sua a
 regnare, non pareua, che potesse uiuere priuato, & soggetto. Si che voi uedete
 quanto sia diuersa la virtù d'un buono huomo, & d'un buon cittadino; & quan
 do sia la medesima. Perche si uegga ancora piu chiaro, che la virtù d'un buon
 cittadino è diuersa da quella d'un buono huomo. E da notare, che l'è cosa lodeno
 le il sapere così comandare, come obedire; & è proprio del buon cittadino il pote
 re, & sapere fare l'uno, & l'altro. Hora se la virtù d'un buono huomo è quella,
 che s'appartiene a un buon principe. Et quella d'un buon cittadino è quella, che
 fa che chila possiede sa comandare, & obedire, segno è, che assai migliore, &
 piu perfetta è la virtù d'un buon cittadino, contenendo in se quella de l'huomo
 buono, che non è quella d'un buono huomo, che non possiede se non la sua propria,
 che è quella, che insegna a comandare, & gouernare: sono adunque due virtù di
 uerse, una è quella, che insegna a comandare, l'altra ad obedire; le quali ambe
 due pare, che da i cittadini debbano esser conosciute: ma non è da dire, che colui
 che comanda debbia hauer la medesima virtù, che quello, che obedisce. Di poi
 pare, che il cittadino debba conoscerle, & saperle ambedue; onde per chiarire
 bene questa materia in cotal modo procederemo, per il quale si scoprirà la ue
 rità. Voi deute sapere, che l'è una virtù di comandare, che è detta virtù parti
 cipatina; o deminutina; & questa è quella, con la quale un principe, o un Re co
 manda a i suoi sudditi. Questa virtù non è necessario nè conueniente, che inse
 gni di fare a un principe le cose, & artifizij necessarii; ma solo basta, che essen
 do da altri operate, egli le sappi bene usare, & di quelle seruirsi. Imperoche il
 farle è offizio seruale, & meccanico. Conciosia che l'hauer facultà di fare mol
 te cose a la uita nostra necessarie, come dire il pane, le uiuande, le scarpe, le ue
 sti, &

sti, & simili cose sia cosa seruile. Et queste tali opere sono fatte da serui. Questi serui sono di piu sorti, si come ancora sono diuerse sorti di opere, & di artefizij: vna parte di questi seruizij è esercitata da le arti manuali, & queste sono quelle di coloro, che con la fatica de le proprie mani si procacciano il uiuer loro, & son detti arti uili, & sordide. Il perche a presso alcuni già si costumaua questi tali artefici, come persone uilissime rimuouere, scacciare, & priuare al tutto d'ogni gouerno, & magistrato publico; & questo si faceua prima che le Republiche si corrompessero tanto, che uenissero a esser gouernati dal populo, & da la plebe uile, & ignobile. Questi cotali artifizij adunque, pertinenti a questi huomini seruili, li quali in cotal modo sono suggiatti, non è conueniente, ch'un principe impari in modo alcuno, nè manco colui, che non come principe, ma come buon cittadino si trauaglia ne' maneggi, & ne' gouerni de la città. Se già qualche uolta non imparasse, & esercitasse cotali opere, non per giouare ad altri, ma solo per gentilezza, & per cagione sua propria, & per suo trattenimento; come si legge di Demetrio Re, il quale con le sue mani faceua macchine da guerra, & opere marauigliose, quando hauea otio da i publici gouerni; come a nostri tempi si sa hauer fatto l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Don Alfonso da Heste Duca di Ferrara, il quale di sua mano gettaua, & puliua le artiglierie, perche di cotal esercizio per sua satisfazione, & contento proprio si dilettaua oltra modo. Et il gran Cosmo de Medici Signor nostro sapete quanto si diletta di lauorare di lima, & fare opere artifiziose, & di stillare, & far acque, olij, & altri liquori medicinali de incredibili uirtù. Se adunque un principe per utilità d'altrui sapeffe, & si mettesse a fare cotali seruizij uili, & mecanici, non sarebbe in ciò differenza da un principe, et un suddito. Questa uirtù adunque chi possiede di comandare, & di gouernare la Republica come buon cittadino, non dee operare le medesime cose, che li ignobili & sordidi artefici si come haueate inteso. Vn'altra uirtù si ritruoua oltra di questa, la quale è quella che non insegna a comandare, si come fa un principe a i suoi sudditi, ma come un'uguale a li suoi uguali; & questa è quella per la quale uno comanda a i suoi simili, & a huomini de la medesima sorte, & condizione, & finalmente a persone libere, & ingenue. Et questa è una uirtù ciuile, & non imperatiua come quell'altra, la quale, colui che è proposto per qualche tempo a gl'altri, è necessario, che habbia con l'obedire imparata; si come auuene ne le Republiche, ne le quali prima si obedisce ad altrui, di poi si comanda a quei medesimi, a li quali prima si era obedito. Si come (per esempio) colui, che in una città sarà buono, & esperto Capitano d'vna Caualleria, harà questo appreso nel tempo auanti, essendo anch'egli stato sotto l'Imperio d'un'altro Capitano, & di mano in mano per diuersi gradi salendo è peruenuto finalmente nel sommo grado di comandare ad altrui. Et però bene fu detto quel prouerbio. Che niun sa ben
coman-

DE LA POLITICA

comandare, che non sia auuezzo ad obedire. Vedete adunque in che modo sia diuersa la virtù de cittadini tra di loro. Et come il principe e'l suddito debba no imparare le medesime cose. Nondimeno egli pure si dee affermare che la virtù del suddito sia diuersa de quella, di colui che comanda. Et bisogna però, che colui, che semplicemente & assolutamente è buon cittadino, sappia comandare, & parimente obedire; ma non dee sapere obedire come i serui fanno a' Signori, ma come i cittadini tra di loro in una Republica, doue si comanda a persone libere; & questa è la virtù del buon cittadino, cioè che sappia fare l'vno & l'altro, & così del buon huomo; talche in questo hanno, la medesima uirtù, perche ambedue deono sapere bene obedire, & ben comandare. Et così il buon cittadino consideratolo in quanto egli ha potestà di comandare ha la medesima uirtù, che l'huomo da bene. Ma poi in quanto egli è subietto a chi comanda, ha diuersa virtù il buon cittadino da quella del buon huomo. Perche diuersa spezie di prudenza è quella del buon Cittadino nel saper obedire, da quella del buon huomo nel saper comandare. Imperò che colui, che è ingenuo libero e huomo da bene, & che è suggetto, & obedisce ad altri, non ha una virtù sola, come dire la giustizia; ma quella sua giustizia è di due sorti: percio che in quanto egli può comandare ha una sorte di giustizia atta a comandare giustamente. In quanto poi egli sa obedire, possiede un'altra giustizia, che fa, che egli bene, & giustamente obedisce. Et così potiamo discorrere per l'altre virtù morali, le quali tutte saranno diuersa tra di loro, consideratele come in vno, che possa comandare, & in vno che possa obedire. Il che accio che meglio s'intenda, con vn esempio si farà chiaro. Colui, che comanda ha la medesima proporzione a colui, che obedisce, che ha il marito a la moglie; bora egli non ha dubio, che diuersa è la temperanza, & la fortezza de la moglie da quella del marito; & che ciò sia il vero, vn huomo sarebbe reputato timido, se non fusse piu forte, che una forte donna. Et per il contrario la femmina a la quale si conuiene esser tacita, & con silenzio, sarà tenuta loquace, & cianciera se sarà fionda, & eloquente come un huomo; & questo perche ne l'ordine, & dispensazione d'una famiglia altra è la uirtù d'una donna, altra quella d'un huomo. Così ancora in una città altra uirtù è quella di chi comanda, & altra di colui, che obedisce. Et che sia il uero, altro offizio è quello de la moglie in una casa, altro quello del marito. Imperoche al marito s'appartiene l'acquistare, & l'accumulare la robà, a la moglie spetta il conseruarla. Così interuiene in una città tra'l principe, e'l subietto. Imperoche la uirtù propria di colui, che comanda, è la prudenza, la quale è regina, & gouernatrice de l'altre. Conciosia che tutte l'altre uirtù morali siano da questa gouernate, & guidate; & pure si debbono ritrouare ne' sudditi come suggette a la prudenza, la quale hauiamo affermato deue essere nel principe; & perche con la prudenza sono tutte l'altre uirtù, però nel principe è la prudenza, & l'altre uirtù insieme; talche le uirtù morali sono
comuni

comuni al principe, & a li sudditi; ma li sudditi in uece de la prudenza hanno in loro una uera & buona opinione, ne le opere loro, per la quale sempre attendo, et si studiano gouernarsi secondo la prudenza. Et interuiene a costoro, che essendo uirtuosi & da bene, sono suggiети, come a colui, che fa un istrumento da sonare, il quale lo fa non per se stesso, ma per colui che lo fa sonare; talche il sonatore e sarà come uno, che comandi a colui, che fabrica l'istrumento, e'l fabricatore lo farà secondo la scienza, & la uoluntà del sonatore. Si che questo si potrà dire suddito, & quello padrone. Et auuertite, che qui si parla de la uirtù del suddito, non in quanto a l'huomo da bene; imperoche in questo modo, ha bisogno de la prudenza, ma in quanto egli è buono suddito; & cosi non si ricerca se non che egli habbi una buona mente, & opinione di obedire, & mettere ad effetto tutte le cose, che gli sono comandate. Per le cose adunque di sopra dette, si uede chiaro se la uirtù d'un buono huomo, et d'un buò cittadino è la medesima. Et habbiamo inteso come ella sia la medesima, & come diuersa. Imperò che ella è la medesima in quanto può bene comandare; è diuersa poi in quanto può bene obedire. Resta ancora intorno a questa materia un altro bel dubbio, il quale suole esser mosso da molti, & questo è così fatto. Hauendo noi affermato colui esser ueramente cittadino, che può partecipare de magistrati publici, & che ha uirtù di poter comandare. Si dubita hora se questi soli sono da esser detti cittadini, & non altri, o uero se gl'artefici ancora d'una città, & li mercenarij, sono da essere amouerati parimente tra li cittadini. Imperò che se noi diremo, che costoro li quali non partecipano de magistrati siano tuttauia anch'essi cittadini, ne seguira che non tutti li Cittadini saranno tali quali l'habbiamo diffiniti, non potendo tutti ottenere magistrati; se dal'altra parte affermeremo nuno di costoro potersi dir cittadino, si cerca in qual parte, o in che numero, & ordine s'habbiano a porre. Imperoche non si potrà dire, che costoro siano nel numero di quei ministri, & serui, che noi teniamo a presso di noi, & ne le nostre medesime case habitano continuamente. Ne manco si potrà dire, che siano forestieri o peregrini, essendo nati, & alleuati ne la città. A questa dubitazione se risponde, che se bene costoro non sono da esser detti cittadini, non per questo ne segue incoueniente alcuno. Impero che li serui ancora, che teniamo, non sono cittadini, ne forestieri ne pellegrini, & pure stanno nella città per supplimento & commodo di quella; nè per ciò segue incoueniente alcuno; ne mà co i libertini cioè quelli che di schiari si faceuano liberi, erano anticamente cittadini. Et douete tenere questo per uerissimo, che molti huomini è necessario trouarsi in una città, la quale non può fare senza essi, & se ne serue per conseruazione sua, li quali non sono cittadini, come ancora i fanciulli non son detti cittadini nel modo che gl'huomini perfetti: ma se pure si dicono cittadini con condizione, cioè che possono crescendo esser cittadini; & però sono len cittadini; ma imperfetti, & in potenza. Et così gl'artefici si possono dire cittadini

imper-

imperfetti. Onde si leggie, che anticamente tutti gli artefici uili, & meccanici, & li pellegrini similmente erano tenuti in luogo de serui. Et però ancora si uede che assai di questi artefici sono serui & di uilissima cōdizione. Si che una ben di sposta, & regolata città non chiama, nè fa mai i suoi artefici cittadini. Et se pure uorremo dire, che in un certo modo imperfetto un' artefice sia cittadino, all' hora si deuerà ancora dire, che quella uirtù, che noi habbiamo appropriata al cittadino, che è quella per la quale sa ben comandare, & obedire, non è propria di qualunque cittadino, ma di quello solo, che è libero, & libero da ogni ministerio neccessario, & uile. Et colui, che ministra le cose neccessarie a un solo, è detto seruo, se poi le ministra a molti, è artefice, & meccanico uile, & sordido. Hora perche meglio si manifesti, & si chiarisca questa materia & le dubitazioni mosse tutte si risoluano, Voglio, che consideriamo questa cosa diligente mente, & che uediamo come la stà ueramente. Et si manifesterà la uerità de le cose, che di sopra si son dette. Essendo per tanto diuerse le spezie de le Republiche, è neccessario che ancora si ritruouino molte sorti di cittadini. Et massime di quei cittadini, che obediscono, & stanno soggetti. In modo che qualche sorte di Republica si ritrouerà, ne la quale i uili & sordidi artefici & quelli, che lauorano la terra saranno cittadini, potendo in essa partecipare de' magistrati; & questa sarà quella Republica, che si gouernerà popularmente, ne la quale si cerca solo la libertà, & la licenza de' gl' artefici, de' mercenarij, & de' uili huomini: ma sono altre Republiche ne le quali è impossibile, che cotali huomini siano cittadini. Si come auuiene ne lo stato gouernato da' buoni, (se però alcuno se ne truoua) nel quale si danno gli honori, & i magistrati a quelli, che per uirtù ne son degni; & li mercenarij non hauendo uirtù, non possono partecipare di honori nè di magistrati, la onde non sono da esser detti cittadini. Ancora in quelle, che son gouernate da pochi, & potenti, & ricchi, può auenire, che i uili huomini, & mercenarij siano assunti a' magistrati, ma non li poter; imperò che in essa si danno gl' honori a li più potenti, & a quelli, che hanno più rendite, & però gli artefioi benche sordidi, possono tal hora uenire a cotali dignità. Imperò che spesso auiene, che essi arricchiscano & così lasciano stare le arti, & sono per le loro ricchezze fatti degni de' magistrati, & de' gli honori. Et per questo apresso li Thebani fu già una leggie, che niuno potesse riceuere honore, ne magistrato alcuno, se per dieci anni non hauesse lasciata la mercanzia, & l' arte, & non hauesse uiuuto de le sue entrate, per tutto quel tempo. Sono alcune Republiche oltra le dette, ne le quali ancora li forestieri son tirati a la cittadinanza, purchè sian ricchi. Altre Republiche che son rette dal populo ordinano, che se uno è nato solo di madre Cittadina, possa esser detto cittadino, quantunque il padre sia stato plebeo. Alcune riceuono nel numero de' cittadini i bastardi, ma questo si fa per mancamento de' ueri, & legitimi cittadini. Imperò che indotti, & sforzati da la mancanza de' gli huomini

huomini fanno queste leggi, & quelle mettono in esecuzione. Ma se poi abbondano di gente, a poco a poco uengono a restringere la libertà di dare la città così uniuersalmente a tutti. Et prima escludono tutti coloro, che sono nati di serui, ò di altri uili huomini; quindi uietano, che quelli siano cittadini, che siano nati di madre cittadina solamente; ne riceuono nel numero de' Cittadini, se non coloro, che il padre & la madre habbiano hauuti cittadini. Habbiamo adunque, per le cose dette, ueduto, come siano diuerse sorti di cittadini, secondo le diuerse specie de le Republiche. Et similmente, che quello è da esser detto ueramente cittadino, che sia habile a riceuere i magistrati: si come Homero dimo' tra, il quale introduce Achille, che lamentandosi di Agamemone dice, che l'haueua rifiutato, & scacciato da se come se fusse stato un huomo dishonorato, & non hauesse mai ottenuto publico honore, ne dignità alcuna. Et se pure a le uolte auuiene, che qualche plebeo sia tenuto per cittadino, & non gli sia scoperto il uero, ciò si fa per ingannarlo, accioche egli sia più sollecito, & diligente a la cura de la città, & per rispetto de le facultà che hà, & per simili cause. Imperò che quello, che non partecipa de gli honori publici, si può dire, che sia forestiero. Da le cose adunque, che si sono dette, si manifesta chiaramente, se la uirtù per la quale uno è detto huomo da bene è la medesima, che quella di un buon cittadino. Et si è ueduto chiaro che in qualche città è il medesimo un buon huomo, & un buon cittadino, & che in alcune non è il medesimo. Et habbiamo inteso, che quando pure si troua qualche cittadino, che è il medesimo che un buon huomo, non si dee così dire di tutti, ma solo si hà da intendere di colui, che è sopra il reggimento, & gouerno de la Republica, & che comanda a gl'altri, & hà potere, & autorità di comandare, & esercitare il gouerno, ò uero solo, ò uero in compagnia d'altrui. Et perche questa materia è hoggi mai risolta a pieno, & ci habbiamo discorso sopra assai lungamente. Vi piacerà darmi licenza, ch'io mi riposi alquanto. Il che mentre, che fece, senza fine sù da ciascuno commendato il sottile, & uero suo discorso, & diuersamente intorno a quello ragionato, posto adunque di nuouo silenzio a la compagnia, in cotal guisa riprese le parole il Torello.

De li diuersi modi de' gouerni, & de la Republica incorrotta, & corrotta. Capit. III.



DO I che fin qui habbiamo dichiarato, & determinato le dubitazioni addotte, & risolte molte materie necessarie. Se gue, che hora consideriamo quello, che uiene dopo le cose dette, & che è congiunto à le considerazioni fatte. Et questo è, se si hà da dire, che una sorte di Republica solamente si ritroua, ò uero più. Et se uedremo esser più specie di Republiche, douemo considerare di che sorte, & qualità elle siano, &

le loro condizioni. Quinci, quante in numero siano le Republiche che si trouano, et quali siano le differenze tra di loro, ne le quali una è diuersa da l'altra. Per uenire adunque ordinatamente al proposito nostro. [Prima deueno uedere, che cosa sia Republica. Et per tanto la Republica una ordinazione de la Città, la quale ordinazione altroue non consiste, che ne' magistrati, tribunali, & ufficiali, per li quali si governa. Et principalmente ha questa ordinazione l'occhio al supremo, & più degno magistrato, & che ha più autorità, & potere; & quello studia ordinare, & istituire conuenientemente, & utilmente. Il più principale magistrato adunque è il più degno tra tutti, che in una città se ritrouano, è quello, che in ogni città ha somma potenza di governare la Republica, & è costituito sopra tutti gl'altri. Come dire nel governo popolare, questo magistrato, che governa la città con maggior autorità, è il consiglio del popolo, il quale è Signore de le deliberazioni, & maneggi de la città. Quella città poi, che si governa per pochi, ha posto il supremo magistrato in pochi. Nel governo de pochi & potenti si dà il magistrato a pochi. Ne lo stato Ciuile, che noi habbiamo detto Republica, il magistrato più degno consiste in diuersi persone, diuersamente governandosi, che queste altre non fanno, si come bene si è manifestato ne' discorsi fatti. Et in questo consiste la diuersità de le Republiche si come parlando di tutte si manifesterà. Primieramente adunque deueno considerare, & intendere il fine per il quale una città è ordinata, & quello mettendoci auanti gl'occhi, secondo quello discorrere poi. Et quante spezie di magistrati, & di principati si trouino, & in quante maniere si gouernino le città, & per cagione del mantenimento de gli huomini, & ancora acciò che possa conseruarsi la comunicanza, & la conuersatione tra di loro. Et per intendere bene qual che sia il fine de la città, & de la Republica, ci deueno ricordare, che nel primo nostro ragionamento quando discorremmo del reggimento, & del governo familiare, & del seruo & del padrone, & determinammo, chi fusse da esser detto padrone, & chi seruo, allhora risoluemmo, & affermammo l'huomo esser per natura animale Ciuile, & conuersabile. Da questo nasce, che sempre gl'huomini desiderino sommamente uiuere in compagnia d'altrui, & questo fanno percioche per mezzo di questa compagnia, & comunicanza; possono ageuolmente souenire al bisogno loro, aiutandosi l'uno l'altro. Et quando bene haessero bisogno alcuno, tuttauia per naturale istinto desiderano nel uiuer loro compagnia d'altri huomini. Et però uiuono gli huomini insieme uolentieri, prima per commodità, & per ben uiuere; conciosia che nel conuersare gl'huomini insieme, l'uno souenga all'altro ne' suoi bisogni, & gli dia molte commodità, le quali per se stesso non harebbe, & così uiuono bene, cioè commodamente. Poi perche questa comunicanza di uita è utile ancora al uiuer comune, conciosia che uno souenga a l'altro ne le cose necessarie, & lo aiuti ne' pericoli. Per queste cagioni adunque, se ritrouano gl'huomini,

mini insieme uolentieri, & uolentieri praticano, & questo è stato il fine dell'ordinare le Republiche; & uedete, che tutti gl'huomini hanno questo per fin loro, così prinatamente considerandoli, come ancora rispetto al uiuer publico, & comune. Oltra di questo, si congregano gl'huomini uolentieri insieme, non solo per ben uiuere, ma perche amano tutti sopramodo il uiuere, & tengano quello per un bene grandissimo; & però accioche per la comunicanza de gl'huomini tra loro più facilmente si conserui la uita, hanno trouate queste ragunanze, che noi diciamo Republiche; per ilche si può dire, che in questo desiderio sia un non sò che di honesto; essendo indirizzato a la conseruazione de la uita, la quale ogn' animale sopra ogn' altra cosa desidera conseruare, se già uno non si trouasse in un colmo di miserie, & di infelicità, da le quali fuisse si fattamente e sbattuto, che non potendo resistere, desiderasse per morte liberarsene, ma questi sono pochi. Anzi pure chiaro si uede, che molte cose aspre, & dannose, & piene di fastidij, & di molestie tollerano gl'huomini, solo per la cupidità di uiuere, & ogni cosa fanno, & sostengono per conseruare la uita. Imperò che ne la uita è riposta una certa natural dolcezza, & giocondità, la quale è da tutti sopra ogn' altra cosa amata, & desiderata, & però sommamente si cerca di conseruare; & perche il praticare gl'huomini insieme da grande aiuto a cotale conseruazione; però uolentieri stanno in compagnia, ne per altro fine si ordinano le città, che per stare in compagnia. Si che uoi hauete ueduto il fine de le città. Per uenire hora a ritrouare la natura, & le diuerse sorti de le Republiche & diuiderle fra di loro, ricordiamoci in che modo siano diuisi i governi famigliari, & domestici da Aristotile in alcuni suoi libri, liquali egli scrisse a compiacenza di alcuni suoi amici, con stile più facile, & basso, tra li quali furono i libri morali a Nicomacho. Doue nel ottauo fa menzione di questa cosa così a la sponeduta, & fuor dell'intenzione sua, si come fu già dichiarato ampiamente, ne i discorsi fatti sopra la filosofia morale. Questo medesimo habbiamo fatto ancora noi nel secondo nostro ragionamento. Et però replicando le medesime cose, per applicarle poi al proposito nostro; Dico, che il gouerno del padrone sopra il seruo è quello, che è detto reggimento padronale, o herile; & questo è tra colui, che è per natura Signore, & quello, che per natura è seruo. Questo reggimento è tale, che il padrone comanda al seruo, & di quello ha cura, non per utilità del seruo, ma per sua propia. Et se uogliamo dire, che il padrone habbi cura del seruo per utilità del seruo, ciò auuicene per accidente, & non principalmente; imperoche se il seruo patisse, o mancasse, allhora il padrone sarebbe priuo del suo seruijio, & de l'utile che ne caua, & mancherebbe quello Imperio, & reggimento padronale; per questo adunque si può dire, che il padrone habbi cura del seruo per utilità del seruo, per accidente. Vn'altra sorte di gouerno famigliare pure si ritroua, il quale è quello del padre uersoli figliuoli, & del marito uerso la moglie; & finalmente del padre di famiglia uerso tutta la famiglia, il qual

gouerno noi soliamo dire gouerno; & cura familiare. Questo gouerno adunque non e per cagione di colui, che gouerna: ma per commodo di loro, che son gouernati, ouero per utilità comune a tutti. Quel gouerno, che è per utilità di coloro, che son gouernati è simile a l'esercizio, che si fa in molte arti, ne le quali gl'artefici non operano per utilità loro propria: ma per utilità di coloro per le quali operano; come dire, la medicina, doue il medico, che cura l'infermo, non esercita cotale arte per far sano se stesso, ma per utilità de l'infermo. Et l'arte di esercitarsi, la quale è detta Gimnastica, ne la quale il maestro non insegna, per esercitar se stesso, ma per utilità d'altrui; & così uedete, che queste arti cercano l'utilità di coloro de' quali hanno la cura. E ben uero, che può auuenire, che accidentalmente ne uenga utilità ancora a essi, perche il maestro di schermire poniam caso, mentre che insegna, anch'egli si fa piu agile, & perfetto; & quello che insegna l'arte Gimnastica, insegnandola, si esercita esso parimente; & così per accidente ne uiene a lui utilità. Perche può bene essere (come habbiamo detto) che colui che insegna la Gimnastica, sia un di quelli, che similmente l'esercitano, si come ancora il gouernatore de la naue, comandando a gl'altri, anch'egli insieme fa l'uffizio suo, & si esercita parimente. Adunque il maestro de la Gimnastica, e l'gouernator de la naue sempre considerano l'utilità di coloro, che gouernano: ma quando essi ancora insieme si esercitano, ne segue per accidente, & non principalmente, che essi ancora ne cauano utilità. Applicando hora quello, che s'è detto al proposito nostro, Dico che gl'Imperij, & li gouerni civili, son simili a li gouerni familiari, li quali attendono a l'utilità di coloro, che son gouernati; & questi gouerni debbono esser ordinati di maniera che tutti li cittadini siano tra loro uguali, et tanto possa uno quanto un'altro, & scambieuolmente a ciascuno tocchi la parte di gouernare, et di obedire. Et così auuerrà, che quello, che è posto al gouerno sempre attenderà al bene publico di quelli, che sono gouernati, uendo anch'egli stare la parte sua sotto l'Imperio d'altrui; come anticamente soleuano fare gl'huomini, li quali poi che haueuano lungo tempo esercitato un magistrato, et hanta cura d'altri, pregauano gl'altri che li deuesero prendere sopra di loro, et hauer cura di loro, come essi per utilità di quelli s'erano adoperati; si che poi che haueuano gouernato altri, desiderauano esser da altri gouernati. Ma egli auuiene a i nostri tempi, che trouandosi uno in magistrato, et in Imperio, considerando a li commodi, agi, utilità, et honori, che a cotali magistrati seguono, gl'increbbe di esserne priuati, lasciando i magistrati ad altri, & così cercano di continuare l'imperio, & di stare in magistrati continuamente. Si come se gli auuenisse, che stando sempre in magistrato, non potesse sentir male alcuno; come ancora fa uno, che trouandosi in sanita, cerca di conseruar s'ela, in modo che giudicano costoro l'esser priui di magistrato essere una mala infirmità; et però cercano suggirla, come cosa dannosa, et come cosa utile, et sana desiderano, et abbracciano li magistrati. Tutte le Republiche adunque che ne go-

ueri loro attendono al bene, & a la utilità publica, & non a la priuata, queste son dette uere, & giuste Republiche, & si gouernano in uerità ciuilmente. Quelle poi, che riducono ogni cosa ad utilità priuata, come il signore uerso il seruo, quelle sono Republiche ingiuste, & quelle errano, & si gouernano ingiustamente, & non si deono dire ueramente Republiche, ma sono Republiche corrotte. Et sono in molti modi Republiche corrotte, & da le buone & giuste molto diuerse. Imperoche riducendo ad utilità priuata il tutto, si può dire, che siano gouerni simili a quelli de' padroni uerso li serui. Et la uera città, & buona republica, è quella che gouerna per se, e libere, & i sudditi come liberi sono da i lor magistrati gouernati. Si che uoi uedete quali siano le dritte, & le giuste republiche, & quali le false, & le corrotte. secondo la proporzione, & semiglianza de' gouerni famigliari del padrone al seruo, & del padre a' figliuoli, & del marito a la moglie. Et questo detto aspettaua se altri qualche cosa demandasse; poi che adunque tutti quanti uide stare per ascoltare il restante, così seguitò.

De le diuerse Republiche, & de le loro corruzioni. Cap. V.



Opo che habbiamo determinato le cose dette, & ueduto quali siano le republiche buone, & quali le corrotte. Sarà hora ben fatto, che consideriamo che sorti di republiche se ritruouino, & quante, & le qualità, & le diferenze loro. Et prima uedremo quali siano le republiche dritte, & giuste, & ben gouernate; imperoche dal conoscimento di queste, ne seguirà, che ci si manifestaranno le corruzioni, & li disordini de le republiche triste, & corrotte. Percioche adunque la republica altro non significa, che un gouerno de la città, & questo gouerno, & reggimento, non è altro che un ordine di cittadini, li quali son posti in magistrati, nè altroue consiste, che ne' magistrati, il reggimento de la republica. Però uediamo di quante sorti magistrati si ritruouano, & da quello ci si manifestaranno le diuerse spezie de le republiche. Et adunque necessario, che colui che gouerna, ò sia uno, ò siano piu; & se sono piu, ò uero sono pochi, ò uero molti. Quando adunque essendo pesto il gouerno, ò uero in un solo ò uero in pochi, ò in molti questi faranno ogni cosa, & gouerneranno per utilità comune, & publica, non attendendo a l'utile proprio, & particolare; questi reggimenti, & queste republiche son dette dritte, giuste, & buone. Quando poi quelli, che sono in magistrati ò sia un solo, ò pochi, ò molti, per utilità propria gouernano, et hauendo solo rispetto al particular lor commodo, queste sono le corruzioni de le republiche. Et son dette republiche ingiuste, et corrotte. Imperoche tutti quelli che sono cittadini, deono participar comunemente del bene, & de l'utile de le Republiche; & però quando quelli, che reggono se l'usurpano per lo-

DE LA POLITICA

ro propiū, allhora gl'altri non deono esser detti cittadini, o uero se cittadini deono dirsi hanno a partecipare de l'utilità comune. Hora da questi reggimēti a utilità comune ò propia fatti, & ordinati, ò da vno ò da pochi, ò da molti ne deriuano i nomi de le diuerse Republiche. Imperò che noi soliamo chiamare Regno quel reggimento, che è gouernato da un' solo, che habbi rispetto à la vtilità comune, & publica, & per li suoi Cittadini gouerni, & mantenga lo stato; & colui, che in cotal principato ritrouandosi si fattamente gouerna, è detto Re. Il reggimen-
to de' pochi, ma che siano più d'un solo si dice secondo i greci, li quali sono stati felicissimi, nel trouar questi nomi Aristocratia, che tanto vuol dire, quanto prin-
cipato de' buoni, perche ἀριστος vuol dire ottimo, & ἡγεμονία significa comando ouero sono superiori; onde quando i buoni sono superiori, & che gouernano ri-
ducendo ogni cosa ad vtilità comune, cotale stato è detto Aristocratia, ò uero gouerno de' ottimati, & è detto gouerno de' buoni, ò uero perche li buoni sono quelli, che reggono, ouero perche quelli, che gouernano, per il bene publico se aduoperano, & tutti quelli, che de la Città partecipano hanno cura del man-
tenimento de la Città. Quando poi la moltitudine tutta e' l'populo insieme go-
uerna per vtilità comune, allhora quel tale stato si chiama con vn nome comu-
ne à tutti i gouerni, che è Republica. Et questo non è fatto senza ragione, ne con questo nome vniuersale & comune è detto questo gouerno popolare fuor di proposito. Imperò che egli può bene auuenire, che vn solo ouero alcuni pochi si ritrouino in vna Città, che per virtù superino gl'altri, & siano Eccellenti. Ma è ben cosa difficilissima, che tutti siano eccellenti per virtù in vna Città, & massime per virtù militare, la quale è quella, che mantiene, & accresce vna Città, & che da più honori, & maggior gloria, che l'altre à colui, che al go-
uerno & a la conseruazione de la Republica sia posto, & riuolto, imperò che cotal virtù è quella, che si ritroua nel populo, & ne la moltitudine. Et per-
ciò questo gouerno, essendo più importante, & più difficile de' gl'altri; si hà tol-
to il nome comune à l'altre Republiche. La onde in questa cotal Republica è di gran forza, & di molta importanza, che il populo sia armigero, & valoro-
so in guerra, & che tutti quelli, che ben fanno maneggiare l'armi, & che han-
no autorità di tenerle gouernino queste così fatte Republiche; ne alcuna Città, che popularmente bene & giustamente si sia gouernata, è mai diuenuta gran-
de, & potente, ne si è conseruata ne lo stato suo se non per via de la virtù mili-
tare, & de l'armi. Ma poche Republiche si ritrouano, perche come habbia-
mo detto difficil cosa è, che tutti li Cittadini d'una Città siano da bene, & vir-
tuosi, & di valore in guerra, & con le armi. Queste sono adunque le tre sorti di Republiche, ò reggimenti buoni, & incorrotti. Da li quali tre, deriuano le corrotte, & le ingiuste. Imperò che dal Regno ne nasce la Tirannide, la Ari-
stocratia si cangia nel gouerno de pochi, & potenti; il quale da Greci è detto ολιγαρχία che significa gouerno ò Imperio de' pochi, ma potenti, perche ολιγο-
signi-

significa poco, & ἀρχή vuol dire reggiere, ò governare, tale che il governo de' pochi potenti, e la corruzione del governo de' pochi virtuosi; Finalmente la Republica si corrompe, & si cangia in licenza popolare detta da Greci δημοκρατία da δῆμος che vuol dire popolo, & κρῆτις che significa principato. Hora accioche voi vediate, onde nascano queste corruzioni de le Republiche, sappiate, che la Tirannide è il principato d'un solo, che ogni cosa faccia per utilità propria, ne ad altro, che al particular commodo habbia l'occhio. Il governo de' pochi & potenti nasce quando quelli, che governano riducono ogni cosa a l'utilità de' più potenti, et più ricchi. La licenza popolare allhora regna in vna Città, quando il popolo ad altro non studia, che à favorire, & ingrandire la plebe, & li poveri, & mal condotti, ne alcuno di questi reggimenti corrotti attende à l'utilità comune, ma la riduce à quello, che si è detto. Hauete adunque già veduto onde nascono queste Republiche, corrotte, & sapete li nomi loro, & si è inteso à che utile attendono. Ma questo non basta per hauerne perfetta, & esatta cognizione. Et però è necessario assai più ampiamente dichiarare, & esplicare le condixioni di tutte queste Republiche, & vedere le qualità, & le nature loro, massime, che intorno a ciò nascono alcune dubitazioni assai belle è necessarie. Et colui che vuol esser buon Filosofo, & che contempla intorno à la natura de le cose, & di tutte si studia ritrouare buoni, & conuenienti insegnamenti, & discipline; non solo dee hauer l'occhio a le cose, che si fanno ò si deono fare, cio è à quelle, che concernono a la uita attiuà, & che possono esser utili a l'huomo, ma ancora dee ben considerare qual sia la verità de la cosa, intorno a la quale si disputa. Et però non solo deueno cercar di sapere se l'è più comodo de la Città, che sia governata da vno, che da molti, la qual contemplazione è conueniente a la azione: ma ancora è ragioneuole inuestigare se per esempio l'Imperio tirannico si debba dire imperio ciuile, o padronale; et simili cose pertinenti a la cognizione de la uerità. Et però io non uoglio, che noi lasciamo cosa alcuna indietro, di quelle, che ei possono mostrare la uerità. Habbiamo adunque detto che la tirannide è un principato d'un solo, il quale commodà, et domina a suoi cittadini, et gl'usa a modo di serui per utilità sua propria, et così rompe et distrugge la ciuile comunanza; l'altro stato che è detto governo de pochi, et potenti, o uero di guardia; et quando pochi ricchi, et potenti occupano il governo de la republica; et solo per utilità di questi così fatti huomini amministrano le cose, la licenza popolare è quella che nasce in una città, quando il governo è in mano de la plebe, & di huomini uili, & dishonorati. Veduto adunque la diuersità di queste Republiche è hora tempo di addurre alcune dubitazioni mosse da Aristotile intorno a le diffinizioni date. Primieramente si dubita contra la diffinizione data de lo stato, & licenza popolare, & del governo de' pochi. Imperoche noi habbiamo detto, che la licenza popolare, è quando molti, & poveri governano; e' l'governo de pochi, & potenti è quel-

DE LA POLITICA

lo doue la maggior parte, ma piu potente, & ricca è proposta al reggimento. Può adunque molto bene auenire, che la maggior parte di cittadini, & del popolo siano ricchi & potenti, & questi gouernino la Republica popularmente. & questo si dica gouerno popolare gouernando la moltitudine pouera. Parimente puo accadere, che la minor parte sia pouera: ma per esser potente, & ualorosa tenga il gouerno de la città, & così questo sarà reggimento di pochi, & potenti; & pure non saranno piu ricchi, come determina la diffinitione data del gouerno de pochi, & potenti. Et però pare di douer dire queste diffinitioni non esser state ben poste. M. Fr. Per saluare queste diffinitioni (secondo me) si potrebbe dire così, che quando si diffinisce la potenza de pochi, si aggiugnese a quella diffinitione, che quei pochi fusero ancora ricchi, altrimenti non deuesse esser detto gouerno di pochi. Et similmente, quando si diffinisce la licenza popolare essere il gouerno de la moltitudine, si intendesse, che questa moltitudine fusse pouera, altrimenti non si douesse dire cot'al reggimento, licenza popolare. M. L. Benissimo, ma per cotesto non si risolue bene questa cosa, anzi ne risulta un' altro dubio non di minor importanza. Imperoche se egli auuenisse, che in una Republica reggiesse la moltitudine ricca, & in un'altra i pochi poueri, ma potenti, come habbiamo presupposto potere auenire; queste Republiche come habbbero elle a esser dette? Imperò che non si trouando altre sorti di Republiche, che le assegnate di sopra: ò bisognerà dire, che queste non habbiano nome, ò hauendolo sia quello del gouerno de pochi, & de la licenza popolare, & così la diffinitione data non sarà buona come habbiamo veduto. Per venire hora à la resolutione di questa questione, Vi dico, che è parere, che ragioneuolmente accaschi, & sia conseguente, che doue è la pouertà sia la moltitudine, & doue è la ricchezza sia la rarità de gl'huomini; perche sempre, & in ogni luogo i poueri sono stati molti, & li ricchi pochi. Et le diffinitioni date de' gouerni non hanno hauto rispetto se non a queste due condizioni, cioè pouertà, & ricchezza. Et però hanno detto, che quando i poueri gouernano è licenza popolare. Quando i ricchi reggono, è gouerno di pochi & potenti. Imperoche segue poi sempre, che doue è la pouertà sia la moltitudine, & piu sono sempre i poueri. Et però doue la pouertà reggie, quìui reggie parimente la moltitudine; & doue li ricchi gouernano, quìui la minor parte, & li pochi sono proposti al reggimento. Et però si disse, che la licenza popolare era quando il popolo, & la moltitudine pouera reggieua; il gouerno de pochi, quando li ricchi, & pochi teneuano la signoria, hauendo rispetto, che a le ricchezze segue sempre, o per il piu la rarità de gl'huomini, & a la pouertà la moltitudine ua apresso. Et se pure a le volte auuene, che la moltitudine sia ricca, & la minor parte sia pouera, ciò di rado, & accidentalmente accade. Et le diffinitioni si deono prendere da le cose, che per il piu, & ordinariamente auuengono. Si che non si possono riprendere le diffinitioni dette. Et è necessario, doue i ricchi signoreggiano ò siano questi pochi, o

chi ò molti; che questa spezie di gouerno sia quello, che noi habbiamo detto gouerno de' pochi, & potenti. Et doue li poveri reggono, quella sia detta licenza popolare. Ma se a le volte si vede il populo ricco, & li pochi poveri, ciò auuene per gran caso, & straordinariamente. Imperò che per l'ordinario pochi son quelli, che abondino di ricchezze. Ma è ben vero, che tutti insieme sono partecipi de la libertà, & tutti ugualmente la desiderano. Et di qui viene, che per queste due cagioni, li poveri sempre combattono con li ricchi. Imperò che li ricchi per le loro ricchezze vorrebbero sopra stare à li poveri, & comandar loro; & da l'altra parte li poveri, desiderando la libertà, & la licenza, si studiano, & si sforzano esser sopra à li ricchi, & tutti vorrebbero ne la Republica esser maggiori. Sapete già adunque quante siano le spezie de le Republiche che così buone, come corrotte. Hora passeremo ad altri discorsi utili hauendo à questo dato assai conueniente resolutione.

Qual sia il giusto del populo, & quale quello de' potenti, & a che fine siano state fatte le città.

Cap. VI.



L T PERCHE si è determinato qual sia il gouerno de' pochi, & quale il popolare, conciosia che tutti costoro, nel vsurparsi il reggimento de la Città, pretendano il giusto, affermando esser giusto, che essi siano padroni. Voglio che noi vediamo se costoro ne l'affermare, che fanno il giusto, & che giustamente gouernano, diano in ciò giustamente. Et parimente intendo, che consideriamo qual sia quel giusto, che in ambe due questi gouerni dee ritrouarsi. Imperò che così questi, come quelli s'accostano al giusto, & il giusto seguitano, ma non il vero, & perfetto giusto. Imperoche li pochi & potenti affermano il gouerno conuenirsi à loro, per cioche essi sono di ricchezze, et di potere superiori; et però pensano essere superiori assolutamente, et semplicemente; & per questo a loro conuenirsi il gouerno de la Republica, & esser degni di partecipare più de gl'altri, affermando, che per seruare la giustizia, è necessario, che a gl'huomini superiori, & che non sono simil i a gli altri, si concedano ancora i maggiori beni, & più partecipazioni. Da l'altra parte il populo, essendo ne la libertà pari à li ricchi, & à tutti, mostra apertamente, che il giusto vuole, che à quelli, che son pari, si conuengano pari beni; & però vogliono essi ugualmente partecipare de' gouerni, & de' magistrati, giudicando non si partire dal giusto. Et così uediamo, come tutti questi pretendano il

A a giusto

giusto, & pigliano un giusto particolare & imperfetto; per il giusto perfetto, & assoluto; & tutti si ingannano. Imperò che coloro, che sono superiori di ricchezze, non si possono dire semplicemente superiori, ne quelli, che sono pari ne la libertà son da esser pari in ogni cosa. Imperò che niuno se può dire assolutamente superiore se non colui, che per virtù è superiore, & similmente non è colui uguale, che ne la libertà sola è pari, ma chi è per virtù pari a tutti. Imperò che gl'huomini (come uedremo) non solo per uiuere insieme, ma per ben uiuere, si ragunano ne le città; à la qual cosa perche molto sono utili quelli, che eccedono gl'altri di virtù, per tanto à li virtuosi si dee concedere più parte de la città. Et questi sono ueramente superiori, & non li ricchi. Per tornar hora al proposito tutti costoro pretendano il giusto in difesa loro. Imperò che li popolari affermano il distribuire ugualmente a tutti esser giusto, il che è uero, ma ci manca una condizione, la quale è questa, che la cosa, che si distribuisce sia ugualmente partita tra persone uguali. Imperò che la giustizia non solo ha l'occhio a l'ugualità de le cose, che si distribuiscono, ma ancora a le persone tra le quali si compartiscono. Similmente quello, che in lor difesa adducono li pochi & potenti, affermando, che s'ha da distribuire inugualmente la roba, è uerissimo, se hauesero detto, à persone inuguali, cioè che secondo i meriti, & le dignità de le persone si hauesse rispetto nel compartire le robe, dando à chi più merita più roba, & à chi meno manco. Ma costoro errano in questo, che dicendo i popolari, che si ha da distribuire ugualmente, non ci aggiungono a persone uguali; & similmente i potenti affermando douersi dare parti inuguali, per seruare il giusto, lasciano di dire à persone inuguali. Et la cagione di questo errore è, che essi non conoscono bene, chi siano ueramente le persone eccellenti, & le uguali, questi pensandol'eccellenza consistere ne le robe, & ne le potenze; quelli giudicando ritrouarsi, nel partecipare ugualmente de la libertà. Et questo auuiene, perche giudicando di loro istessi, giudicano tortamente; conciosia che ciascuno ne la causa propria fallisca, ingannato dal amor di se stesso, ne potendo con prudenza giudicare. Imperò che à uolere esercitare la prudenza è necessario un dritto giudizio, il quale non è in colui, che da li propri affetti è uinto. Et di qui uiene, che ciascuno giudica male de la causa propria; onde costoro giudicando quello esser giusto, che fa per loro, & lasciando la parte, che a loro può nuocere; si uede manifestamente, che s'ingannano. Imperò che essi non conoscono bene, che cosa sia il giusto, & pur affermano loro far il giusto nel usurparsi il gouerno de la Città. Et che sia il uero, il giusto, che ne le distribuzioni se ritroua, (si come si disse nel quinto ragionamento de la Filosofia morale), dee farsi secondo la dignità, & i meriti de le persone à chi si distribuisce. Ma non tutti costoro hanno la medesima opinione, intorno a questa dignità; ne conoscono bene, chi sia da essere det-

to de-

no degno. Imperò che il populo dice, questa dignità consistere ne la libertà
 Politica, quelli, che son ricchi, la pongono ne le ricchezze, gl'huomini uirtuosi
 ne le uirtù, si che uoi uedete in che costoro errino, che pongono, & confessa-
 no il giusto consistere; ne l'ugualità de le cose, che si distribuiscono, & non han-
 no rispetto alcuno a le persone; doue il giusto non solo a le cose considera, ma
 auuertisce ancora a le qualità; meriti, & dignità de le persone, & conosce, chi
 siano da esser detti più degni, & eccellenti, & a questi distribuisce più; male
 adunque hanno giudicato, & conosciuto il giusto costoro, & per le cagioni
 dette, & ancora perche adducendo in difesa loro un giusto, che è in parte
 giusto, pensauano hauer addotto un giusto perpetuo, assoluto, & sempli-
 cemente giusto. Imperò che coloro che erano ricchi, & uoleuano ridurre
 lo stato a pochi, credeuano per essere inuguali, & superiori a gl'altri in una
 parte sola, come ne le ricchezze, esser ueramente, & semplicemente supe-
 riori in ogni cosa; come se uno Etiope hauendo bianchi li denti soli, pensasse
 esser tutto bianco. Et però diceuano a loro deuersi distribuire più beni, che
 a gl'altri; gli popolari poi, & che a lo stato di molti dauano fauore, diceuano,
 che quelli, che erano uguali ne la libertà, si deuenano dire uguali semplicemen-
 te, & assolutamente in ogni cosa, & così haueuano a ricuere l'uguali honori,
 & utilità, che gl'altri; è adunque manifesto l'errore di costoro, argumentando
 da la parte al tutto, mentre che credono che chi è uguale, ò superiore in una
 parte, sia superiore semplicemente, & assolutamente in tutte. Et questo auuie-
 ne, per cioche essi lasciano indietro quello che è principale, & più importante,
 cioè il fine per il quale sono ordinate le città, il quale se conoscessero, non ca-
 rebbono in così fatti errori. Imperoche se le città fussero state ordinate a fine di
 posseder ricchezze, allhora chi più ricchezze, & possessioni hauesse, più deue-
 rebbe partecipare de gl'honori, & de la dignità de la città; & così sarebbe uero
 che li più ricchi fussero padroni, & gouernatori. Et allhora sarebbe ualida, &
 gagliarda la ragione, che in fauor loro sogliono addurre i potenti, et ricchi; i qua-
 li per difendere il loro gouerno, & l'usurpazioni de beni, che fanno, sogliono dire
 non esser giusto che colui, che (per esemplo) in una cōpagnia habbia messo uno
 scudo, & un altro cento, habbi poi tanto a goder del frutto, quanto quell'altro;
 & così se essi hanno più roba ne la città, è honesto (dicono essi) che ancora mag-
 gior frutto prendono de gl'honori, de' gouerni, & de' magistrati; & non solo più
 hanno a godere de le utilità, che sempre ne la città se ritrouano: ma ancora di
 quelle che a la giornata uì si aggiungono, & di nuouo uì accrescano. Ma non è il
 fine de la città questo, nè solo per uiuere semplicemente, sono ordinate le città:
 ma per bene, & uirtuosamente uiuere insieme si sono raguarati gl'huomini; per-
 che se solo per uiuere, & non per altro fussero le città costituite, si potrebbe di-
 re, che le bestie che solo a uiuere attendono, & li serui che non hanno in loro uir-
 tù alcuna, ma solo gli basta uiuere, partecipassero de la città. Et che le cōpagnie

quale non essendo le bestie ne li serui capaci, non è da dire in modo alcuno, che il uiuer solo sia il fine de la Città (intendendo de la felicità, che in questa uita si può possedere; perche i serui essendo huomini dotati di ragione, son capaci de la beatitudine, & possono esser felici nel altra uita.) Ne manco il fine de la città è per essere in compagnia a far guerra, & scacciare i pericoli, & l'ingiurie. Ne parimente sono ordinate per fare commerzj, & commutazioni di robe tra loro. Imperoche se questo fusse, quando due populi si accordassero insieme a far guerra cōtro a un altro, e facessero lega, si potrebbe dire, che costoro fussero d'una medesima città, & similmente tutte le genti che tra loro hanno commerzj, & fanno mercanzie, quantunque lontissime fussero come dire i Veneziani con i Turchi fussero pure d'una istessa Città, perche tra loro passano lettere patente, & fide per poter praticar insieme; il che non è da dire in modo veruno; essendo tra costoro diuerse leggi, & diuersi magistrati: imperoche doue sono i magistrati diuersi; non si può dire, che sia una medesima Città. Oltra di questa non sono vna medesima Città per quest'altra ragione; imperò che una gente non hà cura de l'altra in che modo uiuano i Cittadini, nè come attendano a le virtù, come si gouernino tra loro giustamente, come se bene i Veneziani hanno qualche commercio col Turco, ò fanno qualche lega insieme per far guerra con un altro; nõ per questo haranno cura alcuna i Turchi, come i Veneziani siano religiosi, & come attendano bene al gouerno de la Republica, nè manco i Veneziani si cureranno come i Turchi seruino l'obediẽza al lor Principe, ne porranno cura alcuna se ben saranno confederati tra loro, se uiuono ingiustamente ò faccino contra le leggi loro, ò se facilmente si lascino corrompere da uizj; perche questo loro importa poco, ma solo pongono ogni lor cura, & intendimento a fare, che per uia di quella confederazione tra loro sia sicurtà, nè si offendino l'uno l'altro, & possano sicuramente trafficare le lor mercanzie, senza essere ingannati, ò offesi. Ma coloro, che con leggi si studiano ammaestrare una Città, primieramente hanno cura, & pongono ogni lor diligenza in far sì, che li uizj, si estirpino tra li Cittadini, & si offeruino le leggi, & si uiua costumatamente, & però è chiaro, che quella, che ueramente è Città, & non ha solamente il nome, & non altro, la prima sua sollecitudine, & cura, dee esser posta nel fare i Cittadini uirtuosi, & giusti. Imperò che non ui essendo questa cura, & diligenza la comunicanza, & compagnia ciuile allhora si può dire, che altro non sia, che una lega di molti huomini messi insieme per far guerra, & per difender si da l'ingiurie, & da li pericoli de li strani, la quale lega non sia in altro differente da quelle, che si fanno tra genti lontane, tra loro, & diuise per lontananza da luoghi, che queste son dentro a le medesime mura, quelle stanno lontane, & habitano in diuerse parti, ma nel resto poi si possono dire le medesime. Imperoche non attendendo costoro al ben uiuere nè a le uirtù: ma solo hauendo per fine la guerra, &

il difendersi da i pericoli, si come fanno i popoli diuersi, quando uengono per tal cagione a far lega insieme, si può dire che altro non sia la lor leggie, che quel patto, & quella confederazione la quale (si come ben disse Licofrone Sofista) è solo una promessa, & un legame di mantenerli tra loro in offizio, & in pace: ma non è però tale, che possa fare i Cittadini buoni nè virtuosi, in modo, che non cercando questi, che fanno lega insieme per cagione di guerra, il ben uiuere, ne la uirtù, non si dee dire, che questo sia il fine de le città, le quali altro non cercano, che il fare i Cittadini uirtuosi. Che il fine de le città non sia l'hauere commerzj, & traffichi, ne leghe al far guerra; & che quelle città, che in cotal modo sono confederate non si possano dire una istessa Città, si manifesta ancora, per un'altra ragione così fatta. Se due Città lontane, & diuise tra loro come sarebbe Firenze, & Siena tra loro hauessero lega, & fussero confederate, si congiugnessero insieme, & se cingessero de le medesime mura non perciò si potrà dire queste essere una istessa Città; & a uoler che sia una Città, è necessario, che li Cittadini si imparentino tra di loro, tuttauia se bene queste due Città essercitassero cotal condizicne, non si potrebbe però dire una medesima Città, essendo poi diuersi ne magistrati, la quale diuersità è cagione di fare ancora diuersi le Città. Similmente si può dire, se egli auuenisse, che molti huomini habitassero tutti in vn luogo, ma fussero però separati tra di loro, & ogn'uno uiuesse da se, non però tanto fussero diuisi, che tra di loro fusse rietato il commercio, & la pratica, ma stessero insieme, & insieme praticassero, & hauessero tra loro una leggie, che proibisse ne i traffichi, & ne i commerzj tra di loro ogni ingiuria, & insulto, & questi fussero di diuersi arti, come dire, chi sartore, chi fabro, chi lauoratore, & così andate discorrendo, de l'altre arti, & fussero costoro in gran numero, ma non hauessero tra di loro altra cosa comune, che il commercio di queste arti; come (per esempio) de' contratti, & de' traffichi, & de le confederazioni, contra li nimici, costoro dico non comunicando in altro, non si potrebbe dire essere d'una medesima Città. Imperò che qual cagione farà, che questa sia detta una istessa Città, non comunicando in altro, che in questi traffichi, & confederazioni? Imperò che come non basta, che i populi di più luoghi, per esser diuisi, & partiti solamente, si possano dire essere di diuersi Città: ma ad altro oltre questo si hà considerazione; così l'habitare insieme, come se questi si trasferissero ad habitare tutti insieme in vn medesimo luogo, non è bastate à fare una sola Città, quando ciascuno si stia in casa sua, & le sue leggi, & ordinazioni particolari offeruis; & in somma tenga la sua propria casa in luogo de la Città, & non comunichino, ne magistrati ne gl'honori, ma solo siano tra loro amici per guardarsi da l'ingiurie, & per far traffichi. Dico per chiarir meglio questa cosa, che considerando bene; se molti huomini habitano, in un medesimo luogo, & si riducono à stare insieme solo con questo fine, di guardarsi per cotal uia

da l'ingiurie d'altrui, & per trafficare tra di loro, ne altre leggi comuni hab-
 biano, non deono per questo esser detti Cittadini d'una medesima Città; &
 questo si manifesta esser uerissimo; perche egli potrebbe ageuolmente auueni-
 re, che quantunque insieme non habitassero, tutt'auia tra loro fussero patti, &
 confederazioni, & leggi per guardar si da i nemici, & per fare commerzj; co-
 me tra molte Città auuene, che tra loro hanno questi patti, & pure non sono
 le medesime. Il perche è chiaro, & manifesto, che la Città non consiste ne la
 comunicanza d'un medesimo luogo, cioè che tutti quelli, che habitano un luo-
 go, comune non fanno una medesima Città. Ne manco quelli, che insieme
 uiuono per fare commerzj, o per guardarsi da l'ingiurie, ò da li perico-
 li, sono d'una medesima Città. Ma è ben uero, che egli è necessario, che
 a uoler dire, che una Città sia una istessa, & a costituire una Città queste
 condizioni se ritruouino, cioè che li Cittadini habitino in un medesimo luogo,
 comunichino ne' commerzj, & habbino patti, & confederazioni per gua-
 darsi da i nemici. Ma se bene tutte queste condizioni si ritruouano, non ba-
 stano però a far si, che questa debbia esser detta una Città sola, nè questo è il
 fine per il quale sono ordinate le Città. Ma il fine per il quale è costituita una
 Città, è il ben uiuere; & quella compagnia, che di diuersi famiglie, & di uar-
 rie sorti di genti è composta, solo per ben uiuere, si dice Città, & questa è per
 se stessa bastevole, essendo abondante di uirtù a ben uiuere, & ad acquista-
 re questo fine. Ma questo ben uiuere, & questo tal fine non si potrà acqui-
 stare, se questi tali non habitano in uno istesso luogo, & insieme unitamen-
 te, & se tra di loro non fanno parentadi, & matrimonij, per mezzo de i qua-
 li nascono le parentele, & le beneuolenze ne le Città, & le compagnie, & le
 fraternita, i Collegij, le religioni, & finalmente le conuersazioni tra gl' ami-
 ci & beneuolenti, le quali cose tutte concernono il ben uiuere d'una città.
 Imperoche in una Città è di grandissima necessitá l'amicizia, & di molta
 importanza. Imperoche non per altro si eleggie una amicizia, che per ui-
 uere insieme, & senza il conuersare insieme non può stare la città, in modo
 che l'amicizia è necessaria ne la città. Hora i parentadi, & le altre cose
 dette di sopra, sono cagioni de l'amicizie; adunque ragioneuolmente sono sta-
 te ordinate in una Città per farli acquistare il fine preposto si, che è il ben ui-
 uere. Il fine adunque de la Città è il ben uiuere, & la città & le altre cose in
 essa ordinate, et contenute non sono il fine de la città, ma per il fine sono ordina-
 te, & operate, cioè sono atte, & idonee a farci acquistare questo fine. Et la cit-
 tà non è altro, che una ragunanza di molti borghi, & case, & di molte diuersi
 persone. Le quali tutte siano riuolte, et indirizzate ad una perfetta, e uirtuosa
 uita, et è la città per se stessa bastevole al ben uiuere, per la uirtù de' cittadini,
 & questa comunicanza, non è per altra cagione che per ben uiuere, et per una
 uita perfetta, & beata. Si che noi deuemo confessare, che la comunicanza,

& la

Et la conuersazione. Ciuile sia ordinata per ben operare, & per bene, & virtuosamente viuere, & non per viuere insieme solamente. Applicando hora tutto quello, che si è detto del fine de la città al proposito nostro; Dico, che essendo il fine de la città l'operare virtuosamente, & felicemente viuere, & non si potendo felicemente viuere, se non si opera, con quella, che è più virtù perfetta, & eccellente tra le virtù morali, che è la prudenza, & consistendo in cotali azioni prudenti la compagnia, & la conuersazione ciuile, certa cosa è, che coloro, che più conferiscono a cotale comunicanza, più sono utili a la città, & più debbano de la città partecipare, che coloro, che per nobiltà, o per ricchezze sono maggiori, o quelli, che per natura, o per libertà sono uguali, ma poi ne la virtù ciuile, & ne la prudenza sono disuguali; onde si manifesta che il giusto, è l'uguale secondo le persone, & secondo il fine de le diuerse Republiche. Et però nel Regno, & ne le republiche bene ordinate, quello è giusto che è posto ne la virtù, & secondo le virtù de gl'huomini si compartisce, et questo è il uero giusto, & assoluto & perfetto. Ma ne lo stato popolare, & nel gouerno de pochi potenti non si truoua questo giusto compartito secondo la virtù. Onde non si può dire giusto assolutamente, & semplicemente, per il quale sono le città ordinate. Racogliendo hora la resolutione di tutta la materia proposta, & disputata; si conchiude chiaramente, che coloro, che hanno voluto usurparsi i gouerni de le Republiche affermando seguitare il giusto, bene hanno seguitato il giusto, ma non il giusto semplicemente & assolutamente giusto; anzi il giusto particolare, & imperfetto. Et però si sono ingannati, come si è dichiarato apertamente. Marauigliosamente satisfecce a tutti l'applicazione fatta altamente da. M. L. & approuarono la conchiusioni, & la resolutione data. Quindi poi che alquanto di tempo fu posto in mezzo per dar luogo a liragionamenti nati tra li gioueni; in questa guisa seguì il Torello.

Chi debbia hauere il gouerno, & lo stato in mano de la città.
Cap. VII.



Egue' hora una difficultà di non poca importanza, perche hauendo noi già distinte le Republiche secondo la diuersità de' gouerni, & de' principati, & hauendo ueduto per qual fine le città siano istituite, & quale sia il giusto d'una città. Si dubita hora chi debbia esser quello che signoreggi una città, & a cui si dia il gouerno, cioè per mano di chi debbia una città essere amministrata.

Im però che ouero sarà la moltitudine, si come auuicne ne lo stato popolare, o uero li pochi, & virtuosì, come nel gouerno de' buoni, ouero un solo più buono di tutti

DE LA POLITICA

di tutti, come nel regno auuiene, ouero uno che sia: maluagio come è il tiranno, & in tutti li modi che detti habbiamo che si governi la republica se ritroua difficultà: et si uede malageuolmente poter accadere sanza qualche inconueniente, & ci è da dubitare per tutto. Primieramente adunque se uorremo dire che in mano de la moltitudine et de la pouertà si debba mettere il gouerno. Ne seguono molti inconuenienti come ui mostrerò apresso, imperò che se li poueri reggeranno, essendo essi più de' ricchi, & hauendo lo stato in mano, si partiranno tra loro, & usurperanno quello che sarà propio de' ricchi, il che haurebbe a dirsi esser giusto, poi che quelli a li quali è stato concesso il gouerno de la città, lo fanno, nondimeno se questa non è ingiustizia, qual diremo noi potersi dir ingiustizia. Se è adunque cosa ingiusta, lo usurpare l'altrui, sanza alcun dubio; & questo facendo il populo & la plebe uile, & pouera, tenendo il gouerno in mano, par da dire, esser cosa inconueniente che il populo reggia una città; Oltra di questo presi tutti li cittadini insieme, se egli auuerà che la maggior parte de costoro si usurpi lo hauere de' pochi, & fra loro, se l' distribuiseno, manifesta cosa è che in cotal guisa uerranno a corrompere la città & amandarla in ruina, & in distruzione, & così insieme il populo ancora finalmente capiterà male: ma la uirtù non ha natura di corromper colui nel quale si ritroua, nè quello che è giusto mai ha natura di corrompere la città; In modo che non potranno dire poi ciò essere giusto, & non essendo giusto non si dee introdurre in una città, per il che non si ha da tenere che il populo habbi a hauere il gouerno in mano; apresso, se l'usurparsi l'hauer d'altrui fusse giusto, si potrebbe anche dire che le cose fatte da un Tiranno fussero giuste, conciosia che egli ad altro non attenda che ad usurparsi l'altrui, imperoche tenendo la moltitudine l'imperio, fa forza a li ricchi & usurpa loro l'hauere, nel modo che il tiranno ingiuria tutti i sudditi; onde essendo il populo in signoria quasi un tiranno, in uerun modo si dee dire douersi concedere a lui questo stato, & questo gouerno de la città. Segue hora che noi uediamo se egli è conueniente che governino li pochi & ricchi; diciamo per tanto che questo gouerno ancora non è da esser detto giusto in modo alcuno, imperoche questi tali ricchi governando uerrano a fare il medesimo che habbiamo mostrato che farebbono li poueri se loro fusse concesso il gouerno, imperoche si usurparebbono quello della plebe, si come governando la plebe torrebbe a i ricchi il loro hauere, hora se habbiamo ueduto esser cosa ingiusta, che la plebe si usurpi quello de' ricchi & però non è conueniente che a lei si conceda il gouerno, per la medesima ragione adunque, deuemo affermare esser ingiusto parimenti che li ricchi usurpino il loro a li poueri, & però non si dee loro concedere il gouerno, ma diremo noi esser conueniente che i pochi, ma giusti, & uirtuosi, siano quelli che debbano signoreggiare, & reggiere, & hauere autorità sopra tutte le cose; non si dee dire ciò per certo, ne douemo confessare in modo alcuno che li pochi & uirtuosi

virtuosi governino la città; imperoche se questo fusse, tutti gl'altri che del go-
 uerno fussero priui resterebbono sanza honore, o dignità alcuna, non potendo es-
 si partecipare ne' magistrati, ne' quali consiste l'honor d'un cittadino; & che sia
 il vero, noi soliamo dire che l'honore è il premio de la uirtù, il quale consiste ne
 l'esser posto ne' magistrati, in modo che chi non gode de' magistrati, non si può
 dir' partecipar da gli honori. La onde se li pochi, & uirtuosi governassero, &
 tra loro solo si distribuissero i magistrati, tutti gl'altri restariano dishonorati; il
 che è inconueniente, imperoche cotal cosa sarebbe cagione di dissensione, &
 discordia tra li cittadini, desiderando tutti gli huomini naturalmente l'honore,
 del quale essendo priua la moltitudine, le si porgie occasione di discordie, & di
 dissensioni, le quali finalmente sono state cagione de la ruina de le città. Non de-
 uemo ancora dire che un solo, ma buono & uirtuoso, come habbiamo detto es-
 ser il Re, debba gouernar una città; imperoche ne seguiria il medesimo inconue-
 niente; anzi essendo un solo honorato & tutti gl'altri dishonorati, sarebbe an-
 cora maggior errore, & piu graue a comportare, & piu pericoloso di far na-
 scere discordie; si che noi habbiamo inteso come niuno di questi gouerni da per
 se è buono, & che niuna sorte d'huomini è atta a gouernare; il perche a questo
 considerando alcuni, hanno detto che non potendo il gouerno darsi a gli huomi-
 ni, sia ben fatto a dire che la leggie sia quella che gouerni in vece de l'huomo;
 imperoche l'huomo è soggietto a le passioni, & a gl'affetti de l'animo, li quali
 perturbano la volontà, & la torcono dal dritto, & dal giusto, & conseguente-
 mente adombrano il giudizio de la ragione; ma la leggie non ha queste passio-
 ni, doue non può deuiare dal dritto e giusto camino. La onde essendo meglio
 che quello regga che non puo errare, che quello che puo esser ingiusto; & la ca-
 gione essendo cosi fatta, che l'huomo ageuolmente essendo uinto da le passioni,
 si puo conchiuder assai piu conueniente esser che la leggie comandi & regga
 una città, che gl'huomini. Ma questa opinione è falsa; imperoche regnando la
 leggie in uece de gl'huomini, si uien pure a incorrere nel medesimo inconuenien-
 te, nel quale si incorre gouernando gl'huomini; conciosia che la leggie, o sia fat-
 ta & accommodata a la potenza de' pochi, o per fauore del populo, in modo,
 che secondo che quella leggie si piega darà licenza a gl'huomini di gouernare
 secondo quella, & fare li medesimi inconuenienti essendo da la leggie fauoriti;
 si che lasciamo pur dire che la leggie debba gouernar, et torniamo a discorrere
 intorno a li gouerni, & considerer quali siano coloro che debbano gouernare.
 Pare adunque che si debba & possa con uerità affermare, che questo reggi-
 mento piu tosto si debba ritrouare ne la moltitudine, che ne i pochi, quantun-
 que fussero uirtuosi; & pare che la ragione addotta di sopra, per la quale si mo-
 stra che gl'è inconueniente che la moltitudine regga, si risolua assai facilmen-
 te, prouando che la moltitudine puo gouernare in questo modo, se molti huomi-
 ni saranno, li quali tutti diuifamente presi, & ciascuno da per se, si possono di-

re, & siano ueramente buoni, potrà ancora essere che molti huomini presi tutti insieme, se ben particolarmente niuno è buono per se stesso, tutta uia essendo uno perfetto in una uirtù, & un' altro inchinato a l'altra, uniti tutti insieme facciano vn composto perfetto, & uirtuoso; & questo composto sia assai migliore che uno huomo solo non sarebbe, quantunque perfettamente fusse uirtuoso. Si come ancora auuiene quando tra molti gioueni si fanno certi banc hetti, o conuitti, ne li quali ciascuno contribuisce la parte sua. Doue la parte d'un solo non è atta a far il conuito abondante, & sontuoso: ma tutti insieme lo rendono magnifico, & splendido; parimente essendo molti huomini, & questi delectandosi d'una uirtù, quello esercitandosi in un'altra, se tutti unitamente con la uirtù loro si rinolgeranno al gouernar de la Republica, risulterà di tutti questi come un' huomo solo perfettissimo & uirtuosissimo, il quale si potrà dire esser composto di molti piedi, & di assai mani, & di gran numero di sensi; & così si potrà dire hauere una uirtù perfetta & morale, & una eccellente uirtù intellettiua, & saperà ottimamente consigliare; onde sarà questo composto perfettissimo al reggimento de la Republica; & per questo si potrà affermare che il gouerno di molti sia migliore che di pochi; & de qui procede che di molte arti, & sciēze assai meglio si giudica da molti insieme, che da un solo non si fa; come ne la musica auuiene, la quale piu perfettamente molti potranno giudicare, se è buona o trista, che uno solo non farebbe; & così la poesia se si sottometterà al giudizio de' piu assai meglio si potrà di quella giudicare se sarà buona o trista, che se da uno solo sarà considerata; imperoche in tutte le cose ciascuno uede & discerne qualche cosa; ma molti insieme di tutte possono dar piu fermo et uero giudizio: ma è ben uero che quelli che sono huomini uirtuosi per loro istessi, & non in compagnia di altri, fanno tutto un composto uirtuoso; sono assai differenti da quelli che solo insieme con gl'altri, sono perfetti, nel modo che è differente un huomo bello da uno che non sia bello; imperoche gl'huomini belli sono belli in tutte le parti loro: ma quelli altri non son belli se non forse in qualche parte; sono ancora differenti nel modo che è differente una cosa marauigliosamente dipinta, & tratta da molte cose belle, da una che sia naturalmente bella; si come auuerrebbe se un dipintore uolendo dipingere una bellissima figura d'una donna, & trouandosi in diuerse donne diuerse parti belle, da quella ne ritraesse una, & da quella un'altra; come se una donna hauesse bell'occhio, quella nella sua dipintura imiterebbe, da un'altra ritrarebbe una bella mano di quella disegnarrebbe il bel petto, da un'altra dipingeria la bocca, & così da diuerse donne le piu belle parti raccogliendo, ne dipingeria una figura bellissima come narra Cicerone, che fece Zeusi pittore eccellentissimo; questa figura adunque saria differente in perfezzione da quella donna che fusse bella in una parte sola; per cioche quella sarebbe (per dir così) l'occhio solo bello: ma questa tutte le sue membra & parti troueria bellissime; quando adunque cotali differen-

za fusse tra il populo & li uirtuosi; nondimeno egli pure resta incerto, se qualunque moltitudine presa insieme è migliore de' pochi & uirtuosi; anzi pure è cosa certissima ciò non potere sempre auuenire; percioche in alcune città è il populo tanto licenzioso & bestiale, che non contiene in se uirtù alcuna, nè insieme raccolto fa composto alcuno uirtuoso; imperoche se questo fusse che tutti gl'huomini quanto si uoglia scelerati & bestiali insieme posti, facessero un composto uirtuoso; il medesimo potremmo affermare de le bestie & potremmo credere che ragunate insieme, facessero un composto uirtuoso, il che è pur troppo disdiceuole; & molti si ritruouano che sono poco differenti da le bestie, è ben uero che si può ritruouar in qualche città un populo così bene indirizzato al ben operar; & si fattamente disposto, che se insieme si mettesse, potrebbero in lui risplendere tutte le uirtù, & così sarebbe buono a governare. Queste sono adunque le ragioni, per le quali si potrebbe dire che fusse buono che il populo reggesse; & però applicando le cose dette al proposito, si può facilmente soluer quella prima dubitazione adotta, che fu, se il populo deuenia reggere o no; imperoche per le cose dette appare manifesto, il populo & la moltitudine esser di due maniere, una è quella del populo bestiale, & senza ragione alcuna, & priuo di ogni humanità; & questa moltitudine non è in modo alcuno conueniente, che regga & governi; imperoche così congiunta, come separata, sempre è senza ragione, & humanità alcuna: un'altra sorte di moltitudine si ritruoua, ne la quale tutti hanno qualche parte di ragione & di uirtù; & tutti possono esser persuasi facilmente al ben oprare; & questa cotale moltitudine unita insieme, fa un corpo uirtuoso & perfetto; & questa è bene che governi, & assai piu giouamento arrecarà a la città che i pochi uirtuosi non farebbono: & così habbiamo risoluta vna dubitazione, da la quale ne nasce un'altra così fatta. Concesso come è vero, ritruouarsi in vna città moltitudine vile, & senza uirtù alcuna, & che libera si uiuesse, se ella debba partecipar di magistrato alcuno, o pure habbi al tutto da esser esclusa; & questa moltitudine è quella di coloro che non son ricchi, nè sono stati mai degni di dignità alcuna; & prima egli non pare cosa troppo sicura a la città, nè conueniente, che questi cotali partecipino de' magistrati principali, & importanti; imperoche per la ingiustizia loro, & per la loro ignoranza, essendo posti in magistrati, auerrebbe che parte ingiuriarebbono i cittadini, parte errarebbono nel giudicare, & farebbono molte cose al contrario; da l'altra parte è pericoloso, & da temere pur assai, se costoro non ne partecipino, & ne siano al tutto priui, & niun honore loro si compartisca; imperoche quando si ritruouino in una città molti poueri & dishonorati, cioè non reputati degni di honore, nè ammessi a le dignità, è necessario che costoro sempre machinino contra la città, & contra li principali, & che cerchino di suscitare sedizioni, & discordie; & così potrà dirsi questa cotale città, esser piena di diuersi nemici peggiori assai, che li stranieri non sono; & però resta che

DE LA POLITICA

diciamo, per fuggire si fatti inconuenienti, che questa tal moltitudine participi non de' principali magistrati, ma solo sia ammeſſa a le deliberazioni, & a li cōſigli vniuerſali, done ſi delibera del bene publico, & ſi dia loro licenza di poter liberamente dire il loro parere; & per queſta cagione Solone, & molti altri legiſlatori, ordinarono che queſta moltitudine, & queſto populo haueſſe autorità di dare il voto ſuo nel eleggere i magistrati, & gli dauano ſimilmente licenza di poter rinedere li conti, & ſindicare li cittadini quando vſciuano de' magiſtrati, giudicando quello che male o bene haueſſero amminiſtrato: ma non permeſſero che alcuno di coſoro per ſe ſteſſo, & diuiſo da gli altri, haueſſe autorità alcuna, nè poteſſe hauer magiſtrato di ſorte alcuna: imperoche tutti inſieme conſultando ſi agiutano l'vn l'altro, & coſi giudicano rettamente, & prendono buon ſentimento de le coſe che far ſi debbano, & meſcolati con gl'huomini virtuoſi, ſi rendono atti a giouare a la loro città; in giuſa che ſuol far il cibo ne i corpi noſtri, il quale eſſendo cibo intemperato, & poco ſincero, meſcolato con il buono & temperato, aſſai piu conueniente & vtil nutrimento ne porge che da ſeſte ſonè l'vno, nè l'altro non farebbe; coſi auuiene di queſta moltitudine, la quale eſſendo per ſe ſteſſa ſanza virtù alcuna, diuiſa, & partita, non è piu vtile a la città, nè è atta a giudicar di coſa veruna il uero o l'utile: ma meſcolata & inſieme unita con li buoni, ſi uiene a far perfetta & atta a giudicare, & a conſigliare, & coſi dà qualche giouamento a la città. Ma penſando poi piu diligentemente a queſta ordinazione de la Republica, ne la quale ſi concede al populo il poter correggere li magiſtrati, & eleggergli, par che dia qualche dubbio, & ſia mal fatta; imperoche uoi douete ſapere, che di tre ſorte di medici ſi ritruoua; uno è quello che compone le medicine; l'altro è quello che comanda & ordina: il terzo colui che è eſperto nel medicare, & nel applicare i rimodij; & in tutte le arti ſi ritruouano queſti tali arteſici di tre ſorti, ne le quali a coloro che ſono eſperti & pratici ne le arti non manco crediamo, & non minor giudizio gli ſoliamo attribuire, che a coloro che ſono dotti in cotale ſcienza. Hora applicando al propoſito quello che s'è detto. Pare che a quel medeſimo medico ſ'appartenga ſaper giudicare ſe uno ha bene & conuenientemente data vna medicina a uno infermo, che ancora ſaprà farla, & ordinarla; & che finalmente ſaprà medicare un' infermo, & in cotale eſercizio ſarà eſperto; & ſi come queſto medico che ha curato uno, dee ancora ſapere rendere ragione di quella ſua cura a preſſo gli altri medici; coſi parimente ne le altre arti & eſercizij auuiene, ne li quali coloro che le operano, debbono ancora ſapere rendere ragione; imperoche colui che da le cauſe, & da li principij ſa dedurre una conchiuſione, ancora dee ſaperla riſoluere, & ritornar a le medeſime cauſe; & coſi ſe uno medico ſana un' infermo, & gli da una medicina, quello iſteſſo ne dee ſaperne render ragione; & in tutte le arti non poco manco di giudizio & credito diamo a coloro che hanno eſperienza, che a quelli che per ſciē

za la conoscono; adunque se la moltitudine ha a giudicare, & correggere le cose fatte da li magistrati, bisogna ancora che ella sappia esercitare il magistrato, & habbi un' arte di gouernare simile a quella che ne i magistrati si esercita, & in quelli sia basteuolmente istrutta, accioche possa rendere le ragioni di quello che si è fatto a coloro che simili sono; il che non potendo auuenire ne la moltitudine ignorante & uile, non pare conueniente che di lei l'habbi a concedere autorità di giudicare; similmente non dee in modo alcuno hauer autorità di eleggere i magistrati; imperoche colui sa bene eleggere che è dotto, & ben sa & conosce una cosa, come dire il buono & dotto Geometra, è quello che ben giudica de le cose di Geometria, & eleggie quello che sia ben fatto, & secondo la perfezzione; & questo cognoscerà chi sia buon Geometra, & esperto in questa scienza; similmente colui che ha uera scienza di gouernar una naue, & un ualente & pratico nocchiero, è quello, che sa eleggere coloro, che a tanti esercizi siano atti & idonei, in modo che se il vulgo ignorante, non ha scienza alcuna, nè conosce quello che far si debba ne l'esercitare un magistrato, mal potrà eleggere a li magistrati coloro che siano atti & perfetti in tale officio. Et se uoi mi diceste, che a le uolte auuiene, che in qualche arte, & in qualche operazione alcuni si ritruouino, che senza scienza alcuna, eleggono il meglio, ciò auuiene a caso, & per fortuna; & poi se bene questi ignoranti danno a le uolte qualche giudizio buono, non se ne accorgendo, non è però che di quella medesima cosa non giudichi assai meglio uno che sappi che uno ignorante. La onde per queste ragioni, non pare che si debba dare a la moltitudine ignorante autorità alcuna, nè di eleggere magistrati, non hauendo scienza, nè di correggere le opere fatte da' magistrati, non essendo in essa esperienza, nè cognizione alcuna di amministrargli. Queste ragioni mostrano esser buone, uiue, & efficaci; tutta uia a chi ben considera il tutto, si uede chiaro che elle non sono sufficiente, nè atte a prouar lo intento loro. Prima per quello che s'è detto di sopra, che se la moltitudine d'una città non è al tutto seruile & senza uirtù alcuna, può ben esser che ragunata insieme, sia tale, che possa operare giustamente et retta mente reggere la città; è ben uero che ciascuno da per se non potrà ben giudicare, come fariano quelli che hanno cognizione del uero, tutta uia presi tutti insieme, & congiunti le particolari uirtù in vno, potranno assai meglio giudicare, & conoscere il giusto, che non saranno i pochi, & virtuosi; ouero se non meglio al manco non lo conosceranno peggio; & per rispondere a la ragione adotta per uia de la similitudine de' medici, che quelli che non sanno fare quella arte non ne possono dar giudizio. Si dice, che in alcune arti non interuiene questo, anzi non solo colui che fa, & sa fare un' opera, di quella giudica rettamente, ma ancora colui che cotal opera usa, assai meglio ne da giudizio; come per esemplo, de la casa non solo puo dar giudizio il murator de la fabrica, ma ancora assai meglio il padre de famiglia, che di quella si serue,

& in

Et in quella habita; Et parimente il gouernator de là naue assai meglio cogno-
 sce il timone, che il fabro, che lo fece; ancora miglior giudizio dà de le uiuane
 de colui che le mangia, che il quoco che le fece; Et però puo ben essere che il po-
 pulo possa dar giudizio de' magistrati, se bene non gli esercita, Et non gli parti-
 cipa; Et così vedete, questo dubio risoluto assai chiaramente, ma potrebbe an-
 cora vn bello Et viuo ingegno dubitare per le cose che dette habbiamo; im-
 peroche egli pare cosa inconueniente; che gli huomini vili Et senza virtù, sia-
 no autori, Et quasi patroni, e de le grandi Et importanti cose piu cheli vir-
 tuosi Et nobeli; Et sono veramente cose di grand' importanza questi che il giu-
 dicare de' magistrati, Et eleggierli, le quali due cose, in alcune città sono fat-
 te dal populo, imperoche quivi il consiglio del populo è Signore di queste cose
 fatte cose, Et puo giudicare se i magistrati hanno bene o male esercitato l'of-
 fizio loro, Et eleggier quelli à voglia sua, Et tutti coloro, che in questo consi-
 glio intrauengono, consigliano, deliberano, Et giudicano li fatti de' magistrati
 passati, Et questi sono huomini di poca entrata, Et facultà Et di manco hono-
 re, Et dignità; li quali hanno questa autorità solamente; ma poi li magistrati
 d'importanza, come sarebbe vna questura, vn Consolato, Et simili, si danno
 a gli huomini ricchi, Et di grosse entrate, Et tra li popolari puo giudicare Et
 consigliare ciaschuno, sia di che età esser si voglia ò giouene ò vecchio; ma que-
 sti magistrati non si compartiscono poi, se non à le persone d'età, Et di riputa-
 zione. Ma questa dubitazione, si puo risolvere nel medesimo modo nel quale
 habbiamo fatto l'altra, Et dire, che forse egli ben fatto che la moltitudine reg-
 ga tutta insieme, essendo che quando così sono congiunti fanno vn corpo vir-
 tuoso piu, che i pochi huomini sauji, Et da bene non farebbono, si come anco-
 ra, pigliando tutti diuersi magistrati d'una Città, non si puo dire che per se
 stessi separatamente la gouernino, ma tutti insieme; concio sia che ne vn giudi-
 ce, ne vn Consigliere, ne vno del populo che si ritroui in Consiglio, sia quello
 che per se stesso signoreggi, Et comandi, ma tutti li giudici insieme, cioè il
 giudizio, il tribunale, tutto il Senato, Et tutto il populo, Et tutti coloro, che
 particolarmente sono ne' magistrati, son detti parte di questi tribunali, che go-
 uernano, Et tutti insieme poi piu conuenientemente gouernano la Città, che
 per se stessi non farebbono, Et però essendo tutti questi huomini virtuosi insie-
 me uniti, meglio possono gouernare la Città; per tanto douemo parimente di-
 re, che la moltitudine à ragione sia stata detta hauer maggiore entrati, Et piu
 grosse rendite presi tutti insieme, che non hanno quelli che partecipano de i piu
 nobili magistrati diuisamente, Et particolarmente intesi, ouero insieme con
 pochi; Et però per questo rispetto, si puo affermare, che non sia mal fatto che il
 populo, Et le persone vili habbino autorità di eleggere i magistrati, Et di giu-
 dicare de le opere loro, si che in cotal modo, si puo determinare questa questio-
 ne, Et concludere la materia, la quale fin qui habbiamo disputato. Vn' altro
 dubbio

dubio si mosse di sopra, nel quale si cercava se la legge deuea in vna Città Signoreggiare, o gli huomini; questa questione volendo risolvere al presente, Diciamo, che egli è manifesto, che le leggi che rettamente, & giustamente son poste, deono esser' Signore de la Città, & quella gouernare; ma deue poi Signoreggiar l'huomo, & non la legge, quando egli auuerà, che vn magistrato, o sia vn solo ò siano piu, troui qualche legge, la quale non ha potuto hauer auuertenz a di qualche cosa particolare, im peroche le leggi, essendo poste in vniversale, nõ possono determinar tutti i casi, che particularmēte possono auuenire; allhora adunque il magistrato dee esser Signore de la legge, & quella interpretare, & mostrare, come a lui pare che sia giusto honesto & conuenevole; Hora quali si debbano dire essere quelle leggi che drittamente, & giustamente sono poste, & secondo le quali i virtuosi magistrati si debbano gouernare, non si è ancora determinato; si che ancora resta il dubio in piedi già piu fa mosso, il quale per risolvere, diciamo che le leggi sono ò buone ò tristi, riguardando a le Republiche, essendo in esse poste a fine de conseruare quello stato corrotto & tristo; saranno da esser dette triste, secondo il tristo fine che hanno se le Republiche far anno buone; & giuste, le leggi ancora, che a fine de conseruar il giusto el l'honesto in cotali Republiche sono ordinate, si deuno dire giuste; & però è manifesto hoggi mai, che le leggi de le Republiche buone e giusti, sono quelle che buone e giusti si dimandano, quelle che ne le corrotte sono ordinati, & proposte, sono leggi triste, & ingiuste, uoleua qui fermarsi al quanto il Torello, poi che a tutti li dubij mosi haueua dato conueniente resolutione, quando fu da vno de la dotta compagnia dimandato con gran marauiglia, come fuisse da Aristotile stata cosi diligentemente cotal materia esaminata, et da lui poi cosi chiaramente esplicata; a cui rispose. M. Lelio, Di Aristotile non ui douete voi marauigliare, essendo egli stato in ogni sua inquisizione diligentissimo, del esser io chiaro, habbiatene grado a li ingegni nostri, che meglio il vero intendono che io non lo so dire, & poco apresso così seguì.

Del fine de la Ciuile scienza, & de la sua eccellenzia, & à chi si deb-
bano distribuire li principati. Cap. VIII.



IN què si è ueduto chi siano coloro che debbano in una città gouernare & amministrare li magistrati. Hora è conueniente considerare che qualità debbano hauer coloro, & di che sorti di ben' debbano essere eccellenti, a cui si distribuiscono i magistrati; il che acciò che chiaramente ci uenga fatto, in cotal guisa procederemo. In tutte le arti & scienze operatiue, altro non è il fine che il bene, cioè per altro non operano tutte le arti, che per il bene: & questo è manifesto per quello che si disse nel principio de' ragionamenti morali, che ogni dottrina, ogni arte, ogni operazione, & ogni atto pare che un certo bene appetisca, & ad un bene se si dirizzi, se d'ogni arte & d'ogni scienza il fare altro non è che il bene, quello douere esser ottimo & principalissimo fine, che sarà il fine di piu eccellenti & ottime arti; & la scienza ciuile è la piu eccellente, & la piu principale di tutte l'altre arti o scienze pratiche, il perche dee il suo fine essere parimente ottimo, & principalissimo. Hora il bene al quale la Republica & l'arte ciuile intende & se indirizza, altro non è che il giusto semplicemente, & propriamente giusto, il quale è quello che è utile uniuersalmente a tutti; adunque ne segue, che il fine de le Republiche altro non sia che un bene utile comunemente & uniuersalmente a tutti. Questo giusto adunque tutti giudicano altro non essere che una ugualità, & fine a questo pare che acconsentano & si accordino con quello che si dice, & si è determinato, nel quinto ragionamento de la filosofia morale, doue si conchiuse il giusto esser una ugualità che consiste in proporzione, tra le cose che si compartiscono, & le persone a le quali si compartiscono. & che il giusto è giusto rispetto ad altri, et che compartendo giustamente & secondo li meriti de le persone, allhora il giusto è posto in una ugualità, & questo è il giusto che quiui si determinò; & è necessario per seruare bene questa ugualità, ben sapere in che modo una cosa si agguagli a i meriti di una persona, & in che modo non habbi con essa proporzione; & bisogna saper dare le robbe ugualmente a chi ugualmente ne è degno, & tra coloro che sono disuguali scompartile disugualmente. Hora egli è difficile a cognoscere quali siano le persone che fra loro siano uguali, & quali no; et di qui malagevolmente ancora si giudica chi siano quelli che piu si a presfmo, compartendo il bene ugualmente a questo giusto, & a questo fine. Et però è da uedere, doue consista questa ugualità, & in quali cose si ritruoui, & la disugualità parimente; imperoche in questo ancora si dubita, & non ci è una certezza, & una risoluta cognizione, oltra che l'è discorso & considerazione tut

ta con-

ea conueniente & diceuole a la filosofia ciuile, la quale noi trattiamo al presente: & però uederemo tutto quello che intorno a ciò si potrà inuestigare, & ritrouare per uia di discorsi & di ragioni, & ritroueremo in questo modo a chi si debbano questi magistrati distribuire. Habbiamo adunque detto il fine de la scienza ciuile esser il bene, & questo esser bene eccellentissimo, & consistere nel giusto, il quale si ritroua nell'ugualità; & chi a questo giusto, cioè a questo fine piu è uicino, piu degno & eccellente si dee stimare, & a costui forse potremo dire, che li magistrati si potessero compartire. Ma sono alcuni che hanno detto, che quando uno è piu eccellente di un'altro, in qual si uoglia sorte di bene, o del corpo, o de l'animo, purchè in quello sia piu perfetto, quantunque in ogni altra qualità & parte sua fusse uguale, tuttauia a colui che ha sola quella parte piu eccellente, douersi distribuire il piu degno magistrato, & così deuersi dare li magistrati inuguali secondo la eccellenza che vna persona ha sopra vna altra; imperoche costoro tengono, che secondo che un'huomo in qualche cosa eccede l'altra, ancora i magistrati si debbono eccedere tra di loro, & facendo la proportionè del eccesso del bene d'una persona al ben de vna altra, compartire poi i magistrati inugualmente dando a chi eccede in vn ben' solo, & ne gli altri sia pari, il piu degno magistrato; & à chi è ecceduto il men degno, il che è inconueniente a dire; se così si fusse, sarebbe da dire questo vn peruerso ordine; imperoche se à chi eccede solo in uno bene, si compartissero i piu degni magistrati, ne seguirebbe, che a chi fusse piu grande o piu colorito, & piu bello d'un'altro, quantunque ne le uirtù non fusse superiore, à lui per lo eccesso di questo bene, si deuesero distribuire li magistrati piu degni, il che è certo falso, & disdiceuole, come appare manifesto, considerando a le altre scienze, & arti nelle quali che piu sa de la scienza a è piu apprezzato, è non che è piu bello o piu nobile; come dire se fossero due sonatori di flauti o di viole, & fossero buoni ugualmente, ma vno fusse piu bello o piu nobile, che l'altro; non per questo e' l'altro piu bello si deuono dare piu flauti, o piu viole per fargli piu honore, & perche le sonasse, imperoche per esser costui piu nobile è piu bello, non sonarà pero meglio de l'altro, onde non meriterà hauere piu viole, o flauti. & è necessario, & conueniente a colui che nel offizio che a l'arte si appartiene è piu eccellente, dare piu strumenti, & non à chi supera l'altro in altri beni, che non importano à l'arte. imperoche se fusse uno piu nobile, & poi non sapesse sonare piu che l'altro, se ben hauesse piu istrumenti, non pero sonarebbe meglio. Si che voi vedeti l'errore di coloro che pensauano deuersi compartir, li piu degni magistrati a quelli che in qualche ben solo fussero piu eccellenti, quantunque ne gli altri fussero uguali: & se voi non haueti ancora ben'intesa questa ragione, per faruela piu manifesta uoglio che la consideriamo piu minutamente, accioche piu si manifesti. Se sarà vno, che ne la scienza del sonar il flauto sarà eccellente, & supererà un'altro di assai, ma poi sarà di lungo uinto, &

superato dal medesimo di nobiltà, o di bellezza, o di così fatti beni, supponendo ancora che ciascheduno di questi beni, come la bellezza, & la nobiltà, & simili, sia migliore, che l'arte del sonare il flauto, & così piu eccedano quei beni l'arte del sonare, che l'arte del sonare nel altro non eccede quei beni; & in maggior proporzione sia questo eccesso de' beni verso l'arte del sonare, che non è l'eccesso del cuile, verso quei beni, tutta uia a quello, che meglio sa sonare, si deono dare migliori flauti; & in piu quantità, imperoche egli bisogna, che secondo l'opera ne la quale vno è eccellente, sia honorato, & apprezzato, & per quella, & per suo rispetto; & non per altro, dee costui hauere piu instrumenti. Imperoche al sonar bene, niente è vtile la nobiltà, o la bellezza, & pero a costui non si dee, perche meglio suoni cōpartir, piu flauti, che à l'altro che ha miglior scienza di sonare; parimente se sarà vno piu virtuoso, & piu atto a gouernare che vn' altro, nondimeno da vn' altro sia superato in nobiltà, & in bellezza; allhora il magistratto si dee piu tosto distribuire al virtuoso; imperoche non si deono distribuire li principati a li piu eccellenti, ma a li piu eccellenti ne la virtù, che insegna a gouernare; & però è manifesto che secondo lo eccesso di qualunque bene non si deono distribuire i magistrati, ma solo a coloro che sono in virtù eccellenti si debbono conferire, & distribuire. Si mostra hora la falsità de cotale openione per vna altra ragione per la quale si conducono costoro a confessare vn' impossibile; & è questa, se la fusse vera che i magistrati si hauessero a distribuire secondo l'eccesso di qualunque virtù, ne seguirebbe che ogni bene si potesse paragonar; & aguagliare a ogni sorte di bene, il che è falsissimo, & inconueniente, concio sia che le cose che tra loro si assomigliano, & tra le quali si fa comparazione, debbiano essere sotto vn' medesimo genere, & contenersi ne la medesima spezie; hora li beni sono di diuerse spezie, tal che non possano tra loro assomigliarsi, & si come non si puo dire, che la bianchezza è piu bianca che la linea, perche non sono sotto il medesimo genere, poi che la bianchezza è qualità, la linea è quantità, così non si dee dire che la virtù sia maggiore de la bellezza, & che seguisse in che questi beni di diuerse spezie, fussero comparabili tra di loro, ve lo mostro in questo modo, se la grandezza in vno, o ogni grandezza, non la considerando piu in questo che in quello, si potesse assomigliare a le ricchezze o a la libertà d' un' altro, quando egli auuenisse, che vno piu fusse grande, che un' altro virtuoso, come dire, se vno fusse tre volte maggiore, che vn' altro virtuoso, leuandosi quelle tre volte in che il grande eccede il virtuoso, verrebbe a restare la grandezza uguale a la virtù, imperoche essendo vna cosa maggior d'una altra, leuando da la maggiore l'eccesso, viene quel che rimane a restar uguale. & pero se egli auuerrà, che vno ecceda in bellezza piu che vn' altro in virtù, se noi aggiungeremo a la virtù allhora, il virtuoso eccederà o uerrà uguale al bello, & così tutti li beni potranno aguagliarsi, & parangonarsi a tutti li beni di diuerse sorti, come la grandezza

dezza a la bellezza, la virtù a la velocità, il che è inconueniente; & però essendo cotal cosa impossibile, è homai manifesto, quanto inconuenientemente giudichino quelli che affermano i magistrati deuersi attribuire à coloro, che eccedono gl'altri in qual si uoglia bene, & non ne la virtù del ben gouernare la Città. Il che per meglio dechiarare, consideriamo vi prego, à vno esempio bello & chiaro: se fussero due che corressero al palio, a chi di loro fusse piu veloce, si hauera ben da dare il premio; ma se questi due contendessero di hauere un magistrato non l'hauerebbe a hauere il piu veloce, ma il piu virtuoso, & cosi potiamo discorere per l'eccellenza di tutti i beni, ne li quali chi eccede nõ merita magistrati, ma chi è superiore ne la uirtù nel gouernare, & nel conoscere il giusto. E adunque inconueniente, che essendo vno eccellente in qual si uoglia sorte de bene, debba per tanto esser assunto a i magistrati; & che la eccellenza d'ogni bene habbia da esser cagione, che vno sia per cotal via honorato. Ma se vno sarà eccellente in molti beni, li quali sono utili & necessarij al mantenimento della Città, allhora si potrà ragioneuolmente dubitare, se per l'eccellenza di questi beni vno merita partecipare de' magistrati; come se vno sarà ricco, nobile, & libero, parrà, che costui per hauer questi beni, necessari a la Città, a ragione debba hauer dignità, magistrati, & honori; imperoche pare, che in vna città siano necessarij ricchi, & le persone libere, accioche costoro souengano, & aiutino continuamente la loro città ne' bisogni suoi con le ricchezze, et essendo liberi operino secondo la volontà in honore, & utile de la città, & non puo in modo alcunola città esser ripiena, & istituita d'huomini poveri, perche se cosi fusse, non potendo essi conferire cosa alcuna in aiuto ò in suuenimento publico, verrà la città a mancare. Parimente, se tutti fussero serui, non hauendo potere di operare a uoglia loro, non gouerneriano la città bene, ne si potrebbe mantenere in modo veruno: sono adunque le ricchezze, & la libertà, due beni necessarij a la città, ne i quali chi eccede, pare che conueneuolmente debba partecipare de gli honori, & de i magistrati, & si come al conseruamento d'una città cotali beni sono richiesti, cosi chiaramente appare, che la giustitia, & la virtù militare, ancora sono in una città utilissimi; perche se con giustitia si gouerna, uiene a schiuare le discordie, & le ingiurie fra li cittadini; se con virtù militare si difende, si rende salua da li pericoli, che da' nimici le potessero venire, in modo, che questi due beni ancora sono utili a la Città; & chi in questa è eccellente, pare che meriteuolmente debbia essere assunto a' magistrati, & a gli honori; è ben uero che questa defferenza è tra questi beni, & quelli che si son detti di sopra, che senza quei primi beni, che detti habbiamo, cioè senza le ricchezze, & la libertà, la città in niun modo puo mantenersi, ne durare, doue che senza questi altri puo ben essere vna Città, ma male si conseruera, & con difficultà, & con disordini, & non potrà uivere quietamente, & pacificamente, & menar vita felice, & beata, Accio-

che adunque la citta stia in piedi, & si mantenga salua, pare che si debbia dire, che a coloro che sono in questi beni eccellenti, ouero in qualche vno, si debbiano distribuire gli honori, & li magistrati: nondimeno considerando a quello che a vna ottima, & perfettissima vita, & a vn virtuoso reggimento, si richiede, la scienza, & la virtù, sono quelle che meritamente si attribuiscono, & meritano gl' honori, li magistrati, & le dignità: si come di sopra chiaramente si è dimostrato; & perche molti potrebbero giudicare, che l' eccesso in qualunque di questi beni fusse atto, & bastevole al acquisto dei magistrati, però sarà bene, che vediamo per quali ragioni a coloro, che in qualcuno de' si fatti beni eccedesse, si potessero cotali magistrati conferire, & prima vederemo alcune ragioni, per le quali pare che quelli che in ricchezze sono eccellenti, debbano de' magistrati partecipare: & prima douemo sapere, che non è ben fatto, ne si conuicne, che alcuni, che sono uguali in qualche cosa a gl' altri, debbano per questo ugualmente di tutti i beni publici partecipare; si come ancora, quelli che in vna cosa sola faranno a gli altri disuguali, siano ugualmente priui di tutti i beni; perche egli puo molto ben auuenire, che siano uguali in un picciol bene, & in vno maggiore siano poi inuguali; onde se costoro riceuessero ugualmente con quelli che di tutti i beni sono copiosi & abbondanti, non solo sarebbe cosa utile, ma si potrebbe dire ingiusta; parimente se alcuni si ritrouassero in qualche cosa inuguali, non però douerebbono inugualmente riceuere; perche potrà esser che in vn picciolo bene siano inuguali; & in vn grande, & maggiore uguali, in modo che se costoro riceuessero inugualmente sarebbe cosa ingiusta: è per tanto manifesto, che quelle Republiche, ne le quali in tale modo si suole usare, che quelli che in qualche cosa sono uguali, ugualmente riceuano, & coloro che in qualche cosa sono inuguali inugualmente habbiano, quasi nascono disordini, & corruzioni de' buoni gouerni, nel modo che habbiamo discorrendo detto auuenire. Imperoche questi tali cercano, & obseruano il giusto in vna parte lasciando andare il vero, & assoluto giusto; si come auuene a li ricchi, li quali affermano a loro conuenirsi piu partecipare de' magistrati, per cioche colui che piu tenitori, o che piu paese possede, piu dee ancora partecipare de' magistrati, & li ricchi per hauer possessioni, & terreni in gran copia, possiedono piu territorio che li poveri, la onde debbano per questo piu partecipare de' magistrati, Apreso, vna altra ragione adducono, & è tale. Coloro che a la citta sono piu fedeli, & a chi è piu credito ne' comertij, et ne' contratti, che passano tra gl' huomini, quelli sono piu degni de' gl' honori, & de' magistrati. Hora li ricchi per non hauere bisogno de la roba, non cercano mai tradir la citta, & non mancano de le promesse, & per questo sono fedeli; & perche sono ricchi, ciascuno ne' comertij piu si fida di loro, che de' poveri, onde essendo in ciò piu utili a la citta, deuono parimente piu partecipare de' gl' honori, & de' de' i magistrati, che i poveri non fanno, & queste sono le ragioni per le quali li

ricchi

ricchi prouano a loro conuenirsi gli honori; altri dicono, che a nobeli et ingenui huomini, & a li liberi si deono i magistrati distribuire, & però li liberi, & li nobeli tra loro, come quasi li medesimi, contendono, che piu sia degno d'honore, & de' magistrati: & auuertite, che l'huomo libero è colui, che può con la mente preuedere, & ben considerare le cose che far si debbano; & è inchinato a le uirtù, & così è il nobile & ingenuo: ma sono pume alquanto differenti, perche lo ingenuo è quello che ha inclinazione a le uirtù da natura, hauendola riceuuta & tratta da li suoi antecessori; l'huomo libero l'ha non solo per natura, ma può hauerla acquistata, et possederla per qualche altro modo; costoro adunque contendono & affermano a loro deuersi i magistrati & gl'honori. Prima dicono, che a quelli piu si conuengono i magistrati, che piu sono uicini a la ciuità; & perche questi sono piu civili, essendo piu generosi d'animo, & che sia il uero tutti gli huomini honorano li nobili, & li liberi piu che li ignobili & li serui, segue che a loro i magistrati si conuengano. Oltra di questo a quelli che sono migliori si conuengono i magistrati; hora li generosi & nobili huomini et ricchi sono senza dubitazione migliori; imperoche egli è uerisimile, che quelli che di migliori padri sono generati, ancora siano migliori, & gl'huomini generosi sono generati da huomini migliori, perche altro non è la generosità che una uirtù che si ha da la stirpe, & che uiene da gl'antecessori, per natura discendendo ne i posterì di mano in mano; costoro adunque, piu che a quegl'altri, si deono distribuire li magistrati; & perche io uì ho detto che questi generosi & nobili sono buoni, perche nascono d'huomini buoni, è da auertire, che l'huomo buono in due modi si può intendere; in un modo, inquanto uno è buono secondo un perfetto atto di uirtù, che possiede; per il quale ueramente & attualmente opera bene, & così il buono non genera il buono, imperoche l'huomo buono è buono mediante l'intelletto, & la elezzione, & la esercitazione, le quali cose in noi appariscono con progresso di tempo; non nasce adunque questo huomo buono in cotal guisa, ne trae questa bontà da li suoi antecessori, ma se l'acquista con tempo & con esercitazione; si dice ancora lo huomo esser buono in un altro modo, cioè inquanto ha una inclinazione naturale a una perfetta & assoluta uirtù, & così l'huomo buono genera il buono perche la uirtù generatiua del seme, sempre tende a generare un simile a quello, di chi è seme, ma in quelle compositioni però a le quali può la uirtù generatiua peruenire, le quali tutte sono disposizioni materiali, che inchinano la uoluntà humana & l'intelletto a la uirtù; & però la inclinazione a la uirtù uiene in un certo modo, da i padri: & così per lo piu l'huomo buono genera il buono; oltra ai questi a li quali habbiamo detto deuer attribuirsi i magistrati & habbiam giudicato che a loro si conuengano, per le ragioni adotte, gl'huomini virtuosi ancora giudicano se esser degni di cotali honori; imperoche li magistrati si debbono distribuire secondo la dignità di quella cosa, che è piu salutaria a la città, & questa non

Sta non è altro che la virtù; il che si manifesta percioche la giustizia è molto
 salutifera; & gioueuole a la città, operandosi per mezzo di quella giustamente,
 & seguendo a la giustizia tutte le altre virtù; conciosia che questa giustizia
 sia vna virtù perfettissima che contiene tutte le altre; adunque l'huomo virtuo
 so che ha la giustizia, ha tutte le altre virtù; si che questo è vtilissimo a la città,
 et dignissimo; debbono per tanto a lui distribuirsi li magistrati, & non ad altris
 vien dopo costoro la moltitudine, & combatte con li pochi, affermando a lei
 deuersi distribuire li magistrati, & non a li pochi; imperoche i piu sono piu po
 tenti che li pochi, & presi tutti insieme sono piu che li pochi; onde se a li piu po
 tenti & ricchi si debbono dare i gouerni, a loro è conueniente distribuirgli; con
 ciosia che li piu correggono li manco, & siano di piu autorità che li manco. Ho
 ra se li auuenisse che tutte queste sorte d'huomini in un'istesso tempo si ritrouas
 sero in una città, cioè li ricchi, li nobili, li uirtuosi, & la moltitudine, si potrebbe
 allhora dubitare a ragione a chi di loro si deuesse commettere il gouerno de la
 Republica. Conciosia che per le ragioni dette tutti a se lo attribuissero. E ben
 vero, che in ogni sorte di Republica, di quelle che dette habbiamo di sopra, cioè
 ne la Republica, nel Regno, & ne la Aristocratia si conosce chi debbia gouer
 nare, in modo che questo non è dubio; imperoche questi diuersi stati non sono per
 altro differenti che per la differenza che hanno de li loro principali, & gouer
 natori, essendo in vna li ricchi & li potenti, in vn'altra la moltitudine, in un'al
 tra li uirtuosi; & così vedete che per questo non si dubita in cotali gouerni a
 chi si debbano dare i magistrati & gl'honori: ma pure si dee ben considerare,
 quando egli auuene che in vna Republica si ritrououino tutte queste sorti di
 huomini, che possano hauer' il gouerno, quali di questi si debba eleggere & ap
 prouare sopra tutti gli altri; & se egli auuenisse che solo huomini uirtuosi si ri
 trouassero, a li quali il gouerno de la città si deuesse dare, & questi fussero po
 chi in numero, si potrebbe dubitare che partito allhora si deuesse prendere; im
 peroche potrebbe forse qualcheduno pensare, & credere, che non si deuesse tã
 to hauer l'occhio al poco numero di questi tali, quanto a l'opera che a fare ha
 uessero, et considerare se essi pochi essendo, fussero preparati a eseguir l'offizio
 loro commesso; imperoche tutti li magistrati si considerano secondo il fine, & of
 fizio al quale sono proposti; il fine & l'opera d'una Republica altro non è che il
 viuere felicemente, & in pace; & però da questo fine si dee considerare la natu
 ra de' magistrati; la onde si dee dire tanti uirtuosi esser necessarij in vna città,
 quanti bastino per dirizzare la città a questo fine, & a questa felicità: ma quan
 ti debbano esser, non è ancora il tempo di determinare, quando verrà il suo luo
 go, che sarà nel settimo ragionamento che faremo, allhora non si mancherà di
 dichiarare il tutto: resta hora a considerare alcune ragioni per le quali non pare
 che li magistrati si debbano distribuire a quelli che siano eccellenti in alcuni di
 questi beni solamente, come dire in ricchezza sole, o in nobiltà, o in virtù; & pri
 ma ue-

ma vediamo che a li ricchi non si deuono dare i magistrati, nè a li nobili; & che quelli che ciò affermano deuersi fare, credendo vno per le ricchezze, o per la nobiltà deuer esser degno de' magistrati, pensano ingiustamente, & ingiustamente dicono; imperoche se fusse vno piu ricco di tutti, costui di ragione, secondo questi tali, deuerrebbe gouernar tutti gli altri: ma non hauendo altro che ricchezze, & essendo priuo di virtù sarebbe insolente, superbo, & ingiurioso; et così offenderebbe tutti i sudditi, & sarebbe questo vn gouerno ingiusto, & inconueniente; & similmente auuerrebbe di coloro, che per esser piu nobili de gli altri, non hauendo altra eccellenza gouernassero; imperoche pieni di fasto, & di superbia, fariano mille insulti, & ingiurie; & il simile forse potremmo dire, quando si hauesse a dare il gouerno a huomini virtuosi, che altro in loro non possedessero che la virtù; & dico forse, perche questo gouerno non è tristo per l'insolenza de' gouernatori, ma per le sedizioni de' sudditi; perche se tra molti virtuosi vno ve ne hauesse, che eccedesse tutti in virtù; a questo solo bisognerebbe dare il gouerno, per la medesima ragione, per la quale si giudicaua, che tutti essendo virtuosi deuesero regnare; & così si preuertirebbe l'ordine, e' giusto, che vuole che tutti i virtuosi gouernino, & non vn solo; & così restano tutti gli altri dishonorati verranno a suscitare discordie, & sedizioni; & di piu seguirà il distrugimento de la città; Se noi diremo che la moltitudine debba gouernare per esser lei piu potente de' pochi, se egli auuenisse che un solo, ouero alquanti pochi, li quali però fussero meno de la moltitudine, si ritrouassero piu ricchi, & piu potenti di tutti gli altri, allhora questi vorriano gouernare, & così la moltitudine restaria dishonorata, & ne seguiria l'inconueniente detto di sopra; et però le ragioni addotte, pare che apertamente mostrino che non è ben fatto, che si determini che o li ricchi soli, o li nobili, o li virtuosi, o la moltitudine reggano gli altri, & che tutti gli altri stiano soggetti. Imperoche se li virtuosi per la virtù si volessero attribuire il gouerno & l'autorità, o li ricchi per le loro ricchezze pensassero esser degni de' magistrati, la moltitudine restano soggetta, deuerrebbe ragioneuolmente lamentarsi, & dire, che potrebbe facilmente auuenire che la moltitudine potesse ancora esser buona, & migliore de' pochi, & de i piu ricchi, & piu potenti, presa, & raccolta tutta insieme; & così deuersi a lei attribuire li magistrati. Da questo che si è detto, si caua hora la soluzione d'vn dubbio, che potrebbe nascer in molti, perche essendosi dichiarato che tal hora è bene che la moltitudine regga, si ricerca se vn buon legislatore nel dare le leggi, volendo egli, che tali leggi siano giuste, & approuate, debba ordinarle, & indirizzarle a la vtilità de la moltitudine, o pure de' virtuosi, & de i pochi; & in questa città siano i pochi & virtuosi; & ci sia la moltitudine che al tutto non sia rozza, & ignorante; al che si risponde, che volendo questo tale fare il giusto vguualmente, dee considerare, che il giusto vguale, è quello che è gioueuole a la città, & che la vtilità di tutta la città ricerca, & procaccia,

& di

Et di tutti i cittadini comunemente; Et quello è cittadino comune, Et uniuersale, il quale parte comanda, Et parte obedisce scambievolmente, benche secondo le diuerse sorti di Republiche, sono ancora diuersi li cittadini, perche quelle del Regno sempre obediscono; quelli de lo Stato de gl'ottimati, medesimamente quando non sono virtuosi, sono sempre suggiети; li virtuosi sempre comandano; Et cosi secondo la diuersità de le Republiche, sono diuerse le qualità de i cittadini: ma ne l'ottima Et perfettissima scienza che è la Republica, quelli sono cittadini, che possono Et eleggono per loro volontà, hora obedire, hora comandare, solo perche cosi possono uirtuosamente uiuere, Et solo a la uirtù hauendo risguardo. Si che uoi intendete che il legislatore in queste cosi fatte Republiche buone, Et perfette ha da risguardare a l'utile de' piu, Et de la moltitudine de' cittadini, perche qui si contiene il giusto uniuersale, Et uguale; Et finalmente in ogni sorte di scritto il legislatore ha da hauere l'occhio a questo bene, Et a questo giusto uniuersale; Et questo basti per la soluzione de dubij proposti.

Se vno eccellentemente virtuoso è parte de la città, o dee esser detto cittadino, & si dee scacciar, o lasciarlo regnare.

Cap.

IX.



MA se egli auerrà che si ritroui uno eccellentissimo in uirtù, ouero siano piu d'uno, pure eccellentissimi: ma nõ però tanti; che siano bastevoli a compire il numero di quelli che si ricercano in una città, Et che possano per loro istessi fare una città; se costui dico, o questi pochi eccellentissimi si ritroueranno, di maniera che a la loro perfetta uirtù non si possa agguagliare la uirtù di tutti gl'altri insieme, ne la facultà Et potenza, ne il ualore di tutti insieme per gouernar la Republica habbia proporzione alcuna con il ualore di questi pochi, o di questo uno eccellente, se questo auerrà (dico) che uno huomo cosi eccellente si ritroui, costui non dee in modo alcuno esser detto parte de la città, ne per cittadino esser tenuto; percioche se costoro essendo cosi eccellenti fussero agguagliati a gl'altri, Et andassero con la moltitudine al paro, certamente che si potrebbe dire che riceuessero ingiuria, et che in ciò non si facesse giustizia; la quale uole che si distribuisca a ciascuno piu o meno secondo li meriti; onde essendo questi tali per uirtù senza fine a gli altri superiori, non deono con tutti esser assomigliati; imperoche uno huomo cosi fatto colmo di tutte le uirtù, Et cosi eccellente; si ha da stimare quasi diuino, Et sopra humano; Et però non s'ha da metter a comparazione de la moltitudine; Et per intelligenza di quella cosa deuate sapere, che uno può esser perfetto in uirtù in

due

due maniere, ouero secondo il comune stato & condixione humana, ouero dirà la condixione humana; & questo si fa mediante la uirtù heroica, de la quale si ragiona a pieno ne li discorsi fatti sopra la filosofia morale; & la uirtù herica è quella per la quale uno con la uirtù morale & intellettuale fa le operazioni di tutte le uirtù sopra il comune & ordinario modo & condixione humana; & chi fa questo, si puo dire esser in un certo modo diuino, perche ciò si opera con la parte diuina de l'huomo, la quale altro non è che l'intelletto; questo fa le huomo adunque, & così eccellente, è quasi come uno Iddio; & però non dee andare, nè essere annouerato nel numero de' cittadini; il che per questo ancora si manifesta, perche la legge, & le ordinazioni, & gli statuti d'una città non se fanno per un tale huomo, nè a costui sono necessarie; imperoche le leggi si ordinano per coloro, che sono di ugal condixione, & di pari uirtù; & questo perche questi tali per loro istessi non sono atti a uiuere bene, & ordinatamente senza il comandamento, & la regola de le leggi; & però hanno misteri de le leggi, che gli indirizzano ne le operazioni; & questi sono propriamente detti cittadini: ma a quelli che si fattamente eccedono a gl'altri in uirtù, non è necessaria la legge; imperoche la legge è quella che comanda, che uno uiua uirtuosamente secondo tutte le uirtù, & proibisce il contrario; conciosia adunque, che questi huomini eccellenti uiuano secondo la uirtù schiuando, & fuggendo li uizij, & non solo essi uirtuosamente uiuendo, ma a gl'altri mostrando & con parole & con esempi che il medesimo fare debbiano, si possono dire esser la legge istessa, nè hauer bisogno d'altra legge, essendo essi legge a loro istessi; & però sarebbe colui degno di riso, che cercasse costoro a legge sottomettere; onde se li cittadini sono quelli che a le leggi obediscono, & sono sottoposti, & per loro sono ordinati, & questi huomini eccellenti non sono a le leggi soggetti, non si deono in modo alcuno dire cittadini; imperoche se uolessimo dire che essi fussero cittadini uguali a gl'altri, meritamente potrebbero dirci quello che Anthoni scriue, che dissero i leoni già a i lepri; imperoche volendo già un tempo li lepri esser uguali a li leoni, fu loro da li leoni risposto, che ciò non era possibile, nè conueniente, conciosia che di troppo il leone auanzaua il lepre di fierezza, & di fortezza; & auerrebbe, che in breue tempo sarebbero tutti deuorati. Il seigliante potrebbero dire questi huomini eccellenti a li cittadini, volendo annouerargli tra di loro, & mettergli nel loro numero; & per questo in quelle città che popularmente si gouernauano, fu già ordinata la legge del Ostracismo, la quale era si fatta, che come prima un cittadino, o per ricchezze, o per parentela, o per valore, o per uirtù a gli altri andaua troppo inanzi era subito per comandamento di quella legge mandato in esilio, non per punirlo di mal veruno che fatto hauesse, ma accioche con la sua potenza non hauesse a esser nocuole a la città; & con questa legge fu già Aristide detto giusto, mandato da gli Atheniesi in esilio per esser lui uirtuosissimo, & eccellente; il quale marauigliandosi

DE LA POLITICA

gliandosi de la moltitudine che cosi contra di lui si mouesse, domandò a molti se mai da lui essi haueano riceuuto male alcuno, per il quale cosi lo mandassero in esilio; al quale fu risposto, lui non hauer fatto cosa alcuna trista; ma che era loro molesto che fusse in ogni luogo, & da ogni persona detto giusto, al che non rispose Aristide; ma partendosi da la città, pregaua Iddio che fusse prospero, & benigno a' suoi cittadini; vedete adunque che per questo Ostracismo, si mostraua che gli huomini eccellenti non erano tenuti per cittadini. M.F. Et perche era detta cot'alleggie Ostracismo? M.L. Perche quando mandauano vno in esilio, si dauano al populo certe tauolette a modo de testi, che sono detti da loro Ostraci, ne le quali scriueuano il nome di colui che punire si deuea; & da questi testi di terra, o Ostraci che uogliamo dire fu detta questa leggie Ostracismo. Per questa medesima cagione, ne le faule si ritroua che gli Argonauti, li quali andarono per il vello d'oro, non volsero ne la sua naua riceuer Hercole, come huomo troppo eccellente, & a loro inuguale; per il che si vede che vno eccellente non ha da esser stimato pari a gl'altri cittadini, nè tenuto per cittadino. Con un' altro bello esemplo vi manifestarò il medesimo. Sono stati alcuni, li quali biasimando et uituperando le tirannidi, hanno parimente dannato il consiglio che Periandro tiranno di Corintho diede a Thrasibolo tiranno di Mileto. Imperoche mandando Periandro a Thrasibolo un suo messo per un consiglio come potesse fare a regnar lungamente ne lo stato suo; dicono che Thrasibolo non rispose parola alcuna al messo, ma con una sua bacchetta che in mano teneua andaua battendo le cime de le herbe, & de le spighe che sopra auanzauano a le altre, fin che le hebbe fatte tutte vquali; il che non comprendendo il messo, narrando poi quello che ueduto hauea a Periandro intese per questo il tiranno, che tutti quelli che sopra a gli altri o per virtù, o per ricchezze, o per amici, o per parenti erano, deuesse uccidere, & cosi fece. Questo consiglio non si dee uituperar al tutto, perche considerandolo come gioueuole a la conseruazione de la tirannide fu bonissimo: ma considerandolo poi come pernizioso, & crudele uerso gl'huomini, non si può se non biasimare: vedete adunque come l'huomo per esser eccellente meriti d'esser priuato del nome di cittadino, & questo toruia i grandi & gli eccellenti, non solo gioua a le tirannidi, nè solo è da li tiranni messo ad effetto: ma ancora nel gouerno de' pochi, & ne lo stato popolare è gioueuolissimo non lasciare che alcuno sopr'auanzi a gli altri; & che sia il nero uedete chel Ostracismo, il quale era in una città popularmente gouernata, hauea in un certo modo la medesima forza di toruia gli huomini eccellenti, & che a gl'altri fussero sopra, mandandogli in esilio doue il tiranno gli uccideua. A consermazion' del medesimo, potemo discorrere & considerare quello che facciamo quelle città, & quelli Re, che per guerra superano le altre li quali cercano subito d'estinguer tutti i grandi che ne le soggiogate città si ritrouano, si come si dice che già fecero gl'Atheniesi, a li Samij, a li Chij, & a quelli di Lesb.

bo, poi che gl'ebbero uinti; imperoche ancora contra le leggie & li patel tra di loro, molti grandi huomini fecero uccidere, & cercarono in tutti i modi di abbassare tutti i potenti che tra quei populi si ritruouauano, per conseruazione & sicurezza loro; il somigliante ancora fece il Re di Persia, il quale poi che hebbe separati i Medi & gl'Assirij, gli abassò quanto fu possibile, & spesse fiate gli percossè, di maniera che piu solleuar non si poteuano; il simigliante fece con tutti quelli populi, che sotto di lui erano, tra li quali se uedea esser alcuni che fussero tenuti sauij & prudenti, subito gli faceua perire. Questo adunque di esse hora si disputa, che gli huomini eccellenti non deono esser annouerati tra li cittadini, è comune a tutte le sorti di stati, & reggimenti che siano giusti & buoni; imperoche queste cosi fatte Republiche, non giudicano questi tali esser nel numero de' cittadini, hauendorisguardo a l'utile publico; & cosi pensando concernere a l'uniuersale de la città. Oltra di questo gioua ancora, & s'offerua il medesimo ne le Republiche corrotte: ma diuersamente; per cioche in quelle non si scacciano li cittadini, per far utile al publico: ma solo per propria interessò particolare, conciosia che assai gioueuole sia a chi vuol reggiere a uogliua sua la Republica, leuar i contrasti che da gli huomini eccellenti potrebbero venire: si che voi vedete, come tutte le sorti di Republiche, cosi quelle, che gouernono per particular bene, come quelle che attèdono al bene publico, offeruano questo costume di non tener gl'huomini eccellenti per cittadini; & cosi si manifesta apertamente, considerando a le arti, & a le scienze; imperoche un uo di pintore non comporterebbe mai di pingere vn huomo per esempio che hauesse vn piede maggior de l'altro, benchè lo hauesse fatto bellissimo; anzi cercerebbe di gustarlo, & ridurlo a proporzione de l'altro piede, & del restante del corpo; nè vn maestro de far nauì, mai farebbe la proua de la nauè piu grande che la proporzione di tutto il corpo non ricerca; et quantunque come prora fusse bellissima, tutta uia per non hauer proporzione col tutto, la sminuirebbe, & ridurrebbe al suo sesto, parimente vn maestro di canto, se tra molte uoci, ne sentisse una che troppo piu si inalzasse che le altre non fanno; benchè fusse la uoce bellissima, & ben guidata, tutta uia non essendo unita con le altre parti, o la torrebbe uia, o cercerebbe mitigarla, o'abassarla. M. Fr. O se fusse un principe uirtuoso, & buono, & piu perfetto de gli altri, come ue ne potrei addurre molti de nostri tempi, douerebbe si costui scacciar dal principato, & de la città? a me pare questo inconueniente. M. A. Quando questo principe sarà da bene, quanto piu sarà eccellente per uirtù, tanto piu si abasserà per uoluntà, & cercherà agguagliarsi a tutti, uò facendo insulti nè superchiarie a li populi, nè tenendoli troppo soggietti, o usando stranezze & ingurie contra di loro, & questo tale doueria esser mantenuto, essendo unito, & concordante con tutto il popolo; & è cotal principato, & maggioranza di costui, utile a la città: ma quando questo principe fusse altrimenti, & uolesse esser troppo superiore a gli altri

DE LA POLITICA

& ogni cosa facesse per utilità propria, non hauendo rispetto a persona, allhora questo talc dee esser scacciato, nè tenuto nel numero de' cittadini; & però per tornar al proposito nostro, quella ragione per la quale fu trouata in Athene la legge del Ostracismo, pare che sia utile al mantenimento de la città, non permettendo che coloro che sopra a gl' altri troppo solleuati fussero, stessero nella città, & partecipassero de la dignità de' cittadini: nondimeno assai meglio sarebbe stato, non discacciare questi cittadini troppo grandi, ma ordinare in guisa che non haessero a crescer troppo, nè farsi superiore a niuno de gli altri, hauendo l'occhio per tutto, & rimediando in tutti i modi, & togliendo tutte le occasioni, che fanno accrescere vno; imperoche quello scacciare de' Cittadini è odioso, & pericoloso à la Città; & se pure auuenisse, che vno si facesse troppo grande, deuea questa legge riparare, & correggiere quella grandezza, e non lasciar pigliar piede è forza ne la Città; & si come i nauiganti far' sogliono, quando sbatutti da i venti in qualche sicuro luogo sono peruenuti, di nouo a i venti, & a le onde commettendosi, cercano di rimediare al riceuuto danno; così parimente si deuea correggiere in qualche modo il disordine, nel quale incorso si fusse, accioche non si hauesse a venire a quello odioso discacciamento; il che non si fece ne le Città de la Grecia, ne in Athene, & questo perche non haueuano l'occhio al commodò, & a l'utile de la città, & publicò; ma discacciavano li Cittadini per odio, & per le sedizioni, che fra loro si ritrouauano, in modo che finalmente vennero à tale che erano mandati via ancora huomini vilissimi & di niun' pregio, o condizione, solo per le inimicizie, che tra essi si ritrouauano; tal che egli auuene, che vna volta fu scacciato per Consiglio di Alcibiade vno, dotto Hiperbolo, huomo vilissimo; perche sdegnati molti huomini, da bene fecero si che si derogò a questa legge de lo ostracismo. Hora peruenire a la resolutione di questa materia, l'opinion de Arist. & per le ragioni dette, che in vna republica corrotta come è lo Flato popolare, o di pochi, o in vna tirannide, doue solo si attende al priuato commodò, si puo dire esser giusto in vn certo modo questo scacciamento de' Cittadini, così potenti; imperoche con la loro grandezza potriano di leggieri impedire, & lenar il reggimento à costoro, che se lo usurpano; & questo giusto, non è giusto semplicemente, ma solo rispetto a coloro, che tengono il gouernar di cotali Republiche, a li quali non è utile, che simili Cittadini potenti, & maggiori de gl' altri siano ne la Città; e però pare in vn certo modo giusto il distacciarli; & tanto sia resolutò rispetto a li stati de le Città corrotte: ma venendo hora a la Republica buona & sincera, si dubita grandemente se vn Cittadino Eccellente ne le virtù del animo si debbia discacciare; imperoche, colui che è per nobiltà, o per forza, o per ricchezze, o per amicizie superasse gl' altri, si potrebbe dire che fusse da discacciarlo; ma essendo sopra gli altri per virtù, & essendo ottimo, & vero huomo da bene; si cerca quello che di costui debbia farsi; imperoche non pare da dire

da dire, che vn si degno huomo meriti esser discacciato da la Città; ne manco sarà honesto, che vno huomo, che in se ritenga tutte le virtu de gli altri, & che sia piu degno, & piu perfetto de gl' altri, debba per tempo alcuno esser soggetto al gouerno, & a la volonta de' altrui; imperoche se così si facesse, sarebbe come si li Iddij in Cielo volessero comandar a Cioiue; & volendo, che hora comandasse, & hora obedisse, diuidendo & compartendo tra loro la potesta, che solo à Cioiue si conuiene per la sua Eccellenza, & virtù, sopra tutti gli altri Iddij; non essendo adunque cotal huomo da discacciare, ne deuendo ad altri obedire, resta che costui sia tale per natura, & che la sua eccellenza sopra a gli altri meriti, che tutti volentieri gli obediscano, & a la sua volonta volontariamente si sottopongano; & così diciamo, che si fatti huomini, quando si ritruouino, debbano esser perpetui Re, & gouernatori de le loro Città; & è cosa utilissima, & conuenientissima, & molto secondo quello che la natura richiede, che vn tal huomo così degno, & così eccellente tenga il principato ne la Città; si come il cuore per esser parte perfettissima del animale tiene il principato tra le membra del corpo, & è vn solo; è parimente di tutto questo vniuerso, vn perfettissimo, & Eccellentissimo Principe, & Couernatore, & capo, il quale è Iddio grandissimo, & benedetto: è adunque cosa ottima, che vn Principe solo si ritruoui in vna Città, quando egli auuenga, che cotal Principe sia perfettissimo, & Eccellentissimo sopra tutti gli altri in virtù. M. L. A questo tuo dubbio si risponde, che ritruouandosi vno, che ecceda tutti gli altri in virtù, colui dee hauer' il principato; prima per le ragioni dette di sopra; poi per cioche la moltitudine dee gouernar in quella Republica, che è costituita di persone vguale, & simili, & doue vno in virtù non ecceda a l'altro, M. F. Se vno fusse quello, che reggesse, non ne seguirebbe l'inconueniente detto da voi, che tutti gli altri restassero dishonorati? M. L. Non ne seguirebbe, perche in vna Republica ben ordinata ciascuno ama non solo il proprio stato nel quale si ritruoua, ma ancora quello d'altrui, & però desidera quello honor, che è secondo il grado suo; & brama, che altri l'habbia ancora secondo, che ne è degno, ne si usurpa l'honor d'altri; la onde ritrouandosi vno, che sia sopra tutti gl'altri in virtù, a costui desiderano quello honore, che merita, & tutti volentieri a lui si sottomettono, & obediscono, M. F. Non hauete voi detto, che questo tale non è da esser detto Cittadino? M. L. L'ho detto; perche costui è sopra li Cittadini, & è piu che Cittadino; onde quando si disse, che non dee reggere se non colui, che è Cittadino: non si esclude da questo reggimento quello, che fusse piu che Cittadino, ma colui, che fusse di manco valore, & dignità: & così habbiamo risoluto tutti i dubij, & ridotto in che luogo debba esser tenuto questo huomo così degno, & Eccellente; se già voi non mi volete dimandare di qualche altra cosa. Siamo satisfatti à pieno, su incontinente risposto; si che seguite pure volentieri; soggiunge il Torello,

&

Et poi che alquanto senza dir parola fu stato; quasi pensando a quel che dire volesse, in cot'al guisa riprese le parole.

Del Re, & de le molte sorti di Re. Cap. X.



POI che fin qui, si è determinato di tutti li stati, & governi de le Republiche, in uniuersale; sarà ben fatto che ueniamo à discorrere particolarmente sopra ciascuna, & che le condizioni, & nature loro minutamente consideriamo; Et perche il gouerno Regale è'l Regno è un gouerno dignissimo sopra tutti gli altri, ragionevole cosa è che prima di questo Regno ragioniamo, Et primieramente uoglio che contempliamo se a una Città che vuole rettamente, & giustamente gouernarsi, sia utile hauer un Re, Et se questo Re è buono per conseruazione de la Città Et de le regioni, Et tenitorio suo; ò pure se dal Re liberandosi, debba un'altra sorte de gouerno introdurre, Et questo li sia più gioueuole, ò uero se ad alcune Città è utile questo Regale Imperio, ad alcune altre non è utile. Ma prima ad ogn'altra cosa, uoglio che distinguiamo Et consideriamo bene se i Re sono tutti d'una sorte medesima, o pure de uarie spezie se ne trouino, Et se hanno tra loro molte differenze. Ageuole è adunque a considerare questa cosa, & si uede apertamente che molte sorti di Re, Et di uarie spezie si ritrouano, nè tutti i Regni hanno un medesimo modo di gouernare, nè a tutti i Re è concessa la medesima potestà. Imperoche per uenir a ritrouarne una spezie diuersa dal'altre, voi douete sapere, che ne la Republica de' Lacedemonij, si creauano due Re, li quali erano secondo le leggi fatti Et ordinati, & secondo quelle uiueuano, nè haueuano questi Re potestà sopra ogni cosa, ne la loro autorità si estendea sopra tutti li negotij Et de liberazioni da le città, ma solo haueuano piena Et ampia facultà Et assoluta mente signoreggiarano, quando egli auueniua che si facesse qualche spedizione fuor del paese, imperoche allhora essi in tutte le cose che à la guerra si apparteneuano, haueuano uera Et assoluta autorità, sopra tutto il populo Et di tutte le cose; oltre di questo erano a questi Re commesse tutte le cirimonie sacre, Et haueuano autorità sopra i sacrificij de li Iddij, Et a loro s'apparteneua ordinarli, Et amministrargli: questa adunque è una spezie di potestà regia, simile a quella d'un generale d'uno esercito ò d'uno Imperatore, la quale ha solo autorità Et potere ne le opere di guerra; imperoche non può condannare uno a la morte, nè da la pena de la medesima liberarlo, ma ciò è concesso ad altri magistrati, Et solo questa autorità di uccidere Et liberare da la morte, gli era permessa mentre che egli era in gouerno, e che egli era

era in guerra, & ne l'esercito, in modo che si poteua dire che, costui fusse Re in una parte sola, cioè al tempo di guerra; si come ancora pare che si osservasse da molti populi piu antichi, li quali quando che erano in guerra, dauano autorità a li Re di poter condannare a morte, doue ne gl'altri tempi cotale officio era commesso ad altri magistrati; il che benissimo manifesta il gran poeta Homero, il quale mostra come Agamennone, mentre che era in consiglio del populo, & che si deliberaua qualche cosa pertinente al gouerno del Regno, era da la plebe ripreso, & sentiuua di lui dire mille ingiurie, le quali tutte comportaua, non hauendo allhora autorità sopra tutti: ma quando poi erano i soldati usciti in guerra, & quando si cōbattenua & si ueniua con li nimici a le mani, non solo non patiuua cotale ingiurie, ma hauenua autorità di uccider qualunque a lui piaceffe: & però introdusse Agamennone che mostrando il suo poter et la sua autorità in cotale guisa minacciando il populo dice.

Chi lontan da la pugna andar vedrassi,
Fuggir gl'uccelli non potrà ne i cani,
Ch'io de la morte lor' potenza ho piena.

Questa è adunque una spezie de la regal podestà, & questa è la prima sorte di Re, la quale consiste ne la potestà di condurre uno esercito; & questa si daua a uita; questo Regno a le uolte si suol dar per successione, & secondo la stirpe; & a le uolte si statuiffe per elezzione, o del populo, o de' piu nobili; questo Regno potremmo dire che fusse stato in qualche parte simile al gouerno che hoggi si usa ne la famosissima, & inclita città di Venezia, & che questo Re habbi molta somiglianza con il Doge di Venezia. Vn'altra spezie di Regno et di Monarchia si ritruoua da quella che habbiamo detta diuersa; & questa è quando un Re è costituito a una città, o a un populo per successione; & che la moltitudine, essendo usa a seruire, sempre si sottopone a quelli, che restano piu prossimi al morto loro Principe, come sarebbono li figliuoli, li nepoti, o simili; & questo modo di regnare era già usato da li barbari, li quali piu uolentieri stauano sotto un Re, che liberi: cotale Regni hanno quasi la medesima forza che la tirannide, & sono a quella assai simili; conciosia che cotale Re per utilità propria gouernino, tuttauia non sono propriamente tiranni; percioche non sono per forza, nè contra la uolontà de' sudditi; anzi secondo la legge, et li costumi de la patria, & li populi uolontariamente a loro si sottomettono; & uoi sapete benissimo che quello che è fatto signore con uolontà de' sudditi non si può dire Regnare per forza, nè esser ingiusto; si che questi cotale Regi offeruando le leggi, si possono dir giusti & legitimi, & non tiranni; imperoche le genti barbare, essendo piu atte per natura loro a seruire che le Greche, & le Italiane, & finalmente tutti quelli, che habitano in Asia, & in Africa; piu che quelli de la Europa pazientemente, & piu uolentieri sopportano la seruitù, el Dominio, ne pare loro cotale cosa graue ne malageuole quanto. M. F. Et perche

cagione

cagione sono i populi di Asia, & d' Africa, piu atti a l' obedire, che noi altri & M. L. Perche l' Europa è una regione, posta sotto un' Clima temperato, & benigno, in modo che ancora gl' huomini sono temperati, & di natura piu perfetta, & meglio disposti; cosi del corpo come de l' anima, tale che considerando quanto la seruitù sia contraria a un' animo nobile, & ben disposto, non la posso no soffrire in modo alcuno; doue i barbari per la loro imperfezzione, di ciò non si accorgendo, uolontariamente, sotto il giogo si mettono de la seruitù; in modo, che essendo questi Regni dati solo a chi succede, sanza hauer rispetto ad altro, si può dire, che siano come tirannidi: ma sono meglio che le tirannidi, perche essi sono in quel lor Regno sicuri, & non hanno da temere di suggietti; comandando loro per amore, & essendo posti a quel gouerno per legge, & per usanza de la patria, & de la nazione, & non per forza o per inganno, come fanno i tiranni; & per questo la guardia che tengono a la lor persona è Regia & non tirannica; con uisoria che differente sia la guardia de' Re, da quella de' tiranni. Imperoche li tiranni tengono a la guardia loro genti forestiere, & mercenarie, non si fidando de' lor propij cittadini, ma li Re tengono a presso di loro per guardia i propij cittadini, da li quali sono amati & diligentemente custoditi; & perche li Re comandano a genti che uolentieri loro obediscono, li tiranni signoreggiano a persone che per forza gli stanno sottoposte; di qui uiene che li Re sono guardati & custoditi da i loro propij cittadini; & li tiranni per il contrario bisogna che dai cittadini si guardano & tengano la guardia, che da loro li difenda; sono adunque le dette due spezie di Monarchie & di Regni tra loro diverse si come hauete potuto uedere. & questa seconda de la quale pur' hora habbiam trattato, secondo me; è molto simile a quella del gran Turco. Vn' altra terza spezie di Regno si troua, il quale si soleua già costumare a presso li Greci, & gli antichi Romani; & questo era, quando per qualche urgente necessità, il populo si eleggeua un Re, accioche esso hauesse la cura di prouedere a tutti i bisogni & necessità, ne le quali si ritrouaua, a lui dando piena potestà, & autorità sopra tutti loro, & a li suoi comandamenti sottoponendosi. Questo Re da li Greci era detto con un nome che tanto uoleua significar quanto gouernatore; li Romani lo disfero Dittatore, il quale si eleggeua per condurre a fine qualche importante negozio o di guerra, o di pace; & questo si eleggeua a le uolte in perpetuo, come fu fatto a Silla, & a Cesare, a le uolte fino a tanto che fusse condotta a fine la spedizione per la quale egli era stato eletto. Questo Imperio si potrebbe quasi dire una tirannide con l' elezzione, & è differente dal Regno de barbari, del quale habbiamo di sopra fatto menzione in questo, che quello è per successione, questo per elezzione: ma essendo l' uno & l' altro legittimamente creato, non si dee dire semplicemente tirannide, comandando costui a persone che uolentieri obediscono; & cotale fu l' Imperio che già da quelli di Merellino fu dato a Pittaco, uno de' sette Sauui, il quale per punir molti esuli

Et sbanditi, che danneggiauano il paese di Mitilene, de li quali era capo Antimene, Et Alceo poeta, scacciati Et sbanditi da la loro città fu eletto Re dal populo per mandarlo a questa impresa, Et a lui fu data l'autorità la quale condotta che hebbe a felice fine, egli istesso uolontariamente depose l'Imperio, essendo in quello stato qualche dieci anni, Et Alceo istesso in certe sue poesie, Et operette che fa molto eleganti; Et breui dimostra questa elezzione de Pittaco, Et dice come esso fu fatto tiranno sopra il populo; imperoche egli ne i suoi uersi riprendendo il populo che eletto l'haueua, dice che haueua costituito Pittaco tiranno esiziale Et dannoso a la città, piena de ira Et di sdegno, Et da furore agitata, Et perturbata; Et che a questo consiglio approuato massimamente da loro, erano con gran frequenza tutti concorsi i suoi uersi in cotal maniera ne la nostra lingua risuonano

Pittaco empio & crudele,
Ha l'irata Città di sdegno piena
Per suo tiranno eletto, il cui consiglio
Vn frequente concorso approua, & loda.

Queste adunque sono le tre sorti di Regni che già si usarono, Et questi due ultimi per cioche sono simili a li tiranni, hanno de l'Imperio signorile, cioè sono simili a l'imperio del patrone uerso li serui; Et poi perche sono pure per elezzione, Et comandamento a genti uolontarie; si possono dire Regni la quarta sorte di regni è quella, ne la quale regna un huomo uirtuoso sopra tutti gl'altri, Et heroico si come anticamente si eleggeua di molti che furono tenuti huomini diuini, Et adorati per Iddij; Et questi erano fatti Re per uolontà de' populi, Et uolontariamente, Et poi i lor successori Et discendenti per le leggi erano al Regno asunti, Et per Re riceuuti; imperoche hauendo quci primi heroi fatti benefizij a i populi, introducendo qualche nuoua arte, ammaestrando Et insegnando loro molte cose, che prima non sapeuano, Et di molte cose a la vita necessarie, essendo inuentori come fu Bacco, Saturno, Cerere, Et molti altri; ouero per hauer fatto per uia di guerra gran proue, in beneficio de la lor città, ouero per esser stati cagione di far molte genti disperse congregare insieme come fu Theseo Et Eneas; o per hauer guadagnato paese Et terre d'altrui, o pur altri simili benefizij, era loro dato lo Imperio et Regno per uolontà de' populi; Et di poi a' loro successori era mantenuto; tal che a poco a poco si conuertiu in consuetudine de la patria, Et erano questi regni ereditarij, Et ueniua a le uolte in potestà di persone indegne. Questi Re haueuano Imperio Et autorità sopra le cose de la guerra, Et esercitauano il culto diuino; procedendo a tutte le cerimonie Et sacrificij, se già non fussero stati i sacrificij così fatti, che particular cura ne fusse stata commessa a i Sacerdoti; per cioche di quelli i Re non si impacciuaano. Apresso giudicauano questi Re de le controuersie, Et de le liti che nasceuano nel populo; Et questo alcuni lo faceuano, dando il giuramento di offer-

E e uar il

DE LA POLITICA

uar il giusto; altri sanza altro giuramento, & soleuano giurare alzandolo scet-
 tro Regale in segno, & questo bastaua. Simile a questo Regno, si potrebbe dire
 forse che in molte cose fusse il Regno di Spagna o di Francia. I Re antichi a-
 dunque in quei primi tempi regnauano, & comandauano non solo a una città,
 ma a molte genti, & nazioni congiunte con essa, & si allargauano fino a li po-
 puli forestieri, dilatando l' Imperio loro, & haueuano autorità non solo dentro
 a la città, ma ancora di fuori, & lontano da il loro confini: ma ne i tempi che se-
 guirono, parte per uolontà de li Re istessi, li quali furono contenti di liberare i po-
 puli da la seruitù, & gli lasciuaano uiuere come a loro piaceua, renunziando a
 la loro regal autorità, come fu Theopompo Re de' Lacedemonij, il quale si cōtē-
 tò che a lui fusse tolta l' autorità et data a gli Effori; parte perche i populi inco-
 minciarono a contradir a la uolontà loro, & sottrarne il collo dal giogo de la
 seruitù; in alcune città una sola autorità rimase a li Re, & questa era sopra le
 cerimonie, & sopra il culto diuino; & oltra di questo quando si faceua guerra a
 genti forestiere, a loro era concesso il carico & dato l' Imperio de l' esercito; nel
 resto il populo era libero. Et queste sono le quattro sorti di Regni, et tanto ci ba-
 sti per sapere le differenze che sono tra loro; ma percioche Aristotile nel trat-
 tar di questi Regni, non descriue qual debba esser vn perfetto Re, nè ci mostra
 le condizioni che si debbano ritrouare in lui, nõ mi par fuor di proposito anzi
 lo giudico necessario in questo luogo digredire alquanto da quello che insegna
 Aristotele, & uoglio che ci sforziamo di ammaestrare un Re con quei precetti
 che lo possano far perfettissimo, accioche tanti principi quanti hoggi di regna-
 no, & in Italia, & ne le altre parti d' Europa, in questo come in un' Idea spe-
 chiandosi, si fattamente uiuano, che da i populi siano amati, da tutti lodati,
 & finalmente da Iddio premiati; è uolesse Iddio che a questa somiglianza cer-
 cassero come deueriano formarli, che manco desordini, & tribulazioni si pro-
 ueriano & si sentiriano che non si fa: ne crediate che io sia tanto ardito, che mi
 profuma dar leggi a li principi, & a li Re de' nostri tempi, & a quelli che
 deuono succedere; ma seguitando la dottrina di molti sapientissimi scrittori
 antichi, & principalmente di Senocrate filosofo ingegnosissimo, secondo que-
 sta mi ingegnerò di formare i precetti con li quali debbo instruirlo.] Primiera-
 mente adunque l' offitio di vn Re et d' vn Principe è hauer cura che la religio-
 ne verso Iddio si conserui pura & sincera; & che li populi si mantengano nel
 timor d' Iddio; deue apresso a questo sommamente attendere, che il suo paese, o
 tutta la sua città, se auuerrà che per qualche auuerso caso sia sbattuta, & a-
 bassata, di indrizzarla & agiutarla, & solleuarla; ouero se per le cose proprie
 troppola rede in alzarsi e trascorrere, dee raffrenarla, & ritenerla drento a
 li termini de l' honestà; & sopra tutto ingegnisi in qualunque modo giustamen-
 te potrà accrescerla, & farla potente; tutte le cose che a lui è necessario di o-
 perare di giorno in giorno uogga di metterle ad effetto, indrizzando ogni suo
 pensiero,

*penfiero, & operazione a quelle. Non fia pigro, ma ne l'operare, & nel conful-
 tare fuperi tutti gl'altri in prudenza, & in vigilaça; Nò dee coftui manco ftu-
 diarfi di far gagliarde le forze del fuo ingegno con l'efercitarlo continuamen-
 te, come fogliono fare i lottatori con il continuo efercizio quelle del corpo ren-
 dere infuperabili, mafsimamente che li premij che a li Re fi apparecchiano,
 non hanno da effer in modo alcuno affomiglianti a li doni che cotali vincitori
 riportauano. Nè perdoni mai a fatica, non lafci ftudio o cura alcuna, nè diligen-
 za indietro, accioche egli fi come di ricchezze & potenza fupera gli altri, con
 virtù & dignità fia fuperiore a li medemi. Attenda principalmente a quelli
 ftudij che gli debbono dar'ornamento, & arrecare vtilità; im peroche noi non
 deuemo in modo alcuno credere, che la cura, & la diligenza vaglia affai in tut-
 te le altre cofe, & che poi non fia vtile a l'acquisto de' buoni coftumi, & de la
 prudenza; im peroche non è però così infelice l'humana condizione, che potendo
 noi fare le fiere feluagge con arte, & ftudio piaceuoli, & mansueti; ci douia-
 uiamo difperare quel medefimo potere operare in noi ifteffi, e fendo nati a la
 virtù, & per viuere, & conuerfare infieme. Dee il Re apprezzare piu che al-
 tra cofa l'opinione e l'parere di coloro che con fiera effer prudenti, & fedeli fo-
 pra gli altri; tenga a preffo di fe molti huomini faui, & dotti; & quelli accare-
 zi, & aiuti, et premij; faccia ftima de i filofofi, & de i litterati; trattenga i poe-
 ti lodandogli, & premiandogli; apprezzzi, & chiami a fe li legifti; obedifca a li
 medici, et quelli honorij; in fomma habbia la casa fua piena di perfone litterate
 & uirtuofe; moftri giudice di coloro che fono inferiori a lui, a quelli poi che fo-
 no piu di lui perfetti, & piu degni, & che hanno piu cognizione, piu littere, &
 piu bonta, cerchi effer emulo; ftimi cofa iniqua, che quelli che fono peggiori a li
 migliori comandino, & a li piu ignoranti fignoreggiano i piu dotti; im peroche,
 quanto piu fprezzerà la ignoranza d'altrui, tanto piu ecciterà l'ingegno fuo a
 le virtù, & a le buone arti. Abbracci la fua città, & la fua gente con amore,
 & con pietà, & a tutti fi moftri humano, piaceuole, & beneuolo; im peroche
 niuno potrà bene comandare in qual fi voglia cofa, fe di quella non prende pia-
 cere, & di lei non fi diletta, per la quale fi dee adoperare, efferui & accarez-
 zi il populo; im peroche tutti li ftati da le Republiche fi fono lungamente con-
 feruati, quando quelli che governauano benignamente, & con piaceuolezze
 hanno trattata la plebe. Acquifti la beneuolenza del populo, nè soffrifca che
 da alcuno fia ingiuriato, & quando i fuoi iuditi fono ingiuriati o offefi, non sop-
 porti tali ingiurie, ma le punifca, & le caftighi; a la amminiftrazione de' ma-
 gistrati proponga huomini perfettiffimi, & di ottima vita, & di incolpati co-
 ftumi; accioche il vulgo oltra il douere & le leggi non fia ueffato & grauato;
 percioche quefti fono gagliardiffimi fondamenti de ordinar bene vna Republi-
 che. Studiafi quanto piu puo, & ingegnifi di formar & ftatuir leggi ottime, &
 utili, & giufte; & che fiano commode & facili a offeruare altra fua città, &*

DE LA POLITICA

se qualche cosa ne le sue leggi poco vrile apparisse, subito la emendi, o del tutto la tolga via, se questo da se stesso non potrà fare imiti quelle che ne le altre città sono state bene ordinate, proponga quelle leggie a' suoi cittadini che siano iuste & consentanee tra di loro, & accomodate a buoni costumi de la città, et principalmente quelle leggi ritruoui, le quali non solo non nutriscano discordia alcuna; ma ancora tutte le liti, & le controuersie (se alcuna ve ne sarà) suellino, & distruggano quelle artine la città introduca, che siano utili, & tutte le vane & inutile, & superflue si vietino & scacciano sotto graui pene, accioche quelle lasciàdo, a queste se riuoltino, quando questo Re ha da giudicar cosa tra li suoi cittadini, non possa o non vaglia a presso di lui piu l'amicizia, & la beneuolenza, che il giusto, & la equità, le cose simili non voglia giudicare con dissimili giudizij; imperoche si come egli è conueniente che le buone leggie siano immobili; così il Re dee nel render ragione, & nel dar giudizio, esser costante, & a tutti dare il suo douere, governi la sua città nel modo che farebbe la propria casa di suo padre, & faccia sì, che nel aparato si vegga splendore, & ne le spese poi apparisca la diligenza, non si mostri magnifico, nè rsi palesela sua magnificenza in quelle spese, le quali sanz a far frutto alcuno se ne vanno subito in fumo: ma in cose stabili & perpetue; & rsi la magnificenza principalmente ne l'acquistarsi con beneficij molti amici; che queste spese sono tali, che le cose che si danno eternamente si conseruano; & poiche tu l'hai date assai piu perfette & abundantì restano ne le età future. Ne le cose diuine, & ne li sacrificij seguiti & imiti le vsanze de' suoi antichi, & non voglia esser inuentor de religione; ma esserui quella che i padri Santi & antichi hanno approuata; & sappi questo principalmente che di tutte le vittime & sacrificij che a Iddio puo offerire, quello è perfettissimo & efficacissimo per il quale egli si mostra giusto & santo. Quelli magistrati che partecipano di piu dignità, & honore, diali a li suoi amici & famigliari, quando però siano di buon' costumi, & atti a esercitargli: ma quelli a li quali è commessa la salute de la città, commetta a coloro che conosce piu fedeli & beneuoli; tenga per fermo quella esser vn' sicurissima custodia del corpo, la quale non ne la grossezza di muro, ma ne la virtù, non ne gl' armati, ma ne la beneuolenza de' cittadini, non imi agnetti & satelliti, ma nel proprio ingegno & virtù è posta, & collocata; & per quella è apprezzato; imperoche queste sono quelle cose, per le quali il piu de le volte si acquistano i Regni, & acquistati si conseruano, non disprezzi le domestiche facultà de' suoi cittadini; anzi vegga di conseruarle & mantenerle; & pensi che coloro che troppo larghi sono ne lo spendere, spendono in vn certo modo del suo; & per il contrario tenga per fermo che coloro che con diligenza accrescono la roba loro, insieme la sua propria augmentino, & multiplichino, sopra tutte le altre cose offerui, & honori la verità; si che piu sede sia data a vna sua semplice parola che a vn giuramento de gl' altri, le sue città diano libero et sicuro pas

saggio a tutti li forestieri, & sempre seruino i patti che fanno con essi loro. Più apprezzzi coloro, & più ne tenga conto che vengono per dimandargli qualche grazia, che quelli che vanno per portargli qualche dono, o qualche presente; imperoche facendo egli a coloro honore, si acquisterà in vn tēpo la beneuolēza di quei tali, & saranno da tutti lodato. Guarilasi sopra tutto, che li cittadini inno centi non lo temino, mostrādosī crudele uerso di loro; imperoche di quell animo che egli si mostrerà esser, farà che li cittadini a l'incontro uerso di lui si mostreranno esser, mentre che è irato non deliberi, nè statuisca cosa alcuna contra qual si voglia: ma aspetti che l'ira gli passi, ogni volta che i negozij, o le occupazioni gli dāno tēpo faccisi vedere in publico, & mostrasi al populo, si dichiarī esser astuto et callido si fattamēte, che niēte si facci, o si dica ne la sua città che a lui sia ascosa, quādo egli ha da punir qualche errore d'vn huomo, nō tanto mi suri le pene secōdo la grandezza de l'errore cōmesso, quanto hauēdo rispetto a la clemēza sua; imperoche la natura regale è nō tātō di punir i sudditi acerba mēte, quāto di emēdargli col cōsiglio, & cō la prudēza. Nel fare vna guerra, nō tanto si cōfidi ne la scienza militare, quanto ne l'apparato de l'altre cose necessarie, nō desiderī mai l'altrui, & così sempre manterrà la pace. Quel animo, & quella mēte habbi uerso la città de la sua minore, laqual vorrebbe che i Re de le città maggiori haueffero uerso de la sua nō cōbatta, nè contendā per ogni picciola cosa: ma solo per quelle per le quali vincendo egli possano ritornar in utilità del uincitore, giudichi la grandezza de l'animo nō cōsistere in prendere imprese difficili: ma in cōdurre a fine, quelle che cō cōsiglio & prudēza forte mēte si sono prese. Nō tanto credi imitare & emular coloro che grandi imperij hanno acquistati, quanto colori che i piccioli gouernano giustamente, perche nō quello che in potestà sua riduceffe tutto'l mōdo, e poi fusse sempre dā pericoli, & dā timori opresso et sbattuto sarà detto felice: ma che si cōtenta de la sua fortuna, & quella usa con virtù. Faccisi amici nō tutti quelli che lo vorrebbono per amico: ma coloro che per virtù giudicherà degni de la sua amicizia, nè quelli di cui la familiarità solo gli habbia a reccare piacere: ma a quelli con l'agiuto de quali possa ottimamēte amministrare i negozij publici, prima inuestighi bene di che stima siano stati a presso gl'altri, & in che credito quei che vuol far amici; impercioche egli sarà stimato esser de la medesima natura di color ch'hauera per amicizia cōgiunti, i negozij publici, et molte altre cose ch'egli per se stesso non puo fare, cōmetta a la diligēza d'altrui: ma perō creda che se male succederanno, a lui sarà il tutto imputato, & a lui sarà data la colpa, scacci da se sopra'l tutto coloro, che ogni suo fatto, & detto subitolo odino, & con asentazioni inalzano, anzi più tosto ami, & humanamente ascolti coloro che ne' suoi errori ardiscono ammonirlo: imperoche niuna più perniziosa peste puo venir a quelli che in grandi stati si ritruouano, che quella che nasce da gl'adulatori, dia libera potestà di parlare seco, & contradirgli a coloro,

DE LA POLITICA

Et a questi dia honori degni, & gl' adulatori suergognati discacci, accioche non
 si giudichi che piu apresso di lui meriti la sceleratezza de' rei, che la virtù de'
 buoni. Se mai si ritrouara alcuno che falsamente vn' altro habbi calunniato,
 puniscalo come se grauissima sceleratezza hauesse commesso; comandi a se
 stesso nõ meno che a gl' altri; percioche quella è veramente cosa da Re, il nõ ser
 uire ad alcuna brutta cupidità, anzi così le vinca, & le batti a terra, che a lui
 obediscano piu che i suoi suggietti huomini non fanno; non elegga mai persona
 per suo compagno sanza consigliarsene prima, & temerariamente; ma dilet
 tisi di praticare con quelli che gli debbano esser vtili, & parimente dargli or
 namento. Non cerchi di procacciarsi lode in quelle cose, ne le quali così i buoni
 come i rei possono esser eccellenti; ma solo per mezzo de la virtù cerchi la glo
 ria. Quelli honori non lo mouano, che il populo palesemente piu tosto per timore
 che con giudizio gli suol dare: ma facci si, che li cittadini quando seco stessi li
 veri, & soli a lui pensano, & di lui considerano, piu tosto de la virtù sua che de
 la fortuna si marauiglino. Ne le cose basse & vili non mostri mai letizia alcu
 na: ma faccia sì, che apparisca solo muouersi per cose grandi & degne. I suoi
 costumi in guisa da ogni parte componga, & ordini, che li suoi cittadini se li
 proponano auanti gl' occhi come uno specchio, & vna drittissima regola di bē
 viuere; perche, che cosa piu indegna puo ritrouarsi, che il vedere i priuati hu
 mini viuere honestamente, & con modestia, & Re li bruttamente, & con im
 mondizie & dishonestà menare la vita loro? aggiungete a questo, che in tutte
 le città suole auuenire, che li cittadini imitano principalmente il capo, & il
 principe loro. Se egli vedrà le robe, & le facultà de' suoi cittadini esser mode
 stamente accresciute; tenga per argomento certissimo, che egli ha bene ammi
 nistrato il suo Regno. Studi si di lasciar i suoi figliuoli piu tosto heredi di virtù,
 che di ricchezze; imperoche le ricchezze per ogni poco di caso mancano, doue
 le virtù sono immortali, & durano eternamente; apresso, le ricchezze con la
 gloria si acquistano, & non la gloria con le ricchezze, et la gloria non è mai cō
 giunta se non con la virtù; ma con le ricchezze spesso si accompagna la
 maluagità, & la impietà. Nel vestir suo, & nel habito del corpo sia ornato, et
 monao: ma nel restante discacci da se ogni delizia, & delicatezza, accioche co
 loro che di fuori lo reggono, lo giudichino degno del principato; & coloro, che
 piu famigliarmente, & piu secretamente lo praticano, per la sua virtù & mo
 destia il medesimo si persuadano. Se egli ha mai da fare o da dire cosa alcuna
 di importanza, pensila prima seco istesso diligentemente. Nel dichiarare, &
 mostrare la sua modestia piu tosto cerchi d'auer poco che troppo; percioche
 cotal virtù piu splende ne la pouertà che ne l'abondanza. Mostrisi urbano, et
 piace uole; & tal hora graue, & seueno, secondo la oportunità del tempo; et in
 tal modo ambedue queste cose seguiti & abbracci, che il vizio che in ambedue
 se ritroua al tutto si schifi; imperoche la seuerità è cosa da Re, l'urbanità è co
sa molto

sa molto vtile, & accordata a la familiare consuetudine; & è difficilissimo lo esser in ambedue eccellente; imperoche quelli, che per natura sono graui & sicuri, costoro da le facezie cascano in una freddezza, & in una stranezza troppo seuera; per il contrario coloro che sono piaceuoli di natura, bene spesso abbassandosi troppo, perdono di dignità, & di riputazione. Sia il Re per mezzo de la filosofia padrone & intendente di tutte le buone arti, consapeuole di tutte quelle cose, che a un si fatto personaggio son richieste, & che giouamento arrecar gli possono; imperoche questa cognizione è quella ueramente, che per il drittissimo, & uerissimo camino riuolge, & indirizza la ragione; la esercitazione poi porgie facilita, & prontez e à le grandi, & loduoli imprese. Spesse pensi à quelle cose, che sono interuenute a' tiranni, & ad altri huomini priuati; imperoche la prudenza allhora potrà bene consigliare de le cose da auuenire, quando le passate conoscerà. Quelle statue, & imagini cerchi lasciare da pò di se, che piu tosto dismostrino il disegno de le sue virtù, che quelle che esprimano i liniamenti del corpo; imperò che è cosa indegna, che molti priuati si siano ritrouati, che volontariamente sono andati a la morte, a fine di esser con immortale lodi inalzati, & ricordati; & che li Re non attendano punto à quelle opere, & studij, per li quali il nome loro possono illustrare. Sopra tutto, cerchi che la Città doue egli habita, sia sicurissima, & forte, se egli per caso auuerrà, che in qualche pericolo incorga; e piu tosto voglia gloriosamente morire che con vergogna viuere; in tutto quello, che egli dice, fa ò pensa, sempre si mostri, & si ricordi di esser Re; & accioche così mai niente operi indegno di tanto nome, si come la natura gli ha data l'anima, la quale insieme con il corpo non muore, così si sforzi quanto può di lasciar' dapò di se de' suoi fatti immortale & eterna memoria: auuezzisi ancora a non dir mai cosa inetta, ò senza decoro, & che non sia veramente regia; accioche costumandosi a dir cose brutte, non mostri ancora di sapere le medesime, & immaginar si ne l'animo suo, tutte quelle cose, che la ragione gli mostrera esser ottime deuer mettersi in opera: imiti i preclari fatti de gl' huomini grandi, & illustri; accioche da coloro de la cui fama si marauiglia, i fatti non manco mostri imitare: facci, & dica sempre quelle cose, che esso consiglierebbe, & uorebbe, che facessero i proprij suoi figliuoli: non pensi quelli esser sapienti, che diligentemente d'ogni minima cosa disputano, & contendono, ma quelli che de le grandi ottimamente sentono. Non dia fede a coloro, li quali essendo miseri, & pueri, nondimeno ardiscono prometter ad altrui gran cose, & di fargli felici; piu tosto creda à coloro li quali con modestia di loro stessi parlando, se stessi ad altrui raccomandano. Quelli disprezzi, li quali o per seconde fortune inalzati ò per le cōtrarie de presi, non si fanno comportar sorte veruna di fortuna; & di quelli si marauigli, che da niuno humano auuenimento sbattuti costanti, & immobili ogni sventura sopportano. A coloro massimamen-

ze creda, li quali accommodano i lor consigli al tempo, & per il contrario quelli disprezzi; che sanza hauer rispetto alcuno, ò al tempo, ò al luogo di tutte le cose confusamente disputano; imperoche in che modo farà gli altri sapienti, colui che a se stesso non è vtile? Quando egli si abbatte in un huomo di buona mente; & di grande esperienza, questo apprezzi pur assai costui honori, & come a luicissimo se lo conferui; sapendo certo, che vno che per consiglio, è eccellente è la maggiore, & la piu degna possessione, che si possa hauere, & veramente degna di vn Re. Speri che il suo Regno da colui debbia esser fatto ampio; & nobelissimo, che potrà fare il Re sapiente. Quei doni al tutto disprezzi, li quali riceuendo da chi gli dona piu gli costano, che se a prezzo gli comprasse. Ma quelli poi desiderati, & apprezzi, li quali quanto piu vna, meno si lograno, & piu commodi deuentano; & preziosi, & tali sono quelli che la virtù, & la filosofia sola può donare, & questi precetti bastino per formare vn Re, il quale se così fatto si ritrouasse, beati quelli populi che sotto il suo gouerno viuessero. Voleuano qui alcuni discorrere se alcun Principe fusse o fusse stato a tempi nostri a questo simile: ma perche il ragionamento sarebbe stato troppo lungo, & troppo dal proposito si sarebbe discostato, pregò il Torello che ad vn altro tempo cotal inuestigazione riserbassero: imperoche egli intendea vn ripigliar la proposta materia, & seguire quello che pur quel giorno restaua a dire; il che da tutti essendo stato approuato egli così seguì.

Di quante sorti Re si ritrouino, & de l'Imperatore; & se vno, o piu debbano regnare. Cap. XI.



SONO adunque le spezie de i Regni, & le diuerse sorti de i Re quattro, come haucte potuto comprendere, le quali (per replicarui di nouo) vi dico, che vna è quella che habbiamo detto deriuare da gl'huomini diuini, & heroici; si come ne i tempi antichi auueniua, quando la età piu pura & sincera che questa non è, produceua; & nutriuua huomini diuini et diuini; & questo Regno era per volontà, & comandaua il Re a persone voluntarie, & che spontaneamente lo eleggiuano, & lo obediua: ma non haueua potestà se non in alcune cose determinate; imperoche quel tal Re era Imperatore a la guerra; & sopra la guerra haueua potestà, si costituua giudice sopra le liti, & controuersie che occorreuano tra li cittadini; & finalmente era sopra le cerimonie, & li sacrificij che a li Iddij offeriuano. La seconda sorte di regno era la Barbarica, la quale era per successione, & per leggi, & simile al gouerno herile, che è quello del padrone sopra il seruo. La terza spezie del regno era la tirannide; per elezzione. La quarta era quella del regno

Regno Laconico, nel quale vno signoreggiaua per leggie, & questo era come vno Imperio perpetuo di guerra, il quale si daua per successione: & queste sono le quattro spezie di Regni, & in cotal maniera sono tra di loro differentia, quasi si puo aggiugner vna quinta spezie; & questa è quando vno è signore, & padrone d'ogni cosa, & comanda a tutti, & a lui è commessa tutta la cura, & tutti li magistrati, li quali egli esercita per vtilità non sua propria ma de' suoi sudditi, & si come ogni nazione & ogni città è ordinata nel gouerno suo a simiglianza del gouerno d'vna famiglia, il quale si può dire il Regno di quella casa, così questo Regno è simile al gouerno d'vna gente, & d'vna nazione, che si gouerna & reggie per comune vtilità; & che ciò sia il vero, si come la famiglia, & la cura familiare è come vn piccolo Regno di tutta la famiglia, doue il padre di famiglia gouerna, & reggie tutta la casa, & non per vtilità sua propria ma per quella di coloro che a lui sono sudditi, così questo Regno è come vn gouerno familiare d'vna casa e d'vna famiglia, nel quale il Re ha cura di tutti, & tutti gouerna, per vtilità loro, come vn padre di famiglia. Hora per chiarir meglio questa materia, voglio che riduciamo queste cinque spezie di Regni a due; imperoche egli si può dire che non siano piu di due sorti di Regni, de le quali sia vtile, & ne cessario considerer al presente; vna de le quali è questa quinta del Re, che habbiamo detto che gouerna il tutto per vtilità de' sudditi. L'altra potiamo dire che sia la Laconica, cioè la elezzione de l'Imperatore per le cose de la guerra; imperoche le altre spezie di Regni son poste tra queste due, & di queste partecipano, & stanno a loro in mezo. Conciosia che esse habbiamo manco potestà che non ha la potestà Regia, che habbiamo detto; & da l'altra parte piu possono che il Re Laconico, il quale altra autorità non ha che quella che si appartiene a la guerra; la onde la considerazione & la speculatione di questi Regni, dee farsi intorno a due solamente; Si ha adunque a discorrere & considerare, prima se egli è vtile, & conueniente a vna città, hauer vno Imperatore di guerra, & vn Capitano perpetuo, come era apresso li Lacedemonij, & deueno essere, si dee ricercare se si ha da far per successione, o pure per elezzione; di poi deueno disputare se l'è vtile, che vn solo habbi potere sopra ogni cosa, come habbiamo detto esser proprio del Re, vltimamente descritto, o pur che questo sia dannoso, & inconueniente. La considerazione adunque de l'Imperator de la guerra perche cotal Duce & Capitano può ritruouarsi in tutte le tre sorti di Republiche, par che piu s'appartenga a vn legislatore che cerca istituire queste Republiche, & a quello che tratti de le leggi, che a vn politico; & però voglio che lasciamo questa prima contemplazione, & che discorriamo intorno al Re; imperoche questo Regno è vna de le tre sorti di Republiche giuste, & legitime, che habbiamo addotte; onde a noi che de le Republiche disputiamo, s'appartiene ben considerare la sua natura, & la sua proprietà; & inuestigare & discorrere sopra tutti le dubitazioni, & questioni, che possono na-

scer sopra la contemplazione di questo Regno, & sopra de le condizioni del
 Re. Si che ascoltatimi, che io me ne sbrigherò presto, & credo che mi piacerà
 questa dottrina pur assai. Per dar principio adunque a questa considerazio-
 ne, in cotal modo procederemo. Si dee prima uedere, se gl'è piu utile a una cit-
 tà l'esser governata da uno huomo da bene, & ottimo; o pure da ottime leg-
 gie; sono adunque alcuni, che tengono, che lasciando le perfette leggi, sia me-
 glio che uno huomo perfetto governi, & le ragioni per le quali si muouono, so-
 no così fatte. Le leggi parlano & prouegono in uniuersale, nè possono cono-
 scere le cose, & gli auuertimenti particolari che tutto il giorno possono nasce-
 re: ma un huomo da bene, che uede particolarmente tutti i casi che interuen-
 gono, può intorno a quelli determinare, & deliberare; conciosia che l'huomo da
 bene habbi una buona mente, & un retto giudizio, & l'appetito suo giusto per
 cagion de la uirtù morale; & però affermano costoro essere cosa stolta in ogni
 arte sempre governarsi secondo le leggi scritte; imperoche molte cose sono scritte,
 secondo le quali se si operasse, ne seguiria danno euidente; si come si uede nel
 la medicina, ne la quale per molti particulari casi che auuengono, non bisogna
 sempre offeruarli precetti scritti; ma molte cose deouono esser corrette da la
 prudenza d'un perfetto medico; & che sia il uero, a presso gl' Egizzi, era una
 legge che i medici non deuessero prima che il quarto giorno non fusse passato,
 dar medicina alcuna solutiua a l'infermo; imperoche puo molto ben essere, che
 nel principio de la infirmità con la dieta, & con la quiete si aginti la natura, et
 non facci bisogno di medicina; & però era uietato da gl' Egizzi fra quel termi-
 ne dar le medicine solutiue, & se le dauano, & che l'infermo ne fusse morto, o
 peggiorato, erano condannati a la morte, o a qualche grauissima pena; questa
 legge non era bene a offeruarla in ogni infirmità inuolabilmente; imperoche
 egli poteua auuenire che talhora fussero l'infirmità così acute, pestifere, & pe-
 ricolose, che il tardar la medicina sarebbe stato euidente pericolo, & allhora il
 prudente medico deuea corregger quella legge, la quale non può giudicare li
 particolari; così per questo adunque, che le leggi parlano in uniuersale, & l'huo-
 mo da bene può prouedere a tutti i particolari auuenimenti, conchiudeuano
 costoro non esser buono quel governo che da le leggi de pende: ma che utilissi-
 mo era a una città che la legge fusse un huomo da bene, & a quello si obedisse.
 Da l'altra parte sono altri, che tengono il contrario, prouando esser meglio che
 le leggi governino con queste ragioni. Egli non ha dubbio alcuno che governan-
 do uno huomo, bisognerà che pure a lui sian noti tutti gli uniuersali de li quali
 parlano le leggi; & però in ciò si seruirà de te leggi, & si potrà dire che le leg-
 gi governino; di poi nel giudicare de le cose particolari, l'huomo sarà mosso da
 passione, & da affetti, & mouimenti de l'animo; & è assai meglio che quello
 governi che non è soggetto a perturbazione o a affetto alcuno, che colui che
 naturalmente si muoue per ogni passione; & da questa perturbazione è la leg-
 gie

gie libera; si che l'huomo tortamente giudicherà, doue la leggie sempre dritta-
 mente non hauendo risguardo a cosa alcuna, se non al giusto; & così uoleuano
 questi tali, che fusse meglio che gouernassero le leggie che gli huomini. *[Ma qui*
potrebbe replicar qualcheduno in fauor de la prima opinione, che presuppello
che gouerni un'huomo da bene, & uirtuoso, non sarà mosso da affetto alcuno;
& così considerando a le cose utili, & potendo provedere parimente a le par-
ticulari, assai meglio costui gouernerà una città, che le leggie. Per uenire adun-
que a qualche risoluzione di questa cosa, certo è, che gl'è necessario, che in una
città si ritroui un legislatore, & che in essa siano molte leggie che comandino
in uniuersale: ma per che queste leggie a le uolte in qualche particolare possono
errare, non deono essere inuolabili, nè immobili; ma deono esser corrette et mu-
tate secondo i bisogni & le occorrenze; & poi in altre cose, ne le quali non sono
contrarie o dannose a i capi particolari, deono esser ferme & stabili, & inuol-
labili; & solo deono esser corrette in quelle cose, a le quali non puo la leggie
prouedere, ouero nõ si puo proueder bene, & conuenientemente; hora deuendo-
si queste leggie in alcune cose correggiere, si dubita se questo che le ha da correg-
ger, & che loro sia sopra, debbi esser huomo da bene, & un solo, o piu insieme.
Verremo hora a le ragioni d'una parte, per le quali proueremo esser piu utile,
che molti insieme regnino, & gouernino, che un solo; de le quali la prima è così
fatta. Quando egli occorre un caso, che la leggie non habbi determinato, nè a
quello sia stato proueduto per le leggie, all'hora quel tal caso dee esser giudicato
da quello che con piu scienza, & piu cognizione puo dare il giudizio. Hora as-
sai meglio, & con piu certezza possono giudicar piu insieme ragunati, che un
solo; adunque in così fatti casi particolari, meglio è che giudichino piu insie-
me che un solo. M. F. Se uoi uolete, che noi uì concediamo questa conchiuisione,
pronatici, che piu certezza habbino piu insieme che un solo; & poi saremo
satisfatti. M. L. Voi hauete ragione, hora attendete che io ue lo manifeste-
rò al presente. Noi uediamo uerissimamente, & piu che cosa chiara,
che a i nostri tempi, quando egli accade deliberare qualche caso particula-
re, al quale la legge nõ habbi proueduto, all'hora si ragunano molti insieme, &
insieme considerano & consigliano sopra tal capo, & dipoi che bene hanno
consigliato, danno il giudizio; & meglio questo consiglio & questo giudizio
retto posson far piu insieme, che un solo, conciosia che più insieme più cose reg-
gono, & a più cose proueggano, doue vn'huomo solo bene spesso può esser inga-
nato, & vedere il falso, & quello prender per buono che è tristo; & però uno
a comparatione di molti è assai peggiore nel giudicare, & molti paragonati
a vn solo sono migliori; percioche si come vna Città è assai più bella, se di mol-
ti Cittadini è ripiena, che se ella è uota di genti, & abandonata; & parimente
vn conuito doue molti & diuerse uiuande si imbandiscono, è assai più uago
& splendido, che in vna semplice cena, doue vna uiuanda sola si porti; così

quei giudizij, neiquali molti conuengono, sono bene spesso assai migliori, che che quelli che da vn solo sono dati; & cosi come vn huomo solo non costituisse vna Città, ma molti insieme, & vna sola viuanda non fa vn conuito, ma molte & varie. cosi vno per se stesso non puo bene consigliarsi, ma si bene in compagnia d'altri. Si può hora dimostrar il medesimo con vna altra ragione cosi fatta. In vn capo particolare & non determinato da la legge, dee da doli esser dato il giudizio, che manco puo esser mosso da le passioni & da le perturbazioni ò affetti dell'animo, ma più insieme sono manco mossi da le passioni, che vn solo, adunque da più dee esser dato questo giudizio; & che molti insieme siano meno sottoposti a gli affetti che vn solo, si manifesta con vna similitudine accomodatissima. Vna gran copia d'aqua manco si corrompe, che vna piccola; similmente quando l'aqua è abondante può rompere & di scorrere per diuersi luoghi, ma quando le poca tutta verso in vn luogo si incamina; parimente quando molti sono insieme in vn giudizio, più difficil sono a mouersi & a esser corrotti, & essendo molti ciascuno si indirizza doue meglio gli pare, & non si costano tutti a quel medesimo luogo, doue lo affetto gli trarrà, ma vno correggie & rimuoue l'altro: ma quando vn solo è quello che giudica, se egli auuene che costui sia opresso da ira ò da qualche altro affetto gagliardo, & vehemente, all' hora è necessario, che essendo costui vinto da cotal perturbazione, il giudizio parimente si corrompa; ma quando sono più insieme, è difficile che tutti insieme si adirino & errino, & massimamente se questa ragunanza de molti sarà d'huomini liberi & nobili, liquali non faccino mai ò dicano cosa alcuna contra la legge, eccetto in quelle cose ne lequali la legge manca, deue è necessario correggerla, & far contra di lei. Ma poscia che non è cosi facile trouar tutta la moltitudine virtuosa, & di animo nobile; la quale habbi deliberato non far mai cosa alcuna contra la legge; se almeno la maggior parte fusse cosi fatta, & hauesse questo buon animo, & fussero i medesimi buoni huomini & buoni Cittadini, si può dubitare se il gouerno de la Città s'hauesse a dar a tutti questi insieme, ò pure a vn solo di loro, che migliore & più virtuoso de gl'altri si ritrouasse: alche si risponde, che semplicemente parlando egli è misfoso che più insieme sono meno corrottibili che vn solo, perche se saranno più tristi, & vn tristo, quei più meno si lascieranno corrompere, che quell'vno; se saranno più buoni, & da l'altra parte vn solo buono, similmente più perfetto & incorrotto giudizio daranno li molti, che l'vn solo: ma si potrebbe dire per la parte contraria, che non fusse buono che questi molti insieme giudicassero, imperoche può d'legieri auuenire che molti hauendo diuerse opinioni tra di loro, vengano a contese & dissenzioni; doue vn solo se stesso non può discordare, ne contendere: ma a questo si può contradire facilmente dicendo, che se quei molti saranno virtuosi & buoni come noi presupponiamo deuer essere, hauranno vn medesimo volere & vn animo istesso tra di loro,

di loro, in modo che faranno come quell' vno, nè discorderanno mai tra loro; & non è vero che vn solo non possa discordare & molti si, perche se non discorderà con altri, potrà esser da se stesso discorde, hora accettando vna risoluzione, hora rifiutandola, volendo & disuolendo vna medesima cosa: da questo che fin' qui s'è risoluto, si possono cauare alcune verità. Prima adunque diremo che essendo meglio che molti huomini da bene giudichino, & governino che vn solo, & essendo quello stato doue molti virtuosi ouero tutti governano lo stato de gl' ottimati, & quello doue vn solo huomo buono reggie essendo detto Regno, ne segue che il gouerno de gl' ottimati sia migliore che il Regno, & più si debba desiderare d'esser governati da molti buoni, che da vn Rè, ò habbino questi che governano potestà assoluta sopra ogni cosa, ò non la habbino; pur che si truouino in vna Città molti huomini da bene, & amici del giusto, & de l' honesto; & per questo forse nel principio che le Città furono edificate, furono ritrouato il Rè, & da li Rè erano governate, percioche più ageuole era ritrouare vno solo huomo buono, che molti, massime che all' hora le Città erano piccole, & di poca gente, doue non si poteuano ritrouar molti huomini virtuosi. Appresso, creauano il Rè per li beneficij che da colui haueuano recetti, ò in guerra, ò per esser stato inuentor di qualche arte, ò di qualche cosa utile, e necessaria, le quali tutte sono operazioni d' huomini da bene; la onde quelli che faceuano così fatti beneficij, erano tenuti buoni & virtuosi, è però gli eleguano per loro Re. Ma doppo alquanto tempo conoscendo gl' huomini, quanto la virtù fusse stimata, cercando tutti di farsi huomini da bene & virtuosi, cominciarono a moltiplicare ne le Città li virtuosi; li quali trouandosi assai, non comportauano che vn solo regnasse, ma tutti insieme si presero il gouerno, & volsero che comunemente a tutti i buoni si compartisse la potestà di regnare, & così ordinarono le Republiche, & le Aristocratie, cio è li gouerni de gl' huomini da bene & virtuosi. Ma accadendo poi, che in questi gouerni venissero molte ricchezze & danari, & grossi guadagni ne cauassero, cominciarono a fare arte de questo guadagno, per mezzo de' reggimenti, & de i magistrati publici, & così quei pochi, che più ricchi erano deuenuti, ritrouandosi più potenti, si usurparono il gouerno; & di qui nacque quella Republica corrotta che è detta gouerno de' pochi; imperoche vederdo le ricchezze esser così honorate, ciascuno si studiaua con ogni sforzo di acquistarle, & il populo honoraua quelli che le possedeuano, & a loro si sottometteua: da questo stato corrotto ne nacque vn' altro gouerno pur tristo, che fu la tirannide, imperoche tra questi pochi potenti vno più de gl' altri crescendo, & acquistando potenza & forze, sopra gl' altri, si veniuua a poco a poco ad occupare & usurpar per se solo l' imperio, & si faceua tiranno. Da la tirannide hebbe origine finalmente la licenza popolare, imperoche gli tiranni togliendo sempre le ricchezze & le forze a i maggiori, veniuano a non lasciar nella Città se non la plebe, la quale al fine acqui-

acquistando forze, et essendo favorita dal tiranno, si usurpaua il reggimento, riducendo la Città al gouerno della licenza popolare; Et sappiate che accrescendo la Città, & facendosi maggiore, finalmente è necessario, che in questo stato & gouerno si riducano, & quindi si mantengano: è ben vero, che a le volte può auuenire che una Città governata da la moltitudine, per qualche graue necessit  si riduca a la tirannide, & prenda il populo sopra di se il giogo della seruit  & del tiranno, come interuene a gl' Atheniesi superati da i Lacedemonij, & vinti da la fame, liquali furono sforzati accettare la tirannide, quantunque fusse quel populo numerosissimo, & auerzo a signoreggiare: & cosi ha uete veduto & inteso come dal Regno deriuano tante sorti di repubbliche cosi corrotte come buone, & come il Re f  il primo che gouernasse le Citt , & che   assai miglior lo stato de gl' ottimati che del Re. Nasce hora vn' altro bel dubbio, &   questo. Se si deuesse dire che vn solo hauesse a gouernare, & che in vna Citt  deuesse esser un Re, poi che questo Re fusse riscito di vita, se dubita se i figliuoli deuessero succedere nel Regno. Imperoche se si desse questo Regno per successione, potrebbe auuenire che li figliuoli d' vn bon Re fussero tristi, & cosi venisse il Regno, in mano d' vnreo huomo & maluagio, ilche   molto inconueniente a dire. M. F. A questo si potrebbe, secondo me, riparare, che quando il Re hauesse gli figliuoli cattiu, lasciasse il Regno a vno che non fusse suo figliuolo, ma virtuoso,   da bene, essendo in potest  sua il lasciare il Regno a chi piace a lui. M. I. Cote sto non   da dire, ne   credibile in modo alcuno, che vno facci pi  bene a vno strano che a un figliuolo suo proprio, & questo ne   secondo la natural potenza   virt , ne vno per natura lo potrebbe mai fare. Imperoche egli   necessario che lasci il Regno al piu amato, & quello   piu amato per natura, che per natura egli   piu propinquo, hora il figliuolo al Padre suo   come una cosa istessa, si come adunque il Padre piu ama se stesso, che che ogni altro, cosi amer  piu i figliuoli che tutti gl' altri, onde a lui piu tosto che ad altri lascier  il regno; & facendo altrimenti si partirebbe da quello che per natura   sforzato a fare, ilche non   da credere; & per   deueno dire, che per non incorrere in questo errore, a le volte il regno uenga in mano de tristi per natura sua: & propriamente, e principalmente il Regno meglio che si dia per elezzione, ma per accidente e meglio, che si facci il Re per successione; & che sia il vero, assai meglio e a far il Re in quel modo, nel quale puo trouarsi migliore; hora per elezzione certo   che si potr  trouare un Re migliore, perche tra vna moltitudine si puo ritrouare piu facilmente vn buon huomo, che doue non sia se non vn solo, & quello bisogna pigliare, & la elezzione   un appetito determinato con ragione; tuttauia per accidente puo auuenire che sia meglio il fatto per successione, imperoche egli puo accadere che quelli che de uano eleggere siano tra loro discordi, & possono ancora gl' elettori esser tristi, & cosi eleggier vn tristo: ma questo   per accidente, e interuene qualche volta

solamente; ma propriamente parlando, eleggendosi il Re da molti, sarà piu uile & piu gioueuole a la Città; Hauendo resoluta questa questione, ne nasce vn'altra, et e questa; se questo che regna in una Città dee appresso di se tener guardia & hauer possanza tale & si fatte forze, che con esse possa uincere e sforzare ad obedirgli coloro che fussero disobedienti, & accioche con quelle possa meglio esercitare il gouerno. A questo si risponde che quantunque questo Re non facesse cosa alcuna di sua volontà, ma solo seguitasse quello che comandano, & ordinano le leggi & secondo quelle gouernasse, Nondimeno egli sarebbe pure di bisogno di guardia, & di forze; & però non è difficile a risoluere & determinar questa cosa; perche parlando d'un Re giusto & giustamente creato, certo è che egli dee hauere apresso la sua persona forze & genti, pronte & armate, ma bisogna che queste forze siano tali che siano maggiori & piu gagliarde di quel si uoglia priuato & particular Cittadino, & ancora superino le forze de molti che uniti insieme uolesero sottrarsi da la obediencia del Re: ma debbono esser minori che quelli che ha tutto il populo, & tutta la Città insieme, accioche con quelle non potesse opprimere i Cittadini & soggogar ingiustamente tutta la Città, & così da un Regno uenisse a una tirannide; & però si dee nel dar questa potenza & custodia a li Re, osseruar quello che gli antichi costumauano, di fare nel dare queste forze, & nel porre le guardie a la Città, ouero quando essi costituivano un Imperatore ne le cose della guerra, ò si eleggiuano uno che hauesse sopra di loro signoria, & Imperio, percioche a costui costituivano quella guardia, che fusse bastevole a farsi obedire, & a reprimere la audacia di chi hauesse uoluto offenderlo, ma che non fusse tanto gagliardo, che superasse le forze de la Città, & però adimandando Dionisio Tiranno al suo populo, che gli deuesse dar tanta guardia, che si potesse difendere da le ingiurie, un Siracusano, consigliò che tanta gli se ne concedesse, che non fusse atta ne bastante a superare le forze de la Città, ma solo quella che lo potesse render sicuro da ogni pericolo, ma perche questo prudente huomo, non fu ascoltato, ma gliene fu data troppa, occupò il tiranno in breue tempo il Dominio & oppresse ingiustamente tutto quel populo; In questo modo adunque si risoluono dal nostro maestro Aristotile li dubij proposti; se uoi hauete qualche altra miglior soluzione adducetela mentre che io mi fermo alquanto, Ne migliore l'habbiamo ne la desideriamo disse all'hora uno de de gli ascoltanti, si che a piacer uostro seguitate se hoggi uè resta altro da dire; alcune cosette, soggiunze il Torello, mi soccorrono, & poi farò fine.

Del Re assolutamente Re, & si dee regnare vn solo, o piu.
Cap. XII.



MOR A resta a considerare intorno a quello che è ueramente, & assolutamente Re, poi che fin qui si è discorso se l'è meglio che la città si governi da piu che da un solo. Questo Re assoluto adunque è quello che gouerna il tutto a uolgia sua, nè è sottoposto a leggi, nè per leggi è creato; & questo è quello, che essendo uero Re, costituisse quella specie de la Republica, che è detta Regno, che di sopra habbiamo annouerata con le altre; imperoche quel Re che non come questo è creato, ma per leggi, o per costituzioni de la città, non si puo dire ueramente Re, nè fa che il suo gouerno sia detto Regno; imperoche in ogni città & in ogni specie di Republica puo auuenir che si elegga uno Imperatore de l'esercito, al quale si permetta, & si conceda piena potestà; nè però è quella città gouernata dal Re nè quel gouerno è detto Regno; come sarebbe a dire ne lo stato popolare, o nel gouerno de' buoni, quando egli auuiene che per far guerra eleggono un Duce, o un Imperatore de l'esercito; & tutti insieme commettono, & danno tutta la loro autorità a un solo di quelle cose, che a la guerra si appartengono; questo cotal ordine, & esenzione uno Imperator perpetuo, già se usua in Epidanno, terra di Macedonia, la quale poi fu fatta Colonia da' Romani. & fu detta Dirrachio; in questa città adunque era usanza di creare un cotal Imperatore; & parimente ciò si costumaua in Opunte, che fu un castello molto grande de' Locrensi, quātunque questo magistrato apresso gl' Opuntini, fusse piu ristretto & hauesse minore autorità che quello che si creaua in Epidanno. Queste città, se bene haueuano questo Imperatore per le continue guerre che faceuano; però non si disse mai che fussero Regni, nè quello Imperatore de l'esercito fu detto Re. Si che uoi uedete qual sia il uero & assoluto Re. Questo Regno adunque che è ueramente Regno, & Regno assoluto, & perfetto, nel quale il Re fa tutto quello che uole, & il tutto gouerna secondo la sua uolontà, pare ad alcuni che si possa dubitar se debba esser detto Regno secondo la natura; & se l'è cosa naturale, che un solo sia signore di tutti, quando egli auuiene però che li cittadini siano tra loro ugualmente uirtuosi, & buoni; & finalmente siano tra loro tutti uguali. Et perche nò; imperoche a coloro che sono simili, & uguali per disposizion naturale, & per uirtù, una cosa istessa è giusta a tutti, & quello che è giusto a uno è giusto ad ogni altro parimente; imperoche il giusto altro non è che un' uguale; & quello che in una uguaglià consiste, adunque coloro che sono d'una medesima uirtù, & d'una medesima disposizion naturale, hanno ancora a hauer il medesimo giusto, & de la medesima dignità deono partecipare; im-

ve; imperoche la dignità si dà secondo la virtù. Perche a coloro che non hanno
 la medesima virtù, non si conferisce la medesima dignità, nè vna cosa medesi-
 sima è giusta a tutti costoro. Se adunque molti si truouano simili in virtù, de-
 ueranno parimente hauere la medesima dignità; & però non è conueniente,
 che vn solo a voglia sua signoreggi sopra costoro, perche a questo modo non ha-
 uerebbono tutti la medesima dignità; & si come ne le cose naturali si vede; im-
 peroche egli non è necessario nè vtile, che quelli che sono disuguali di forze &
 di membra dissimile, di complession diuerse, habbino il medesimo nutrimento; o
 vero quelli che sono disuguali di persona non debbano vestire vna medesima
 veste; imperoche quello che a vno è sano & gioueuole, a vn' altro è nocuole;
 così deuemo dire che auenga ne gl' honori, & ne le dignità; imperoche se coloro
 che per virtù sono disuguali, riceuono vguale honore, si fa cosa ingiusta; & pa-
 rimente se a li vguali si dà honore disuguale; & però ritrouandosi molti in virtù
 vguali, non dee vno signoreggiar a tutti; & perche egli è cosa giusta che gli v-
 guali habbino vguale honore, & ritrouandosi molti in virtù vguali, de li quali
 vno non sia piu atto a gouernare, & a esser gouernato, che vn' altro, non deue
 tra costoro signoreggiare piu vno che vn' altro; & essendo pur necessario che
 vno gouerni; però è giusto & conueniente, che costoro signoreggino vicendeuol-
 mente quando vno, & quando vn' altro; & tutti a vn modo possano participa-
 re de la maggioranza sopra gli altri, secondo vn qualche certo ordine, per il
 quale costituiscono il capo loro; & questo ordine altro non si dee dire essere che
 vna leggie; imperoche ogni ordine stabile & fermo & ben fatto, è leggie; &
 però gouernandosi costoro secondo questa leggie, si può dire che ella gouerni; on-
 de si dee affermare esser meglio che vna buona leggie gouerni, che vn solo tra
 tutti li cittadini; & per la medesima ragione si pruoua che se fusse necessario,
 che molti in vn tempo reggessero, costoro parimente debbono gouernare vici-
 deuolmente, & non esser perpetui ne i magistrati; ma rēdergli a gli altri, & par-
 te a gouernare, & parte obedire; & in tal modo deono signoreggiare che essi si
 mostrino esser costanti, & obseruatori, & ministri de le leggi, & a quelle obedi-
 scano, & così verrà a regnare la leggie; onde sono stati alcuni, che hanno affer-
 mato non deuere tra molti che siano vguualmente giusti in verun modo signoreg-
 giare vn solo, ma molti insieme; & quelli mutarsi di mano in mano accioche
 tutti partecipino de la medesima dignità; et però è meglio che regni, et gouerni
 vn' huomo o piu, li quali seguivano la leggie, che vno per propria uolontà, nè che
 a leggie alcuna si sottoponga. Et se fusse chi dicesse che quello che la leggie nõ
 ha potuto determinare non può ancora l' huomo conoscere; si risponde, che la
 leggie accioche quelle cose che ella non ha potute ben uedere, gli huomini possa
 no secondo che loro par conueniente giudicare, & che li magistrati siano quelli
 che interpretino le leggie, & le correggano; imperoche parlando la leggie in u-
 niuersale, non ha potuto colui che la fece prouedere, & auuertire infiniti casi

particolari, che ogni giorno possono a uenire; & però con gran prudenza, hauendo la legge hauuto l'occhio a questo che quando accadeffe che la legge non hauesse proueduto a qualche caso particolare, coloro che ne i giudizij, & ne i magistrati sono posti con giustissima & drittissima ragione, & con ottima mente ci proueggano & la legge emendino, o aggiugnendole quello che le mancasse o leuandone, & mutando qualche cosa, o derogandola in tutto, & in uece di quella proponendone una nuoua; pur che questi tali giudichino che meglio siano le leggi da loro ordinate che quelle che erano prima state instituite; & però coloro che uogliono che un huomo di buona mente regga, & governi; & che solo con la mente & con l'intelletto operi, pare che comandino, & intendano che comandi un non so che di diuino insieme con le leggi; peroche si come Iddio purissimo & semplicissimo non è da passioni mosso, così una mente sincera non è turbata da affetti; il simile si dice de le leggi che non si mouono per affetto, o passione alcuna: ma coloro che giudicano deuer governare l'huomo di sua uolontà, & non la legge, pare che piu tosto a questo governo propongano una cosa bestiale, & ferina. Et per intelligenza di questa cosa, hauete a sapere, che ciascuno è detto da quello, & per quello è propriamente appellato che in lui è piu proprio, & principale, come fu dichiarato nel quarto ragionamento de la filosofia morale; & la principale, & piu propria cosa che sia ne l'huomo, è l'intelletto; & però l'huomo si dice esser l'intelletto, o uero per l'intelletto; & allhora si dice un huomo propriamente operare, quando egli l'opera con l'intelletto; et auuiene che a le uolte l'huomo in modo opera con questo intelletto, che egli non è punto dal senso impedito, nè del senso si serue; & allhora si dice l'huomo operare semplicemente, come huomo: ma perche egli pure ha bisogno del senso, auuiene che a le uolte a la operazione de l'intelletto si congiunge l'apetito sensitiuo, & all hora si dice l'huomo esser composto, & non semplicemente, & ueramente operare come huomo; & quando l'huomo opera con l'intelletto puramente, allhora opera con la parte diuina che è in lui; onde colui che ordina che l'intelletto sia quello che governi, ouero l'huomo che operi con l'intelletto, non congiunto con l'apetito sensitiuo, allhora pare che uoglia che quello che reggie sia cosa diuina, & come Iddio: ma chi uole che l'huomo in compagnia de l'apetito sensitiuo signoreggi, allhora costui mette al governo come una bestia, perche l'apetito sensitiuo è a guisa di una bestia, essendo per quello l'huomo simile a le bestie; hora meglio è che signoreggi una cosa diuina, che una bestiale, et se signoreggia un huomo secondo l'apetito sensitiuo; impercioche in esso sono molte passioni & affetti che lor tirano dal dritto, & gli tolgono il giudizjo de la ragione, essendo questo principe da cotale concupiscenza & furor oppresso, cercherà uccider quegli huomini buoni, & uirtuosi; il che è cosa empia & mal fatta; onde è meglio che l'huomo intellettiuo & diuino, signoreggia che congiunto con l'apetito sensitiuo; & perche la legge non ha passione alcuna, & è fatta

secondo

secondo la ragione dritta & giusta di un huomo da bene ; di qui segue, che essa è l'intelletto sanza l'appetito sensitiuo ; & però è meglio che questa legge si-gnoreggi che l'huomo ; & perche di sopra fu addotta una similitudine per la quale si mostrana non si deuer le Republiche gouernare per leggi, perche le arti ancora non si gouernano sempre secondo la scienza de l'arte loro, ma bisogna che a le volte si lasci la scienza. Si risponde che l'è falsa questa similitudine, & si dice, che la uerità è appunto il contrario ; percioche tutte le arti operano secondo la scienza, imperoche egli è assai meglio a un artefice che ben sappia l'arte scusarsi, ne l'operar di quella scienza, & arte, che se sanza quella operasse ; imperoche se un medico medicherà secondo l'arte, non farà cosa alcuna contra la ragione, & da la scienza mosso, da amicitia, da guadagno, & da qualche altro simile affetto ; & però non uogliono molti ottimi medici riceuer guadagno o premio alcuno dopo che hanno renduta la sanità a l'infermo, per non mostrare d'hauerlo fatto per guadagno ; parimente ne i magistrati quando si uogliono reggere per loro propria prudenza, & lasciarsi tirar da gli affetti, & da le passioni lasciano il giusto & le leggi, & per favorir o questo o quello a compiacenza d'altrui fanno i giudizij ; & però si come se un medico che per il guadagno medicasse, dubitasse che non si uccidess l'infermo, uorremmo che piu tosto medicasse secondo gl'ordini de la medicina, che di sua testa ; parimente uno che gouerna una Republica deuerrebbe sempre obseruare le leggi, & non si partir mai da gli ordini loro, accioche in quel modo non mandasse la città in ruina ; uedete adunque come quella similitudine è falsa, & che è meglio che gouernino le leggi, & che secondo le leggi si regga, che partirsi da quelle, & gouernare a uolontà sua ; & perche ancora meglio conosciate che si dee gouernar secondo le leggi si come si dee operare secondo l'arti, uedete che quando li medici hanno male, chiamano a la cura loro altri medici ; imperoche essendo al l'horas essi oppresi da la passione de la infirmità non possono operar secondo l'arte ; & però chiamano quelli che non hanno così fatte passioni, & che possono medicargli secondo l'arte, giudicando in questo esser di loro migliori ; & il simile fanno quelli che insegnano ad esercitarsi, li quali quando essi istessi si esercitano, chiamano de gl'altri che giudichino le loro operazioni, non potendo essi per la passion propria di loro istessi ben giudicare. Di qui nasce, & si caua una conchiuisione uerissima. Noi habbiamo detto di sopra, che non è giusto che un huomo solo signoreggi a molti che siano uguali in uirtù : ma scambievolmente & con ordine, debbano hor l'uno hor l'altro gouernare ; & questo è il gouernare secondo la legge ; adunque ne segue, che il giusto sia il gouernare è l'ignorareggiar secondo la legge, & secondo quella operare ; si che essendo la legge un mezzo che riduce a la mediocrità, & a la uigualità tutte le cose, tutti quelli che cercano questo giusto ; altro non cercano che il mezzo & la mediocrità, si come potete bene per uoi istessi considerare. Oltre di questo si può uede-

re per un'altra ragione, che si deono offeruare le leggi nel gouernar, & secondo quelle reggiere, & anteporre a li giudizij de gl'huomini; imperoche uoi deuate sapere che due sorti di leggi si ritrouano, ouero le leggi scritte, cioe le ordinazioni & li modi, o li precetti con li quali dee ciascuno reggersi in ogni azione, & operazione, & arte; & queste non si deono sempre offeruare; ouero quelle che sono state date da la natura, & offeruate da la consuetudine, le quali sono quelle, che empiendoci & ornandoci d'ottimi costumi, ci fanno perfetti con l'animo; & queste sono quelle che mai non si debbano preterire; il perche se bene gouernando un'huomo secondo quelle prime leggi scritte a le uolte die lasciarle, & meglio da se stesso, che seguitando le leggi procede ne le sue operazioni, non però il medesimo auuiene poi nelle leggi che a li costumi s'appartengono, per le quali si gouernano le Republiche, le quali non si deono mai mutare, nè abandonare; & cosi uedete come sia meglio gouernare la leggie che l'huomo; intendendo di questa leggie piu perfetta & piu utile a le Republiche. Hora per tornare al primo nostro intento, di dimostrare che uno non può giustamente tra uguali in uirtù signoreggiare; egli è cosa certa che un solo non può così ageuolmente discernere, & giudicare molte cose necessarie, come piu insieme farebbono; & però sarà necessario che reggiendo un solo, per potere meglio al tutto procedere, facci, & costituisca sotto di se molti magistrati che giudichino, & deliberino, & finalmente lo agiutino al gouerno; onde se a questo si ha da uenire che molti giudichino, stand' operò soggetti a un solo, che differenza era se al principio senza che alcuno fusse de gli altri maggiore, tutti ugualmente hauesse-ro gouernato, si come ugualmente sono uirtuosi? certamente che assai meglio saria stato; conciosia che doue è ugualità di uirtù, possa male & inconuenientemente ritrouarse superiorità di potenza. Apreso per mostrar piu apertamente che non è meglio che uno signoreggi che molti, ricordiamoci di quello che dicemmo di sopra; & questo fu che dee sempre signoreggiare un'huomo uirtuoso, perche egli è miglior de gl'altri; se questo adunque è uero, come è, per la medesima ragione sarà meglio che molti uirtuosi insieme signoreggino, che un solo, perche molti uirtuosi insieme sono migliori che un solo; hora se un uirtuoso per esser migliore dee reggiere, piu che conueniente & utile sarà che molti uirtuosi reggano insieme, per esser migliori piu che un solo; & però ben dice Homero poeta singularissimo, per mostrar quanto molti uirtuosi siano meglio che un solo, introducendo Diomede il quale deuea andar a spiare gl'alloggiamenti de i uicini, dimanda che gli sia dato un compagno, affermando assai meglio succedere le imprese ualorosamente, & generosissimamente se si fanno in compagnia di molti, che se da un solo sono tentate, il quale in questa forma parla.

Con due insieme andando

Il medesimo ancora mostra pure Homero, quando dice, che Agamemnone, de sideraua hauer dieci consiglieri simili a Nestore, ilche se auuenuto gli fusse, non
dubi

dubitaua di nõ espugnar agievolmente Troia, & in questo mostra chiaramente che molti virtuosi insieme piu possono che vno: le parole di Homero sono tali.

Os'io ta i dieci consiglieri hauesfi

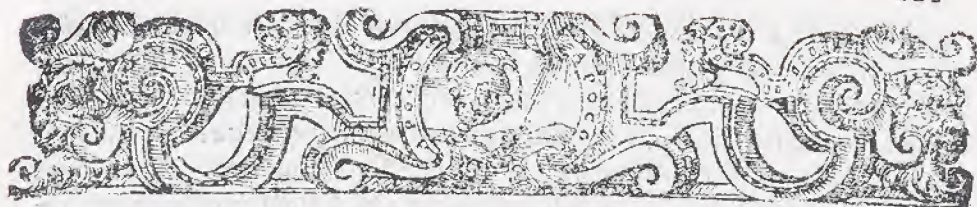
Hora per venir a qualche resolutione di questa materia, & per veder chi debbia à vna Citta comandare ò l'huomo, ò la leggie, & se l'huomo ò vno, ò piu. Egli si vede chiaro, che ancora ne i nostri tempi si ordinano, & si creano molti magistrati, li quali hanno facultà di giudicare alcune cose particolari, de le quali la leggie non ha potuto determinare; ma de quelle le quali la leggie ha proueduto, niuno è che dubiti, se vn magistrato dee mutarle; perche si confessa da tutti, che in queste cose la leggie dee esser inuiolabile, & solo si ha da correggiere & mutar ne le cose particolari che a la giornata auengono, a le quali la leggie, che solo risguarda a l'uniuersale, non ha potuto prouedere: & pero, essendo alcune cose che per leggie possono esser comprese, alcune nõ, de qui nasce il dubio se si dee mutare ò nõ, & se le meglio, che vna Citta sia gouernata da uno huomo virtuoso, & buono, ò da vna buona & dritta leggie; imperoche le cose, de le quali si consigliano gli huomini: Sono cose particolari, a le quali non può prouedere la leggie, & pero parrebbe che gli huomini virtuosi deueffero gouernare; da l'altra parte, la leggie non si lasciando da passione alcuna muouere, ne torcere, come a gli huomini intrauene; pare che sia conueniente, che la leggie gouerni, & non gli huomini; & però si dee dire, che ne le cose particolari, l'huomo deue gouernare, ne le cose vniuersali la leggie; la onde non si dubita, se ne le particolari, l'huomo dee reggiere, & gouernare, & mutar la leggie, imperoche, questo è risoluto; ma si cerca, se questo huomo dee esser vn solo ò piu insieme; & pare che deueffero esser piu per le ragioni dette; imperoche, quando molti saranno potranno meglio giudicare de le cose particolari, & correggiere le leggi; massime se questi tali saranno ne le leggie esperti, & dotti; & perche s'intenda piu chiaramente, che meglio è che molti gouernino, che vn solo, consideriamolo con questa similitudine. Certo è che sarebbe cosa incredibile, & inconueniente se vno volesse affermare che meglio vedesse vno con dui occhi, & meglio vdisse con due orecchie, & meglio caminasse con due piedi, ò con due mani meglio operassero; che non farebbero piu huomini insieme con molti occhi, molti orecchi, molti piedi, & molte mani; in modo che vedendo meglio, & meglio operando molti insieme che un solo, come ancora si suol dire che piu ueggono quattro occhi che dui, piu conueniente sarà che al gouerno d'una Citta molti siano proposti che un solo; & che sia il uero veggasi che li Re, & li Tiranni cercano di hauer molti occhi, & molte orecchie per vedere, & udire meglio; facendosi molti amici, & quelli proponendo à uarij uffizij, & magistrati; & commettendo loro molte cure, & negozij, che per loro solimati potrebbero procurare, & condurre a fine; & questi tali se non sono amici
del

del Principe; non operano a uoglia sua, ne secondo la sua intenzione, impero-
 che bisogna che siano amici del Principe & del principato, a fine che reg-
 gano a utile & a conseruazione della Republica, & può essere che uno sia
 amico del Principe & lo ami non come Principe, ma come huomo, et per qual
 che suo particolare affetto; et costui non si potrà dire amico del principato, per-
 che quello che farà lo opererà ad istanza di qualche suo affetto, & non per uti-
 le publico: ma se amará questo Principe come principe, allhora insieme sarà
 amico del prencipato, & ciò che farà lo ridurrà a utile del publico; & questi
 tali si fanno amici li Principi, & questi propongono a uarie cure, li quali a loro
 siano simili. Imperoche l'amicizia è tra li simili; la onde se un Principe giu-
 dica essere gioueuole proporre & ordinare al gouerno questi suoi amici uguali
 & simili a lui, uiene a confessare che il gouerno dee essere tra molti simili &
 uguali, & così si pruoua che l'è piu utile che molti gouernino, che un solo; &
 queste sono quelle ragioni che adducono coloro che contendono non deueri
 amettere il regimento Regio, & meglio essere il gouerno di molti, si come potete
 hauer compreso. Ma per trouare la uerità di questa cosa & uedere se l'è sem-
 pre bene che molti gouernino, vi dico che alle uolte è giusto alle uolte no, secon-
 do li diuersi Stati, & Republiche. Imperoche in quei gouerni ne quali natural-
 mente son di quelli che sono nati per ubedire, è giusto che si troui un Re che gli
 commanda. In quelli poi che sono per natura nati liberi, & tutti sono uguali,
 non è bono dare il Re, ma è bene che molti insieme gouernino; perche si ritruo-
 uano alcune sorte de huomini, per natura atti a sopportare, signoria & padro-
 nato, come se serui fussero; altri naturalmente riceuono il Re; altri atti a la
 virtù ciuile giusta, & per utilità publica ordinata; & però in un luogo è con-
 ueniente reggere un Re; in un altro molti uirtuosi; in un altro il populo; ne
 crediate che il Reggimento Tiranico sia secondo la natura, ma è nato per cor-
 ruzione del gouerno Regio; ne alcuno de gli altri gouerni tutti, li quali si par-
 tono dalla retta norma, & regola di gouernare; & però in questi non si può di-
 re che sia giustizia simplicemente, & ueramente, ma giustizia corrotta secon-
 do che sono corrotti i gouerni. Ma di questi non parliamo noi al presente, anzi
 solo inuestighiamo se l'è giusto che si ritroui il Re in alcuno Reggimento, con-
 tra l'opinion di molti che lo negarono, è bene uero che per le ragioni dette di
 sopra, è manifesto, e chiaro, che non è giusto, ne utile, che tra molti simili si
 ritroui un Principe & superiore a tutti. Ne manco che in quel luogo non sia-
 no leggi di sorte alcuna, ma il Re che gouerna sia in luogo de le leggi. Ma il Re
 uelesse essere di quelle padrone; ne doue tutti siano buoni, a quali un buon si-
 gnoreggi; ne doue tutti siano tristi, sopra i quali sia istituito un Re non buono,
 Ne se questo Re sarà miglior & più uirtuoso di tutti gli altri; se già la virtù di
 costui non fusse così eccellente che superasse la uirtù di tutti gli altri presi
 tutti insieme, perche allhora costui potrebbe ragioneuolmente esser Re.

Deuemo hora vedere in qual modo & quando è utile, & conueniente che regga vn solo; il qual modo s'è in parte manifestato di sopra, quando disputiamo se vn huomo eccellentissimo in virtù dee esser cittadino, o pure discacciato da la città, tutta via non resteremo però di non ne parlare ancora al presente, richiedendolo la materia & l'occasione. Ma prima che veniamo a questo, è necessario che vediamo, & ben consideriamo qual sia quella sorte di huomini atta a essere retta da vn Re; & qual sia quella conueniente al gouerno de gl'ottimati; & finalmente quella che ne le Republiche è atta a i maneggi de li Stati; & questo bisogna fare, per cioche essendo queste sorte di persone comune subietto de la Republica, conoscendo le loro propietà di indi potremo venire a dichiarare il nostro proposito piu facilmente. La moltitudine adunque la quale sotto li Re si vine, & da quelli si lascia gouernare, è quella la quale per natura è tale che ella naturalmente si sottomette, & comporta vn huomo nato nobile, & eccellente, & che di gran lunga l'auanzi di virtù, & di potenza; & questo volentieri mantiene al gouerno, & al principato publico, & a lui obedisse a moltitudine che è atta al gouerno de gl'ottimati, è quella di coloro, li quali per natura sono tali che volentieri comportano sopra di loro molti huomini virtuosi & eccellenti, & quelli propongono al gouerno civile. La moltitudine atta al gouerno de la Republica è quella che per natura è nata bellicosa, et che può & comandare & vbidire, & che distribuisce, & comparte li magistrati, & li gouerni secondo la legge, & secondo la dignità scambievolmente a tutte le sorte & gradi d'huomini cosi poveri & bassi, come ricchi, & degni. Per vedere hora qual sia quel modo nel quale può vno regnare, & qual sia colui che al regnare sia atto, diciamo che quando egli auuene che tutta vna famiglia o vna sorte di persone sia virtuosa, & vn solo sia piu eccellente in virtù che tutti gli altri insieme, & che la sua virtù sia maggiore che quella di tutti gli altri presa insieme, Allhora è conueniente & giusto, che questa sorte d'huomini, & questo solo sia degno del Regno, & che a tutti sia proposto, & egli regga & gouerna, & che sia di tutti signore questo tale eccellente & ottimo sopra tutti; & si come di sopra habbiamo veduto apertamente, questo non pure è giusto, considerando l'eccellenza de la virtù di costui; ma auuertendo bene a quel che hanno sentito, & giudicato tutti l'istitutori de le Republiche, vederemo che sempre vno eccellente hanno proposto al gouerno, o ne le Aristocratie, o ne le Republiche, o ne i gouerni di pochi, o ne le popolari amministrazioni; imperoche in tutti questi stati quelli che sono piu eccellenti, sono quelli che gouernano; & ben vero che l'eccellenza in questi diuersi Stati non è la medesima. Imperoche ne l'amministrazione de i pochi potenti, quelli che superano in roba, & in ricchezze reggono. Ne l'Aristocratia gli eccellenti in virtù. Nel gouerno popolare, quelli che superano ne la bontà; & cosi vedete che questi ordinatori de le Republiche hanno sempre hauto l'occhio che quelli gouernino che sono piu eccellenti.

DE LA POLITICA

eccellenti, in modo che per seguitare questo loro auertimento quãdo si truouerà
 vno piu eccellente di tutti gli altri in virtù, questo sarà necessario regnare sopra
 gl' altri, nè si deurà o uccidere, o discacciare, o per via di Ostracismo mādare in
 esilio si come voleuano alcuni, & come molti populi hanno vsato. Nè manco è
 honesto, nè giusto che questo cosi fatto huomo regni per qualche tēpo solamēte,
 & poi dia l' Imperio a gli altri; imperoche nõ puo essere che naturalmente (in
 modo alcuno) la parte superi il tutto; et essendo il populo & la moltitudine tut-
 ta, men uirtuosa che colui solo, egli contenēdo in se tutte le virtù di tutti, si pud
 dire come un' tutto, e' l' populo come una parte; si che reggendo una parte del po-
 pulo, et comandando a quel degno huomo, si potrebbe dire che la parte superaſte
 il tutto, il che è inconueniēte. Resta adunq; che a costui in ogni suo commanda-
 mento si obedisca, et che a lui sia data potestà perpetua, et nõ si muti, ne cangi
 mai, & questo è il modo nel quale è giusto che uno regni. Abbiamo adunq; per
 le cose dette di sopra a bastanza determinato del Regno, et de le sue differēze
 con gli altri stati, et si è ueduto quando non sia utile il Regno a le Città, & quã-
 do si, & si è dichiarato a quali Città sia uile, & in che modo. Hora per attac-
 care et cōtinuare la materia da noi hoggi trattata cō quella de la quale doma-
 ne intēdo che disputiamo, vi dirò quattro parole solo; et poi farò fine; perciocche
 noi habbiamo affermato tre esser le Republiche giuste, et dritte, & sincere, tra
 queste quella è necessaria che sia perfettissima, et ottima tra tutte le altre, che
 da huomini piu perfetti è governata; & cotale è quella Città ne la quale au-
 uiene che un solo, ouero tutta una stirpe, sia eccellente inuirtù sopra tutti gli al-
 tris; ouero una determinata moltitudine si truoua uirtuosa & perfetta, et questi
 tali habbino il gouerno ne le mani, & in questa Città siano alcuni atti & dispo-
 ſi a obedire, altri a cōmandare; ma tutti riuolti a una uita perfetta & eleggi-
 bile, et finalmente a la felicità. Apresso, ne' ragionamēti nostri passati, si è apie-
 no dichiarato che egli è necessario che la medesima uirtù sia quella d' un' hu-
 mo da bene, et di un' Cittadino buono, et d' una buona et bene ordinata Città, et
 però si pud intendere, che nel medesimo modo, et per le medesime operazioni si
 fà un' huomo uirtuoso & da bene, & si istituisce & ordina una Republica o
 uero governata da piu uirtuosi, o da un' solo; & però la medesima disciplina,
 & le medesime uirtù, & costumi saranno quelli che istituirāno & formeranno
 uno huomo da bene, & un' buo Cittadino, et uno atto al Regno. Sapute adunq;
 queste cose, uoglio che domane ci sforziamo di ragionare, & disputare qual sia
 una ottima Rep. & che uediamo in che modo questa Rep. possa ordinarsi, &
 come si istituisca; imperoche deuendo noi trattare de la scienza ciuile, et hauen-
 do del Regno assai basteuolmente disputato, pare che hora sia conueniente ueni-
 re a la consideratione de la Rep. & di quella ragionare in uniuersale, et in par-
 ticolare, si come farà al nostro proposito. Si che uenite domani ch'io ri aspetto,
 & indi auicinandosi l' hora di cena, ciascuno da lui prendendo cōbiato si partì.



DE LA POLITICA

OVERO SCIENZA CIVILE
DEL FIGLIVCCI.

Libro Quarto.

De la ottima Republica, & di quello che dee conoscere vn'huomo
Ciuile. Cap. I.



POSCIA che il quarto giorno fu venuto, & che l'ho-
ra si appressaua ne la quale il Torello soleua a i suoi ra-
gionamēti dar principio, essendo già tutta la gentil com-
pagnia ragunata per vāire, & con gran desiderio ha-
uendo la sua venuta aspetato; arriuato finalmente tra
loro, & benignamēte i circōstanti salutati, & posto a se-
dere, così a ragionare incominciò. Fra tutte l'arti fatti-
ue, & tra tutte le scienze ottime, le quali non si esercita

no nè cōsistono ne la cōsiderazione d'vna natura particolare, ma in vna comu-
ne & vniuersale; come sarebbe la medicina, la quale non si esercita nel curar
solamente la febre terzana; ma nel guarire tutti i mali, ne cerca guarire, per
caso, Giulio solamente, ma tutti gli huomini infermi; & così andate discorren-
do in tutte le arti che considerano in comune, et in vniuersale, vna ve ne hà, che
dee considerare parimente le nature, & le dispositioni di tutte le cose particu-
lari, che da quello vniuersale, & sotto quel generale son contenute; & parimen-
te qual sia la perfetta & ottima considerazione, che a quello comune & vni-
uersale sia conueniente: come sarebbe a dire, quello artefice che è detto Cima-
stico, il quale insegna a esercitare il corpo humano, considera in vniuersale, &
in comune l'esercitazione; ma di poi discendendo al particolare, auuertisce che
a diuerse complessioni, & qualità di corpi, diuersi exercizij ancora si conuengo

H b no ; im

DE LA POLITICA

no; imperoche a vno che sarà ben disposto, & complesso per natura è necessario che vn buono & gagliardo esercizio si conuenga. Vede poi qual sia quella esercitazione comune che a molti, & a diuersi corpi si adatti, perche è offizio suo il considerare questo, & in simili contemplanzioni si esercita l'arte Gimnastica, così detta, perche gli huomini ignudi in essa si esercitauano. Et se voi qui opponendoui, mi diceste, che non si potendo vna perfettissima disposizione, & vna sincera sanità mai acquistare, essendo ancora cosa troppo malageuole: però niuno è che la desideri, o che si metta ad acquistarla per mezzo dell'esercizio, & a voler persettamente sapere questa arte; & però non deue questa arte considerare questa esercitazione in comune, ma solo quelle che sono accommodate a questo, o a quelli secondo le varie disposizioni. A questo si risponde, che quantunque questa perfetta disposizione non possa acquistarsi; dee però il Gimnastico cercare di preparare vn corpo quanto meglio gli è possibile, hauendo sempre dauanti a gli occhi la perfetta & vniuersale esercitazione. Et parimente potiamo dire ciò auuicinare ne la medicina, ne l'arte di fabricare le navi, in quella del far le vesti; & finalmente in tutti gl'altri artifizij. imperoche tutte queste arti considerano vna natura comune & vniuersale, & poi molte cose particolari & molte disposizioni, & proprietà, sotto di quella vniuersale contenute. Hora la scienza Politica, & Civile, è scienza attina, & considera vna cosa comune & quella cerca far perfetta; onde ancora dee considerare molte cose particolari sotto quella comune comprese; & però dee vedere qual sia vn'ottima Republica, & quali siano quelli huomini, che questa ottima Republica costituiscono; & qual sia quella che sia massimamente da ciascuno desiderabile; & che ciascuno vorrebbe per potere in quella quietamente, & lietamente viuere; & che non fusse impedita da cosa alcuna, nè a pericolo esteriore alcuno sottoposta fusse; & finalmente senza difficoltà o impedimento alcuno potesse mantenersi; come sarebbe il non hauer terreni a bastanza per nutrire il populo, l'hauere vicini populi crudeli, & bestiali, o qualche principe ingiusto che non la lascia riposare, & viuere in pace, usurpandole il suo; & questa è la ottima Republica in comune, che dee considerare il Politico, il quale poi ancora vede le diuerse sorti di Republiche & le qualità loro, & quali huomini si accomodino a le diuerse condizioni, & disposizioni de' cittadini; imperoche sono molte sorti di huomini, li quali ragunati insieme non è possibile che mai costituiscono vna Republica ottima, & perfetta; come sarebbero persone ferue, & maluagi huomini, & sediziosi, de li quali non si può comporre vna Republica perfetta: ma si dee costituire di huomini da bene, & virtuosi, & secondo le diuerse qualità di questi, sono diuerse le Republiche; le quali diuersità, & particolarità ha da considerare il Politico per la ragione che habbiamo addotta; & per consequente essendo la Republica perfetta vna sorte di Republica particolare, dee trattare de la perfetta Republica; & però vo

Voglio che noi consideriamo quante cose si conuenga sapere, & bene intendere a
 un buon legislatore, & a un vero & perfetto Politico. Prima adunque dee
 sapere & conoscere qual sia l'ottima & perfetta Republica. Di poi venen-
 do a considerare piu perfettamente ha da sapere giudicare qual sia perfetta
 secondo le persone & le altre propriet , che in quella ritruouer  (come dire) ef-
 sendo vna citt  piena di huomini liberi, licenziosi, & poveri; ouero essendo po-
 sta in luogo sterile, hauendo poco territorio, essendo circondata da altre citt 
 potenti, dee sapere, & conoscere qual sorte di Republica fusse piu conuenien-
 te a conseruare questa cotal citt ; oltre di questo dee conoscere essendogli pro-
 posta vna terza spezie di Republica come cosa imaginata et nuoua, in che mo-
 do cotal Republica si dee conseruare, & in che modo si possa reggere: impero-
 che non solo   necessario che il legislatore conosca come le Republiche deueria-
 no essere; ma ancora quando vna gliene   proposta che si consideri secondo le
 diuerse condizioni d'huomini, come sarebbe a dire quella che fusse conueniente
 a i ricchi, o quella che fusse atta a gli huomini liberi,   necessario che sappi be-
 ne contemplarla & considerarla reggerla, & istituirla; & quando dal suo in-
 cominciamento auuenisse che egli l'hauesse a ordinare, in che modo che ell'  do-
 po che ordinata fusse, molto tempo salua si conseruasse; voglio dire, che se una
 citt  si ritrouasse, la quale per mancare di molte cose necessarie per la caren-
 tia o sterilit  del paese non potesse reggersi, n  gouernarsi come si conuerreb-
 be, n  si fusse ridotta in quella forma di stato che principalmente per la sua
 salute si richiederebbe, & che potrebbe hauere, se le cose a lei necessarie non
 le mancassero: ma per questa necessit  uenisse a esser caduta in una sorte &
 forma di Republica corrotta, allhora dee il Politico sapere come una cotal cor-
 ruzione & mal gouerno si possa ridurre al bene operare; oltre di questo dee il
 Politico benissimo conoscere, & intendere tutti i modi di reggere, & conserua-
 re tutte le sorti di Republiche, & sapere qual sia conueniente a questa, & qua-
 le a quella, perche non in un medesimo modo si gouerna una Republica. & un
 Regno, n  un Regno ha il medesimo gouerno che un Stato di ottimati; & per-
 che si truoua una sorte di Republica tanto perfetta che si pu  il suo gouerno
 accommodare a diuerse citt , & molti si possono seruire & ualere de' suoi or-
 dini; per questa tale Republica dee ancora conoscere & intendere il buon Po-
 litico; & questo perche sono stati molti di coloro che hanno uoluto trattare de'
 le Republiche, & mostrare di esser huomini Politici, li quali hanno errato gran-
 demente, non intendendo bene quel che a un Politico si conuien sapere; impero-
 che se ben costoro molte altre cose dicono a proposito, & con bello ordine, &
 conueniente; tutta uia quando poi hanno a parlare de' le cose che sono como-
 de & utili a questa citt  e a quella, percioche non discendono a questi particu-
 larili quali piu sono necessarij, in questo errano grossamente. Imperoche essi
 non considerano altro che una Republica in uniuersale, & semplice, & perfec-

cissima. Ma non solo bisogna considerare questa Republica uniuersale, sempli-
 cissima, & perfettissima, ma quella che possa in uerità ritrouarsi; imperoche
 quella uniuersale & perfetta, più si può imaginare che ritrouare in uerità. A-
 presso dee quella Republica considerare che sia più facile a ritrouarsi, & che
 sia accommodata a più sorti di Republiche. Doue molti di costoro cercano, &
 formano una Republica perfettissima, & eccellentissima, & in ogni parte as-
 soluta, la quale ha mestieri di tanti aiuti per uenire a cotal perfezzione, che l'è
 impossibile che una sola se ne ritroui. Altri poi ancora disputano solo di
 una Republica in comune, & in uniuersale, non si curando di quelle par-
 ticulari, che si truouano in essere, anzi cercando pure di leuarle, &
 & dannarle, & poi, per essempio, la Republica de Lacedemonij & simili al-
 tre lodano sopra modo, come quella che a la loro uniuersal Republica si au-
 uicinino: & questi ancora errauano, imperoche non basta a considerare qual
 sia una perfetta Republica in uniuersale, & lodare questa, & biasimare quel-
 la; ma è necessario ritrouare un ordine per il quale possano gli cittadini, secon-
 do le facultà che si ritroueranno, & secondo le rendite, & le possibilità de la
 Città reggersi & gouernarsi sicuramente; togliendo uia se disordine alcuno
 ui fusse, & cercando correggerlo & emendarlo; imperoche non è di minore
 importanz a ne di men lieue fatica il correggiere, & emendare una Republi-
 ca disordinata; che l'ordinarla & istituirla da principio; si come ancora non
 è minor difficoltà l'insegnare a uno buona dotrina, che habbi appresa la tri-
 sta, ò che se la sia scordata, che l'insegnargli da principio, quando ancora non
 hà appreso cosa alcuna. Imperoche allhora fa bisogno prima leuare la dispo-
 sitione trista, & poi introdurre la buona; si come uediamo ne le operazioni na-
 turali auuenire; imperoche se il caldo uorra introdurre la forma sua de la cal-
 dezza nel acqua fredda, prima bisognerà che distrugga in essa la freddezza,
 quindi introduca la caldezza; & però è necessario, che un huomo politico ol-
 tra le cose che habbiamo dette esser necessarie, conosca ancora, & ben sappi
 tutti i modi & le uie, per le quali possa aiutare, correggiere, & emendare,
 & finalmente souenire a una Città, & a li suoi bisogni prouedere; & questo
 impossibile è che faccia, se prima non conosce quante sorti di Republiche si ri-
 truouano, ma sempre si stia in quella sua uniuersale: ma sono alcuni li quali
 hanno pensato, che solo una Republica ò uno stato popolare si ritroui, & pa-
 rimente dissero solo darsi un gouerno retto da pochi: il che (come habbiamo
 ueduto) è falso; con cio sia che il gouerno popolare sia di due sorti, un buono,
 & un tristo, & parimente un di pochi potenti, & un de pochi uirtuosi, si ri-
 truoui, & questi siano tra loro differenti; & però è necessario sapere queste
 differenze de le Republiche, & conoscere in quanti modi si istituiscano & ordi-
 nino, & come diuersamente componendosi insieme queste differenze, ne risul-
 tino parimente diuerse spezie di Republiche.

co dee hauere, & la cognizione de le cose che habbiamo dette; Ancora si conuiene che ben conosca & intenda quali siano le leggi più utili & conuenieno li a la Città, & quelle che a questa & quella sorte di Republiche siano atte & giouenoli. Imperò che le leggi si ordinano, & proponano accomodate a le Republiche, & non si istituiscono le Republiche che si accomodino a le leggi; & però dee il politico sapere, quali leggi siano accomodate, & conuenienti a una Republica, & quali a un'altra; & a questo proposito potiamo addurre la diffinitione de la Republica, per la quale uedremo come le leggi sono accomodate a le Republiche, & non le Republiche a le leggi. Imperoche la Republica altro non è che un'ordine de la Città, il quale si serua nel dare & nel proporre i magistrati; & mostra come cotali magistrati si debbano compartire, & distribuire, & qual sia la principale autorità de la Città, & chi habbi il principato e' l'gouerno di essa, & qual sia il fine di ciascheduna Republica, & comunicanza, & tutte queste cose si determinano per le leggi; le quali sono diuerse, secondo i diuersi gouerni della Città, & a quelli accomodate, & conueniente, seguitando sempre quei fini a li quali le Città si indirizzano; per che ad altre persone si daranno i magistrati in una Republica, ad altre in un stato popolare; & così le leggi sono tra loro diuise, secondo i modi de le Republiche, & con la diuersità loro dimostrano la diuersità de le Republiche, le quali tutte si gouernano secondo le lor proprie, & particular leggi, & secondo quel le reggono li magistrati, & amministrano le cose publiche & li giudizij, & tutti quelli che a cotali leggi contraffanno puniscono grauemente; & però è necessario che un buon politico sappi & ben conosca il numero, & le differenze tutte de le Republiche, non solo per conseruazione loro, ma ancora per che meglio possa comporre, & ordinar le leggi. Imperò che una medesima legge non è possibile che sia utile ad ambedue le sorti di reggimenti popolari, ne ad ambedue li stati de' pochi; perche essendo tra loro differenti differenti parimente saranno le leggi per le quali in esse si distribuiranno i magistrati, & si prouedera a l'altre cose necessarie, & così uedete di quante cose dee hauer cognizione un buon politico.

Difficil cosa è per certo, fu detto, a ritrouarsi

chi tante cose sappi, & però radi ne sono,

& rarissime le Republiche ben

gouernate. Hor torniamo al

proposito, interrom-

pendo M. L. dis

se, & su-

bito in tal guisa continuo

il suo discorso.

De le diuerse spezie de le Republiche. Cap. I I.



PERCIÒ CHE nel passato nostro insegnamento, & discorso fatto da noi hieri habbiamo assai bastevolmente trattato de le Republiche & tre Republiche habbiamo di mostratoritrouarsi pure, sincere & giuste, lequali dicemo, il Regno, l'Aristocratia, & la Republica; & essendo si dimostrato tre sorti di Republiche corrotte, cioè la Tirannide, che è una corruzione del Regno, lo stato de pochi potenti, che è la Aristocratia corrotta, & el gouerno popolare, che è la trasgressione de la Republica. Apreso, conciosia che fin qui si sia assai ragionato del Regno, & del gouerno de gli ottimati, & de uirtuosi, (& non ui marauigliate che io dica ha uer trattato del gouerno de gli ottimati, non ne hauendo ancora diuissamente disputato, perciò che quando si disse qual fusse una perfetta Republica, & qual deuesse essere un Regno, & che il Re è el gouerno Regio deuea hauer l'occhio a la uirtù & secondo quella dare li magistrati) habbiamo insieme determinato quello che significhino ambedue questi nomi cioè Regno & Aristocratia. Imperoche così il Regno come l'Aristocratia attende a compartire li magistrati secondo la uirtù, & le facultà necessarie. Apreso hauendo noi dimostrato in quello che fussero differenti tra loro questi due gouerni del Regno, & de la Aristocratia, & quando si debbia dire una Città gouernarsi per un Re, & essere Regno, & quando gouerno di uirtuosi, essendosi a piena dichiarato, hauendo noi (dico) determinate tutte queste cose; Resta hora che disputiamo de la Republica, & di quel stato che con questo nome comune è detto Republica, & parimente di tutte l'altre Republiche, come de lo stato de pochi potenti, de la licenza popolare, & de la Tirannide. Prima adunque che ad altra cosa procediamo; uoglio che intendiamo quale spezie di Republica corrotta sia peggiore, & quale men trista; è adunque manifesto che quella sarà pessima tra tutte l'altre che è contraria a la piu perfetta & degna, & di mano in mano quelle sono manco imperfette che sono corruzioni e deriuatate da le Republiche men degne. Hora il reggimento Regio è necessario che sia gouernato da un huomo che sia perfettissimo, & che per la sua eccellente & diuina uirtù sia stato proposto a gli altri, altrimenti non sarà uero Regno, ma solo hara il nome. Onde essendo il Regno un reggimento perfettissimo ne segue che la Tirannide che è un Regno corrotto, sia pessima tra tutte le sorti di Republiche ingiuste, & che piu de tutte l'altre si alontani da la dritta, sincera & perfetta sorte di gouerno: & perche dopo il Regno il piu perfetto reggimento è quello de gl'ottimati, detto Aristocratia, ne segue che la sua corruzione che è il

è il reggimento de pochi potenti, sia dopo la Tirannide il più imperfetto, & tristo: finalmente conciosia che la Republica sia una spezie di gouerno men perfetto de gli altri due, la licenza popolare che a lei è contraria sarà il meno imperfetto gouerno di tutti gli altri, imperoche quello che è contrario all' men bono, uiene a esser men tristo; & questo è l'ordine de gradi d'imperfezione tra queste Republiche corrotte. Diciamo adunque che lo stato popolare è quello che tra li corrotti tiene più la mediocrità che tutti gl'altri; il che ancora affermò Platone in persona de Socrate nel suo libro del Regno. Nondimeno (se condo me) si potrebbe dire che egli hauesse errato, & non hauesse hauto l'occhio a la uerità, nel modo che habbiamo fatto noi. Imperoche egli giudicò, & affermò, che tra tutte le spezie de le Republiche buone la popolare fuisse la pessima, & tra le corrotte disse la medesima esser ottima, & noi per il contrario di mente del nostro maestro. Aristotile diciamo, che tutte le Republiche corrotte sono triste, & che una è men trista dell'altra, ne si può dire in modo alcuno, che la potenza de pochi, ò la licentia popolare sia migliore d'un'altra Republica trista, ma non si dee affermare che di due Republiche triste una è men trista dell'altra. Imperoche le cose che in loro non hanno bene alcuno, non possono essere tra loro assomigliate in bontà; come ancora di due colori de quali uno non habbi bianchezza alcuna, non si può fare comparazione alcuna in bianchezza, ne dire questo è più bianco che quell'altro, & però mal giudicò Platone. Ma per hora lasciamo andare questa inuestigazione, la quale non fa al nostro proposito; & per uenire al fatto nostro, & al trattato che ci haueamo proposto; voglio prima esserui le cose de le quali habbiamo a trattare; Primieramente adunque io intendo che noi distinguiamo, & diuidiamo tutte le sorti & differenze de le Republiche; & che uediamo se lo stato popolare hà più spezie di gouerni, & similmente se si trouano più sorti di spezie di gouerni de pochi. Quindi uoglio che consideriamo qual sorte di Republica sia più comune de le altre, cioè che più sia conueniente, & più accomodata a diuersi gradi, & condizioni de persone, & qual sia più da eleggere dopo quella che habbian detto esser perfetissima, che è quella de gli ottimati, & se altra sorte di Republiche si ritroua che possa esser detta ottima, & gouernata da buoni, & che bene, & honestamente sia istituita, & qual sia quella che sia da essere desiderata & eletta da più Città, & che a diuersi stati si accomodi. Oltre di questo, discorrendo sopra tutte l'altre spezie di Republiche, uederemo da quali populi & Città debbano essere desiderate, & quali gouerni siano conuenienti a questa ò a quella Città, conciosia che una sorte di reggimento sarà da essere eletto da una Città, che da un'altra deuerà essere refutato. Imperoche potrebbe forse auuenire che ad alcuni populi sarebbe necessario il gouerno popolare, che in un'altro luogo sarebbe dannoso, & più a quello si richiederebbe il reggimento de pochi; & per il

contrario, il reggimento de pochi sarà dannoso in un luogo, doue lo stato popolare sarà molto a proposito. Dopo queste cose intendo che noi disputiamo in che modo colui che uoglia queste Republiche istituire, cio possa ageuolmente fare, cioè tutte le spezie del reggimento popolare, & parimente tutti i reggimenti de pochi; & finalmente di poi che breuemente haremo fatto menzione de tutte queste Republiche, sarà necessario manifestare le corruzioni, & le conuersazioni de le Republiche, & mostrerassi quali cose siano quelle che le Republiche corrompano, & distruggano, & da quali siano conseruate; & prima ragioneremo di queste cose comunemente, di poi discorreremo per tutte le spezie porticulari di queste Republiche, & queste sono le materie de le quali habbiamo a trattare. Si che ascoltate attentamente che hora incominciamo questa scienza Ciuile da le cose che a lei propriamente si appartengano.

De le diuerse parti de la Città, da le quali deriuano piu forte di gouerni. Cap. III.



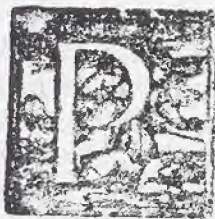
NONO adunque piu sorti de Republiche, & tra loro diuerse, & di questa diuersità ne è cagione la diuersità de le parti de la Città; imperoche secondo che quelle son diuerse, ancora uengono a formare diuerse sorti di gouerni; & quantunque la disposizione & la diuersità de le forme non nasca per distinzione de la materia; tutta uia data questa distinzione de la materia, segue subito la distinzione de la forma. Hora che le parti de la città siano diuerse, non ha dubio alcuno; imperoche noi uediamo primieramente che la città è composta di diuerse famiglie, le quali sono le prime parti de la città, si come semi et radici di quella; & queste sono differenti secondo che da differente sorti d'huomini sono raccolte, & composte; imperoche di tutta la moltitudine che constituisce una città, altri sono ricchi, altri poveri & altri si ritrouano tra questi in mezzo, che sono di mediocre facultà; ultra di ciò questi ricchi, & questi poveri si diuidono in due sorti, perche altri sono bellicosi, altri non bellicosi, ma occupati in negozij. Apreffo la pouertà, & la plebe si diuide in piu sorti, perche altri sono dati a l'agricoltura, & a lauorare i campi, parte esercita la mercanzia, parte si affatica in arte sordide, & mechaniche; & queste arti ancora sono di molte sorti, come fabri, calzolari, muratori, & somiglianti; & così uedete quante differenze siano tra li poveri. I nobili ancora si diuidono, & hanno tra loro molte differenze, secondo che sono piu o meno ricchi, & secondo che hanno le rendite piu abbondanti o meno; imperoche altri sono cavalieri, la qual dignità non può sostenerse se non chi è ricco oltre modo; & però ne tempi passati, tutte quelle città che erano eccellenti & potenti

potenti in quella nobiltà, & ne la cavalleria ueniuaano a esser gouernate da loro; & però si riduceuano sotto il gouerno di pochi potenti, & con li caualli sempre guerreggiuano cō li uicini, si come si leggie che fecero li Eritrei, & li Chalcidensi, le quali erano due città de la Euboria, & parimente li Magnesii, la cui città è in Asia, posta sopra il fiume Meandro; & questo medesimo fecero molte altre città de l'Asia per la ricchezza loro, & per essere abondante di cavalleria. Oltra di questo sono ancora tra li nobili altre differenze. Imperoche altri per la stirpe, altri per le uirtù, altri per la sciēza sono detti nobili et grandi, & se altre qualità si ritrouauano da potere inalzare uno; & tutte queste sono parti de la città differēti, & se altre se ne ritrouaua, si come Aristotile in piu luoghi determinò disputando de le parti d'una ottima Republica, doue egli distinse & determinò di quante parti dee esserc composta una ottima & bene istituita città; & queste parti a le uolte tutte insieme concorgono al gouerno de la Republica, & tutte ne partecipano, si come auuicene ne lo stato popolare, nel quale fin' a l'infimi partecipano del gouerno. A le uolte non tutte ma una parte & la migliore; & questo è il gouerno de gl'ottimati; a le uolte una minor parte, ma piu potente, & questo è lo stato de pochi potenti; & così uedete le diuerse sorti di Republiche formate da le diuerse parti de la città. Da quello che habbiamo detto di sopra, si uede chiaro & manifesto esser necessario ritrouarsi piu spezie di Republiche differenti tra di loro; imperoche le parti di queste Republiche sono tra loro di spezie differenti. Essendo per tanto differenti le parti, per questo uengono a essere differenti le Republiche. M. F. Io intendo benissimo questo uostro argomento, ma non so uedere come la differenza de le parti cagioni che le Republiche siano differenti di spezie; percioche molte cose ueggio io, che hanno differente parti, & non sono però differenti in spezie; & uoi haucte detto che la diuersità de li parti materiali non cagiona diuersa spezie; conciosia che a la diuersità de le parti materiali segui la diuersità de la forma, et nō de la spezie. M. L. Per dichiarazione del tuo dubio è necessario intendere che molte parti de l'animale sono, che nō cōstituiscono la spezie; come dire questo particolare carne, e questo particolare osso, & molte parti sono, che cōstituiscono questa spezie come dire, la carne humana & l'ossa humane fanno spezie humana diuersa da la spezie Leonina. Parimente sono alcune parti che non sono cagione de la forma d'una cosa, come i peli & l'ungie nel huomo, altre poi sono quelle in cui si sostiene la forma, come il cuore, e il figato, & secondo che queste parti sono differenti, ancora differenti spezie d'animali si formano. Così deueno dire, che in una Città sono alcune parti che non cagionano la ciuilità, ne la forma de la Republica; altre sono poi parte principali, & queste cagionano la diuersità de le spezie tra di loro, come farebbono quelli huomini uirtuosi, & prudenti, che si prepongano a li gouerni & a li magistrati; & così hai inteso quali parti siano quelle che cagionano diuerse spezie ne le

Republiche, & quali nò, & sei risoluto del tuo dubbio. Hora per tornare al no-
 stro proposito, & mostrare questa diuersità de le Republiche. Sapiate che
 altro non è la Republica che vn ordine de i magistrati, et secondo li diuersi mo-
 di ne i quali si danno, & secondo le diuerse persone che gl' esercitano, sono di-
 uerse le spezie de le Republiche; & questo ordine, & questi magistrati, o vero
 si distribuiscono secondo le ricchezze & le potenze, come si fa ne lo Stato de
 pochi potenti, o vero si fa che tutti vguualmente ne partecipano, come ne le Re-
 publiche, o ne li Stati popolari auuiene; & talhora i ricchi & li potenti, o li vir-
 tuosi; tal hora li poveri & vili huomini amministrano le cose publiche, & a le
 volte comunemente tutti insieme. E adunque necessario che tante siano le spe-
 zie de le Republiche, quanti sono gl' ordini & li gradi de i cittadini, li quali
 per qualche loro eccellenza partecipano de i magistrati; & similmente quan-
 te differenze si troueranno tra le parti de la Republica, tante diuerse spezie di
 Republica si costituiranno. Ma sono Stati alcuni, che hanno pensato due sole
 essere le spezie de le Republiche principali, da le quali tutte le altre deriuino, et
 tutte l'altre di queste due participino, si come soliamo dire de i venti, li quali es-
 sendo secondo alcuni dodici; nondimeno furono alcuni che si pensarono che due
 soli se ne trouassero, a li quali tutti gli altri si riducebbero; & questi fussero Bo-
 rea, & Austro, de li quali l' un soffia da la parte di Tramontana; l' altro viene
 da Mezzo di; si che tutti i venti, ouero son detti Boreali, ouero Australi, deno-
 minandoli da questi dui venti principali, & tutti i venti da questi due afferma-
 no deriuare, & procedere, & partecipare in qualche parte de la loro natura,
 & de le lor qualità, & condizioni; in cotal modo affermano de le Republic-
 che, le quali diceano esser due principali, cioè la popolare, & quella che è go-
 uernata da pochi potenti. Imperoche la Republica de gl' ottimati diceuano es-
 sere una spezie de potentato di pochi, & quella che è detta Republica la ridu-
 ceuano sotto lo stato popolare, si come de i venti soleuano dire che per esem-
 pio Zefiro fusse una sorte di uento Boreale, & Suroano Australe; come a pun-
 to diceuano costoro, ne l'armonie auuenir suole, le quali essendo di diuerse sor-
 ti, nondimeno due sole principali ne son state ritrouate da i musici, sotto le qua-
 li tutte l'altre si riducono; & queste due principali sono la Dorica, & la Fri-
 gia, secondo che gli antichi le dissero; et tutte l'altre sorte di musici, de le qua-
 li non fa al proposito hora disputare, ridussero sotto queste due; & questa fu la
 opinione di alcuni intorno a la diuisione de le spezie de le Republiche; nondime-
 no assai piu ueramente, & molto meglio determinato habbiamo noi di questa
 materia, & piu comunemente è la diuisione nostra. Imperoche noi habbiamo
 affermato che due sono le Republiche bene ordinate, quella del Re, et quella de
 li ottimati; & che tutte l'altre poi sono errori, & trasgressioni da queste due
 perfette; & si come ne la buona armonia accade, così interuiene ne le Republi-
 che bene istituite; imperoche tutte quelle che sono piu aspre & seueri che non
 si con-

si conuiene, cioè che reggono, tirando il tutto a la propria utilità oltra quello che il giusto & l'honesto richiede, si riducano sotto la potenza de pochi; quelle poi che piu piaceuolmente, & con piu dolcezza si gouernano, si riducano sotto lo stato popolare; & questo basti in quanto a questa parte.

Del gouerno popolare, & de le parti de la città.
Cap. IIII.



PER uenire hora a la risoluzione, & a una piena dichiarazione di queste Republiche, & stati; & per darne la uera diffinitione, uoglio che sapiate prima che non è da determinare nè diffinire lo stato popolare nel mezo che molti fanno, affermando quello esser lo stato popolare, nel quale la moltitudine, & li piu gouernano; imperoche che li piu signoreggiano, non solo auuiene ne lo stato popolare, ma nel reggimento de pochi potenti; & finalmente in tutte le sorti di Republiche ne le quali sempre tra quelli a li quali si comettono i magistrati, la maggior parte è quella che preuale, & signoreggia a la minore; & che sia il uero, poniamo che in una città non fossero piu di mille trecento huomini, & tra questi mille ue ne fossero ricchi, & si usurpassero il gouerno ne dessero la parte loro a quei trecento, li quali fossero poveri, & liberi & ben nati, come quei mille ricchi: ma li ricchi sottomettesero li poveri, & non gli partecipassero i magistrati; questo certamente non sarebbe da dire in modo alcuno stato popolare, se bene la maggior parte di loro è quella che gouerna, & partecipa de gli honori, & de i magistrati. Parimente se quei pochi poveri fussero piu potenti che i molti & ricchi, nè gli concedessero o compartissero gli honori ne li magistrati, certo è che niuno direbbe questa essere quella spezie di Republica, che è detta de pochi potenti; percioche a far questo, non basta che quei che reggono siano pochi, & potenti, ma altre condizioni si ricercano; & però è chiaro, & manifesto, che il signoreggiare di piu, non è la proprietá de lo stato popolare; si deurá adunque dire piu tosto, che lo stato popolare sia quello, nel quale gl'huomini liberi gouernano; lo stato de pochi potenti è quello nel quale li ricchi hanno li magistrati. Ma perche gli huomini liberi ingenui, & di bassa fortuna sono assai, & li ricchi son pochi, ordinariamente però da questo segue, che lo stato popolare sia gouernato da piu, & quello de pochi potenti da i manco: ma questo è per accidente, & secondariamente, & non principalmente, come hauete potuto apertamente conoscere. Ancora si uede che lo stato de pochi non consiste nel gouernare li pochi, & comandare a li piu; imperoche se fusse un costume, che li magistrati & le signorie, & gl'Imperij si dessero a quelli che fussero

piu belli & piu grandi di corpo, come si dice che già si solena fare in Fthiopia, questo si potria dire Stato de pochi potenti; conciosia che li belli, & li grandi siano pochi; & pur noi vediamo che questi tali non son potenti, nè possono lo Stato de pochi potenti costituire; & però non è bastante questa condizione a de terminare le due spezie de le Republiche dette, cioè che signoreggino li piu a quelli che son manco. Ma conciosia che le parti, & le Spezie de lo Stato popolare, come de la potenza de pochi, siano molte; però deuiamo affermare quello non essere lo Stato de pochi, nel quale auuene che alcuni huomini liberi, & nobili signoreggino a molti altri che nobili non siano, si come si costumaua già fare in Apollonia città, posta vicino al mare Ionio, & ne la città detta Phera, ne le quali due città, coloro che piu nobili erano, & che piu anticamente le haueuano habitate, tencuano l' Imperio sopra gl' altri, quantunque pochi fusse ro a paragone di molti, a li quali signoreggiuano. Parimente non sarebbe da dire quello essere Stato popolare, doue l' Imperio fusse a presso li ricchi, non per altro se non perche essi fussero piu che li poveri, si come già auuerne in Colosone città di Caria; ne la quale auanti a la guerra che fecero con li populi di Lidia vi erano huomini ricchissimi, che haueuano grandi patrimoni, & questi ricchi governauano la città. Ma quello si dee dire veramente lo Stato popolare, nel quale gl' huomini liberi & poveri che sono sempre piu che li ricchi, ad arbitrio & uolontà loro gouernano la Republica. Lo Stato de pochi potenti è quello, nel quale li ricchi, & li piu nobili che son pochi sono preposti al gouerno, & a voglia loro amministrano il tutto. Hora che siano molte spezie di Republiche & per quali cagioni queste differenti spezie si ritrouano, mi pare che fin qui si sia assai ampiamente dichiarato. Et perche noi habbiamo di sopra dimostrato, che tre sorti, & spezie di Republiche buone, & giuste si ritrouano, & tre ingiuste. Hora vi dico, che piu spezie che queste tre dette di Republiche si dee affermare ritrouarsi; & però voglio che vediamo come ciò auuenga, & per qual cagione, & quali siano queste spezie; il che perche meglio ci venga fatto, uoglio che noi proponiamo, & ci seruiamo di quel principio verissimo che poco auanti si addusse, il quale fu questo. Che ogni città non ha una parte sola, ma piu; sopra questo fondamento fermandoci, mostreremo l' intento nostro; & prima pigliamo la similitudine ne gl' animali, percioche simile è il modo di formare diuerse spezie d' animali, & quello di costituire differenti sorti di Republiche. Si come adunque, se noi volemmo ritrouare molte spezie di animali, prima ad ogni altra cosa ritroueremo, & diuideremo da l' altre quelle parti che sono a l' animale necessarie, come la sensitua, & la vegetatiua. Di poi prenderemo le parti sensitive, & vederemo quali fussero gl' istrumenti de i sensi. Appresso quella parte considereremo, con la quale il cibo si tira; & quella con cui si smaltisce & digerisce, che sono la bocca, & lo stomacho. Quindi quelle parti & istrumenti per li quali gli animali si mouono. Hora se de tante sorte par-
 ti si

si si ritrououano tra loro di spezie distinte, et se in molti animali sono queste parti diuersamente composte, & ordinate, come dire, se sono molte sorti di bocche perche differente è la bocca d'un huomo, da quella d'un bue, & differenti sono i suoi orecchi & li piedi da quelli del leone; & così differente per tutte le altre parti queste diuerse parti, secondo che diuersamente conuerrano, & si congiunguerano in diuersi animali, verranno a costituire diuerse spezie d'animali. Nè può esser che un istesso animale habbi piu bocche diuerse, o un piede differente da l'altro. Onde ritrouandosi questa diuersità de le parti in diuersi animali, è necessario parimente ritrouarsi diuerse spezie d'animali; prese adu que queste differenti parti, & congiugnendole insieme in quei modi che la natura de l'animale comporta, quanti saranno questi congiugnimenti & unioni di queste parti, tante saranno le spezie differenti tra loro. In questo medesimo modo si distinguono tra di loro le diuerse spezie de le Republiche. Imperoche si come habbiamo spesse fiate detto, le Republiche son composte di molte & diuerse parti, le quali ritrouandosi differenti in una Republica da quelle d'un'altra, come ne gl'animali auuicne, così queste Republiche per la diuersa composizione di parti, che hanno, si potranno dire di diuerse spezie; & perche le due principali parti de la città sono li ricchi, & li poveri, accioche vediamo bene queste parti, prima considereremo le parti de la moltitudine bassa, & pouera. La prima parte adunque è quella che attende a procacciare con le fatiche il cibo; & questi sono quelli che noi diciamo agricoltori. La seconda è quella di coloro che esercitano quelle arti che sono necessarie a la città, & senza le quali non può la città mantenersi; & tra queste arti molte sono necessarie, & fa dibisogno che si ritrouano, come è l'arte del tessere, l'arte del fornaio, & simili. Altri sono poi che attendono solo a cose gioconde, & soauie, & a l'attillatura del uiuere, & a le delizie, come sono li profumieri, & simili; & molte sono dannose, come l'arte di far dadi & carte per giuoco, di comporre belletti. La terza parte di questi poveri huomini è quella di coloro che si esercitano nel comprare, & vendere, & nel cambiare robe o danari per le piazze, o in così fatti luoghi. La quarta parte è quella di coloro che son detti mercenarij, li quali si obligano per prezzo a far seruizio ad uno, come sono fachini, & simil gente. La quinta parte non è de gl'huomini così vili, ma di piu degno stato; & questa è quella de soldati, & de propulsatori della guerra, & de le ingurie; la qual parte non meno è necessaria in una città, che siano l'altre dette di sopra, se i cittadini uogliono uiuere liberi, & sicuri, nè esser condotti in seruitù; & che questo aiuto sia necessario in una città, si manifesta per questo che non è possibile che una città che meritamente sia detta città, debbia esser serua; et se non hauesse questa seruitù di soldati facil cosa sarebbe che si riducesse in seruitù, & non dee una città esser serua perche il seruo uiue a volontà d'altrui, & non è per se stesso bastevole ad aiutar sine i suoi bisogni. Si ebe per non esser città et serua, però

DE LA POLITICA

cotal aiuto de soldati se è molto utile, & necessario. A queste quattro parti, che habbiamo di sopra addotte, hauendo l'occhio Platone, ne suoi libri de la Republica molto elegantemente & ornatamente fece a Socrate determinare il medesimo; imperoche quiui dice Socrate, che di quattro parti necessarie è composta la Città, & queste dice egli essere, l'arte di tessere, l'agricoltura, la coriaria, & la edificatoria, & queste uole che siano necessarie. Oltra queste ue ne aggiunxe alcune altre, quasi confessando che quelle non bastassero al mantenimento & conseruazione de la Città, & queste furono l'arti fabbrili, & l'arte di pascere quelli animali che ci seruono per cibi, la qual fanno i pastori. Apresto il cambiatore, & il riuenditore, & tutte queste arti introduce egli per compimento, & perfezione de la prima sua Città; imperoche uoi sapete che egli ordinò due Republiche, una fu quella de la quale scrisse ne li libri della Republica, & questa è detta prima Republica; l'altra è quella de la quale trattò ne' libri de le leggi, & questa disse seconda Republica; & in questo Platone errò. Imperò che egli tenne, & pensò che le Città fussero ordinate solo per uiuere semplicemente, & non per ben uiuere; & però introdusse solamente quelle arti che al uiuere, & a la necessitá de la humana uita fussero bastevoli, & conuenienti; come se non fussero ancora le Città ordinate per bene & gentilmente, & uirtuosamente uiuere, al che fare altre arti oltra le dette da lui si richieggono; & come se la Città hauesse ugualmente bisogno de gl' Agricoltori, che de quociai, il che non è uero; per che senza gli agricoltori che procaccino i cibi, non potrebbe in modo alcuno mantenersi: ma senza li quociai potrebbe pur conseruarsi & però non hauea da porre queste arti, come ugualmente necessarie a le Città. Oltra di questo egli non uole che i soldati siano necessarij & importanti, & finalmente che siano parti principali della Città, nel suo principio, ma gl'introduce solamente da poi che ella ha dilatati i suoi confini, & quando con li uicini per acquistare l'altrui ò mantenere il proprio uiene a bataglia; nel che ancora errò, conciosia che siano questi soldati sempre utili ad acquistare & conseruarsi l'acquistato. Hora in queste quattro parti de la Città, ò siano quanto si uoglia, è necessario che si truouino uno che facci ò tenga ragione, & che giudichi & determini le liti & le cause che possano accadere a la giornata, & questa è una parte principale, & piu degna de la Città. Perche se l'huomo è composto d'anima & di corpo, & l'anima che giudica & gouerna il corpo è detta la miglior parte, così parimente questo giudice che reggie l'altre parti de la Città, sarà detto parte migliore & piu degna, & così l'altra parte militare che habbiamo detta, le quali sono queste che gouernano, & mantengono la Città sicura, & in concordia; Oltra le cinque parti che di sopra habbiamo adotte una sesta è necessaria al fare una Città perfetta, & questa è quella che consulta ne le cose dubie, cioè che contiene in se i consiglieri & i senatori, & gl'huomini sauui, & prudenti,

denti, che il consigliare è propriamente officio di huomo prudente, & con prudēza si vuol esercitare; Ne importa punto che queste due professioni, cioè la giudicatiua, & la consultiua concorrano a le uolte in un'istesso huomo, ò pure che siano in diuerse; imperò che ben spesso accade ancora, che un' medesimo sia giudice & consultore, come ancora auuiene che uno istesso è soldato & agricoltore; la onde se così quelle come queste si deono dire parti de la Città, non ha dubio alcuno che i soldati siano una parte de la Città, necessaria per la sua cōseruazione. La settima parte de la città necessaria, è quella de ricchi, li quali con le lor robe ricchezze, & possessioni sostentano, & souengono a la Republica; imperoche deueno la città per se stessa essere bastevole & sufficiente, li bisognano le ricchezze, altrimenti non potrebbe da se stessa aiutar-si; & però le sono necessarie le ricchezze. L'ottaua parte necessaria a una città è quella di coloro che attendono a gouernare il publico, & che esercitano i magistrati. Imperoche la città non può sanza i magistrati mantenersi, nè indirizzarsi al ben uiuere; & però è necessario che si ritruouino alcuni che possa no esercitare questi magistrati, & sostenere questo peso o in tutta la uita sua, o per qualche tempo determinato, come s'usa in molti luoghi. Queste sono adunque le diuerse parti de la città, & le due de le quali habbiamo di sopra determinate; le quali consistono in quelli che consigliano, & deliberano, & in coloro che giudicano de le cose dubie, risoluendo, & concordando quelli che contendono tra diloro. Se adunque è necessario che in una città si faccino queste cure, cioè che si deliberi, & si giudichi, & si faccino ottimamente, uirtuosamente, & giustamente; è ancora necessario che in una città si ritruouino di quelli che siano uirtuosi, & pratici ne la scienza Politica per potere esercitare cotali officij. Vediamo hora quali di tutte queste parti siano piu principali de l'altre; egli può adunque molto bene auuenire, che de le altre facultà & potenze che in molte parti de la città habbiamo detto ritruouarsi, & le condizioni, & gl' esercizio finalmente di diuersi cittadini si ritruouino in un solo molte insieme; percioche può essere che li medesimi siano soldati, agricoltori, & artefici. Apresto può auuenire che li medesimi siano buoni consiglieri, & ottimi giudici; & tutti questi si studijno di operare con uirtù, & la uirtù si attribuiscono, & con quella giudichino potere esser buoni a fare diuerse cose. Ma è ben impossibile che un medesimo in un'istesso tempo sia & ricco & pouero; & però si può dir che li ricchi & li poueri siano due parti de la città principali, & piu che l'altre differenti; & non solo sono queste due parti differenti, ma pare che si possano dire contrarie. Imperoche egli auuiene il piu de le uolte che li ricchi son pochi, & li poueri molti; onde due sorti di Republiche sono state ordinate, secondo l'eccesso di questi poueri sopra li ricchi; & hauendo risguardo al molto, & al poco numero & così quella che nel molto numero è posta, è la Republica o gouerno popolare, l'altra è l'reggimento de pochi; tal-
 che

che due sorti di Republiche principali si ritrouano, si come due sono le sue parti principali. Habbiamo adunque ueduto essere piu spezie di Republiche et sapere le cagioni di queste differenze; uoglio che al presente piu particolarmente cconsiderandole inuestighiamo altre spezie sotto di queste contenute; & però ui dico che sotto la spezie del gouerno popolare, molte sorti de Republiche popolari si ritrouano; per che il populo è di molte sorti, diuerse tra loro, le quali tutte possono costituire una Republica diuersa, & questo può esser chiaro per quelle cose che si son dette, conciosia che cosi ne la plebe come ne la nobiltà si ritrouano molte sorti d'huomini, come tra il populo altri sono lavoratori, altri Artefici, vn'altra parte si eserciterà uel uendere & nel comprare, altri ne le mercanzie, altri consumano la uita sua nel mare, & questi in diuerse maniere, per che altri nauigano per far scorrerie, & combattere, altri per far traffichi, & acquistar roba, altri sono Nochieri di Naui, & nauigano per condurre gl'altri, altri sono pescatori, & in molti luoghi si ritrouano alcune di queste parti, & di queste sorti d'huomini in gran quantita, come in Taranto, & in Bisanzio, hoggi detta Costantinopoli, era già gran quantita di pescatori, & quasi tutto il populo era dato a questo, in Athene molti erano che si esercitauano nel guidare le Naui, come al tempo nostro potremmo dire in Venezia essere molti gondolieri, in Egina molti erano che per mar trafficauano il loro, in Scio parimente, in Thenedo erano assai nochieri & portatori. Oltre queste diuerse sorti de plebei, si ritrouauano ancora coloro che fanno l'arti manoali & sordide, & questi hanno poco hauere; & però sono forzati a far tali esercizi, per procacciarsi il uiuere, & non possono per ciò stare mai in ozio, & in contemplazione alcuna, nè ad altro gl'è concesso attendere, che a l'affaticarsi di continuo; vn'altra spezie ancora di questi popolari si ritroua, la quale è costituita di coloro che non sono nati di padri, & di madre nobili, ma da un tanto solo si possono dir nobili, & questi son detti plebei, quantunque siano cittadini & huomini liberi; & queste sono le diuerse spezie del populo. I nobeli ancora sono di molte sorti, perche altri son detti nobili per ricchezze, altri per essere ben nati & di alto lignaggio, altri per uirtù, molti per ottima disciplina & istituzione, & finalmente tutte quelli che per cotali condizioni son detti nobili, hanno qualche qualità a queste uguale, per la quale possano essere tenuti illustri & chiari; come sarebbe qualche fatto egregio, & qualche beneficio fatto a la Republica. Veniamo hora a raccontare tutte le spezie de le Republiche popolari, accioche si uegga apertamente ritrouarsene molte: La prima spezie adunque & la piu principale è propria del gouerno popolare, è quella che piu che altra ha risguardo che tutti siano uguali, & che ciascuno ugualmente partecipi de gl'honori, & de i magistrati; imperoche la legge di questo cotal Reggimento vuole & comanda che per conseruare l'uguale, niente piu habbi di honore o di dignità un pouero che un ricco, ne che

ne che uno sia piu padrone o piu potente de l'altro, ma tutti uguali & simili; imperoche ritrouandosi nel gouerno popolare piu che altroue la liberta, & l'ugualita, secondo l'opinione d'alcuni, ne segue che tutti parimente habbino a partecipare de la Republica, & questo e lo stato popolare: & che cid sia il uero e cioe che questo modo di gouernare sia libero, & popolare, & uguale a tutti, si uede manifesto; per che qui il populo e in maggior numero, & quello che da la maggior parte e deliberato quello e accettato & riceuto per uero & autentico, de qui segue che questo si debbia dire lo stato popolare. Questa adunque e una specie di stato, & di gouerno popolare. Vn'altra specie di gouerno popolare e quella che compartisce li magistrati a quelli che hanno un tanto d'entrata, la qual pero sia poca, & quel che possiede cotal entrata, & co le sue fatiche, & industrie e peruenuto a quel segno, cosui e atto ad hauere li magistrati; & per il contrario, quello che l'hauesse gia hauta, & poi per sua dappocaggine l'hauesse perduta, & non arriui a la somma che si ricerca n'e escluso. Vn'altra specie di questo gouerno popolare segue a questa, la quale e cosi fatta, che tutti quelli che sono cittadini siano atti a riceuere i magistrati & de gl'honori sian partecipi, pur che non siano per qualche cagione priuati del nome di cittadino, & non habbino qualche macchia, come coloro fussero stati condannati per qualche maluagita, quelli che fussero serui, & simili casi, pur che in questo sempre la leggie sia quella che comandi & non la uolontà de gl'huomini. Vn'altra sorte de stato popolare e questa, che tutti quelli che habbiano nome di cittadini siano atti, & habili a li magistrati, & questi hanno da essere ammessi a questi magistrati secondo l'ordine de le leggi & non altrimenti, & secondo che la leggie determinaua, doueuamo anch' essi deliberare. Vn'altra specie si ritroua che e quasi la medesima; se non che in quella i cittadini tutti ugualmente gouernano secondo l'ordine de la leggie, in questa non e la leggie che comanda, ma la uolontà & la deliberazione del populo, il quale fa li suoi statuti, & decreti che derogano a le leggie, & vuole che quelli siano obediti, & questo auuiene quando i decreti & le deliberazioni del populo hanno piena autorita, & sono riceuti & accetati da tutti, come cose autenti che, & non la leggie, de la quale non si fa stima alcuna; il che succede per cagione; & per l'opera de certi huomini potenti, & capi principali de gl'altri, li quali essendo potenti & efficaci nel dire, con le loro assentazioni persuadeno il populo a fare a lor modo; imperoche in quelle Republiche che si gouernano per leggi, & ne le quali le leggi hanno la forza loro, non si ritrouano questi capi principali & questi assentatori & potenti sopra gl'altri: ma quelli che sono migliori cittadini, sono quelli che sempre gouernano, & sono in pregio. Ma doue le leggi non son padrone & non hanno autorità qui surgono de i potenti & si fanno capi, & il populo douenta come un solo principe, che sia composto di più; conciosia che molti siano come padroni, ma tutti insieme; & però quan-

do Homero disse non esser buono il reggimento di molti, ma che un solo deuea governare con questi uersi,

Doue han molti il gouerno, è tristo Imperio.

Sia adunque un sol Signore,

non so se si dee intendere d'un solo assolutamente, è pure di questo populo unito, che fa come se fusse un principe solo. Questo populo adunque così unito come che egli si sia usurpata tutta l'autorità, & essendo come un sol principe, altro non cerca che signoreggiare a gli altri, ad utilità propria, ne vuole obedire a leggie alcuna, & così uiene a farsi un' Imperio simile a quello del padrone al seruo; & di qui uiene che li adulatori sono in prezo & honorati, & questo populo così disposto & che in tal modo a voglia sua gouerna, è simile a la tirannide; & però sono in questi due gouerni i medesimi modi & costumi, & in ambedue si signoreggia a i buoni, & li decreti del populo sono sopra le leggi, si come ne la tirannide li comandamenti del tiranno son quelli che sono obediti. Appresso sono simili in un'altra cosa, che questi capi et potenti, che si fanno padroni del populo per guidarlo a voglia loro, sono simili a quelli adulatori che stanno appresso li tiranni; tal che si come li tiranni hanno appresso di loro gli adulatori, così quel populo ha questi capi, & hanno uqual potenza a questi capi & persuasori del populo appresso il populo, che hanno gli adulatori appresso li tiranni: imperoche si come questi cercano gratificarsi con parole il populo, dicendo tutto quel che dicono a voglia & satisfacimento del populo, così gli adulatori parimente ad altri non cercano compiacere che al tiranno; & costoro che ogni cosa riducono in mano del populo, & il tutto mettono ne le sue mani per farfelo beneuolo, sono quelli che fanno che li decreti & le costituzioni popolari solamente si accertano, & si eseguiscono, & si obediscono, lasciando indietro le leggi, & quelle rompendo, & a quelle derogando; & questo fanno perciò che facendosi per cagioni loro il populo padrone, assai vengono a douentare grandi & di molta autorità, & molte cose loro son permesse & comesse; & il populo si gouerna facendo la costoro volontà & opinione, & così da loro autorità, & gli mette in grandezza, perciòche a loro crede tutto quello che dicono, & da loro è persuaso. Ne di tanto contenti questi potenti sempre accusando o calunniando coloro che sono in magistrati, affermano essere conueniente che il populo gouerni & giudichi; il che il populo accetta & ascolta uolentieri, & riceue cotal persuasione, & approua la reprehensione de i magistrati, et così a poco a poco vengono a distruggersi, & mancare tutti li magistrati, & surge il populo al gouerno; & però non sanza ragione si può giudicare hauuer parlato Platone quando riprendendo questo cotal stato popolare disse, non potersi ragioneuolmente dire Rep. ma piu tosto stato popolare; & questo è uero per molte ragioni: & prima le Republiche si gouernano per leggi; onde doue le leggi non comandano, ne hanno autorità, non si può dire che sia Republica, & in questo gouerno, habbiamo veduto che i decreti del populo preuagliano a le leggi; si

che non si può in modo alcuno chiamare Republica; & perche voi sappiate come le leggi comandino, & debbano essere offeruate ne le Republiche, elle comandano in vniuersale; & a le cose vniuersali prouedono, quando poi accade qualche auuenimento particolare, al quale non ha proueduto le leggi; aubora cotal cura si dà a li magistrati, & a quelli che gouernano la Republica, & essi rendono giudizio, & sopra quello deliberano. M. F. Voi dite, che quella è Republica che si gouerna per leggi. Adunque secondo voi il Regno il quale non si gouerna per leggi, ma secondo la volontà del Re, non sarà da esser messo nel numero de le Republiche. M. L. Il Regno ancora si gouerna per leggi; imperoche se bene il Re ha potere assoluto di reggiere a volontà sua; tuttauia essendo questo Re huomo da bene, & virtuoso, accomoda la volontà sua a quella de le leggi, nè da quelle si parte giamai, & ordina li magistrati, li quali reggono & amministrano secondo le leggi, a li quali dà autorità in molti casi particolari potere far contra le leggi, & mutarle; & questo auuiene in ogni sorte di Republica, doue i principali magistrati gouernano a voglia loro mutando le leggi quando par loro conueniente; si che non solo nel Regno, ma in tutti gli altri stati si può dire che sia vn principale magistrato che gouerni a volontà sua; & pure questi tali stati si gouernano per leggi, & si possono dire Republiche come ancora il Regno. Hora per tornare al nostro proposito, se il gouerno popolare (come habbiamo detto) è vna spezie di Republica, si vede manifesto che questo Stato & ordinazione di gouerno nel quale le leggi non signoreggiano: ma i decreti & le volontà del populo, non si dee propriamente dire gouerno popolare; imperoche ne lo Stato popolare gouernano le leggi

in vniuersale, & i decreti sono di cose particolari; & non è alcuno che dica il parer suo, & faccia vn particolare decreto in vniuersale: ma solo di cose particolari; & queste determinazioni bastano per conoscere le

spezie diuerse del gouerno popolare, il quale era vna spezie di Republica, che sotto di se contiene tutte quelle che habbiamo dichiarate; passeremo hora a l'altre piacendoui, & subito seguitando così disse.

De le quattro sorti del gouerno de i pochi. Cap. V.



HOR A narraremo le diuerse spezie d'vn'altra sorte di Republica, che noi dicemmo gouerno de pochi. Sono adunque quattro le spezie di questo gouerno de pochi. La prima è quando i magistrati si danno a coloro che hanno tanta entrata quanto è stato determinato che debbano possedere quelli che de i magistrati, & de i gouerni debbano partecipare, a la somma de la quale li poveri non possono arriuare, & così siano esclusi da gli honori quantunque siano piu che li ricchi; & quel solo che è ricco & possiede tanta roba che a quella quantità non possono i poveri peruenire, costui è habile & idoneo al gouerno & a li magistrati. Vn'altra spezie è quando si danno i magistrati a quelli che sono ricchi, & che hanno grosse entrate, & maggiori rendite, che quelle non erano, che ne la prima sorte habbiamo detto ricercarsi, & questi tali poi eleggono gli altri quando auuiene che o per morte o per altri casi manchino i magistrati. Se adunque nel eleggiere questi magistrati facciano questa elezzione sanza distinzione alcuna di ricchezze, ma solo gli scelgano uirtuosi & da bene. Allhora cotale stato de' pochi pare che rasembri il gouerno de' buoni: ma se per il contrario non si risguarda a la uirtù, & non si eleggono di tutto il populo, ma solo di quella parte che è minor & piu ricca, allhora questo stato è simile al gouerno de i pochi potenti: la terza spezie è quando il figliuolo succede al padre ne i magistrati, & gouernando obedisce a le leggi, & il simile fanno gli altri due gouerni detti di sopra; la quarta spezie di questo gouerno de' pochi è quando si fa questo che si è detto, cioè che il figliuolo succede al padre, & che li magistrati si danno per successione, ma poi non obediscono ne oseruano le leggi, anzi gouernano a rogia loro: & questa spezie di gouerno tra li stati de poveri è corrispondente, & simile a le tirannide, ne le monarchie, & ne i gouerni d'vn solo; & è simile a quella ultima spezie che habbiamo annouerata tra le molti de gouerni popolari, & questa spezie de gouerni la diciamo de pochi potenti, laquale è vna spezie trista & corrotta, & dannosissima a la città; & tante sono, e non più, le spezie de gouerni de pochi. Et prima che passiamo ad altro, si dee auuertire che egli auuiene alcune volte, che quella Republica che si gouerna secondo le leggi, nondimeno non sia popolare, ma amministra & gouerna popularmente, solo per costume, & per il suo consueto modo di uiuere. Parimente auuiene che appresso alcuni altri vna Republica si gouernerà secondo le leggi, & così sarà popolare; ma poi per costume & per consuetudine parrà che più tosto inchinial gouerno de' pochi: & queste sono spezie di gouerni mescolati:

come

come quando in vna Republica saranno le leggi del gouerno popolare, & nondimeno si reggieranno secondo il gouerno de pochi, & questi mescolamenti interuengono per il più doppo le mutazioni delli stati, & de le Republiche. Imperoche quando per caso, vna città di Republica si muta in gouerno de pochi, allhora non puo così incontinentemente scordarsi de suoi antichi costumi, & usanze. Imperoche gli huomini non si mutano così presto, ma amano ancora quelle cose che soleuanone la passata Republica offeruare, & però ritenendo in loro molte cose del primo loro gouerno, a poco a poco vengono a cangiar vita, & costumi, pigliando sempre qualche cosa de la seconda Republica: & così interuiene che le leggi di prima rimangono ne le menti de gli huomini, ma a poco a poco preuagliano queste de la nuoua Republica. & così in cotali gouerni si truoua vna spezie di Republica mescolata come si è inteso.

De le diuerse sorti de la Republica popolare, & del gouerno de pochi potenti.

Cap. VI.



MOR A per quello che dicemmo poco auanti de le spezie del gouerno popolare, & de pochi, si farà manifesto che tante spezie si ritruouano di questi dui gouerni, quanto de gli altri. Veniamo prima adunque al gouerno popolare, eglie necessario che ouero tutte le parti de la città, de le quali habbiamo fatto menzionc gouernino, & amministri no, cioè tutti li cittadini di qual si voglia grado, ò condizione, ouero vna parte si, & vna no; Quando adunque gli agricolteri, & gli artigiani, liquali hanno mediocri facultà sono ammessi al gouerno de la Republica, & che in questo si seguono, & offeruano le leggi, questa è vna spezie di Republica popolare, ne laquale gouernano coloro che con le fatiche & con le loro si procacciano i luitto, et che poiche hāno deposto il magistrato opere sono forzati tornare a laouare, perche non possono non facendo opera alcuna, & stando in ozio viuere; & per questo si ritruouano ne i consigli publici & ne li scrutinij, & poi ritornano a gl' esercizi loro; & così in questo cotal gouerno è concesso a tutti quelli che hanno qualche poca di facultà, gouernare & haue re i magistrati; & perche questi sono assai, amministrano secondo che vogliono. Ma a gli altri è concesso gouernare & amministrare la Republica quando sono peruenuti al possedere quella entrata che da le leggi è stata ordinata, il perche a tutte quelli che tale entrata posseggono, è lecito & concesso comune care de i magistrati & del gouerno de la città; Percioche il non essere lecito a tutti è propio del reggimento, & de la Signoria de pochi & potenti, essendo tale la loro condizione; è ben vero che da questo stato & gouerno sono esclusi coloro che sono in pouertà estrema, & notabile, & che non possono viuere in
gior-

giorno se continuamente non lauorano & non s'affaticano con la propria persona: & questi tali si escludano per forza & di necessit , conciosia che per la povert  loro non possono attendere, lasciando il proprio esercizio, a la cura publica; & questa e vna spezie di gouerno popolare et per queste cagioni si costituisce & si ordina in vna citt  si come hauete vdito; Il secondo grado,   sorte di gouerno   congiunto et quasi il medesimo c  il gouerno di sopra narrato, per il medesimo modo che tiene di creare i magistrati. Imperoche tutti possano partecipare de' magistrati, pur che non gli sia uictato per cagione del nascimento loro, ouero perche la stirpe non sia buona & legitima, n  essendo nati di padre & di madre nobili, & pure che habbiano tanto che possano lasciare di lauorare & attendere a i gouerni publici, & per questo ancora in cotal stato & gouerno le leggi sono quelle che possono il tutto, doue molti si ritrouano li quali seguitano piu tosto le leggi de la volunt  loro, conciosia che non habbino tante rendite che per quelle habbino a douentare insolenti,   superbi. La terza spezie, et sorte di questa Republica   quella, ne la quale a tutti   lecito partecipare de' magistrati, purch  non siano serui: & non sono in questa esclusi quelli che hanno si poca facult , che non possono partirsi da le loro arti & da i loro exercitij vili et mecanici, come ne lo stato detto di sopra si faceua, & per  questi ancora sono necessitati dare a le leggi ogni autorit ; poi che non possano stare senza lauorare. La quarta spezie di questo gouerno popolare   quella che ha cominciato ultimamente a introdursi ne la citt , & segue doppo le altre spezie buone dette di sopra. Impero che, facendosi a poco a poco & di giorno in giorno le citt  maggiori che nel principio, & anticamente non erano, & per hauer copia di maggior entrate, & per essere accresciute le gabelle, i dazij, & gl'altri guadagni publici, di qui   nato che tutte son fatte partecipi del gouerno de la citt , conciosia che la moltitudine et la plebe ne le cossi fatte citt , vinca in numero o vero in potenza la nobilt  & i ricchi & per  non pu  soffrire; de essere per l'insolenza de i ricchi esclusa da i magistrati, & da i gouerni; il che auuiene perche hanno commodit  di stare in ozio, & di viuere senza lauorare. Impero che quando sono in magistrati hanno tanto salario & si grossa provisione, che si possono contentare, & con quella supplire a i bisogni de la casa loro, & al sostentamento de la loro famiglia, & questa moltitudine si fatta mente arricchita   quella che piu che altri st  volentieri in ozio, & fugge ogni esercizio, & fatica, & volentieri esercita i magistrati, conciosia che da ci  non la ritiri la cura familiare, o'l bisogno di prouedere a la casa; & per questo attendono ancora a le Republiche meglio che li ricchi, li quali da la cura et ansiet  de la roba; ben spesso sono impediti non poco, tal che a le volte non possono ritrouarsi in c siglio, ne interuenire a molte deliberazioni che si fanno ne li giudizij, & di qui nasce che essendo la moltitudine de i poveri insolente fomentata & auitata dal populo ricco, vuole signoreggiare secondo la volunt  sua, &

non secondo le leggi, & così in coral Republica non governano le leggi, ma gli huomini. Tante sono adunque & non più & di tal sorte & qualità le spezie del gouerno popolare, & per le dette cagioni è introdotto ne la città. Segue hora che ritrouiamo la spezie del gouerno de' pochi, la prima adunque è quando molti si ritrouano in una città che sono assai agiati di roba, nondimeno essi n'hanno assai manco che quelli che si possono ueramente dir ricchi, & non ne sono molti abondanti; allhora adunque nasce la prima spezie del gouerno de' pochi; imperoche costoro essendo accomodati & ricchi si acquistano autorità, et danno similmente autorità di gouernare a tutti quelli che posseggono qualche facultà & ricchezza. Et perche questi che partecipano del gouerno sono assai, però è necessario che si gouernino secondo le leggi, & quelle seguitino, et offeruino. Imperò che quanto più si discostano da la monarchia, cioè quanto più sono intronessi al gouerno, et quanto è meno ristretto et manco ridotto a pochi, tanto più seguitano le leggi, et se non hanno tanta roba che possono starsi in otio, senza hauer cura di procacciarsi il uitto per la famiglia, nè si poca che sia loro necessario essere dal publico nutriti, & allhora è mestieri che la legge domini, e così interuiene in questa prima spezie del gouerno de' pochi. Se poi quelli che posseggono roba & sono abondanti di ricchezze, sono in minor numero che li detti di sopra, ma posseggono però più abondanti ricchezze, allhora nasce la seconda spezie del gouerno de' pochi; imperoche essendo costoro per la roba più potenti, pensano che sia giusto ancora si come sono più ricchi, più dignità & più honori possedere, & con il fauore che hanno per le loro ricchezze eleggono et innalzano a li magistrati del numero di quelli che essi giudicano esser atti al gouerno, ne permettono che altri che essi habbi questa autorità. Et questo fanno secondo che da la legge è stato ordinato, & la legge seguono & offeruano; non essendo ancora così potenti che possano annullarla, & reggere a modo loro. Et se più ancora si restringera questo numero, & più accresceranno le ricchezze, essendo manco persone ricche & possedendo più roba, nascerà la terza spezie del gouerno de' pochi, ne la quale tra loro istessi sempre si compartiscono li magistrati, ne ad altri si concedono, & pure ancora questi non superando in potenza la moltitudine, si gouernano secondo la legge: ma hanno questo più de' gli altri, che lasciano i magistrati a i loro figliuoli per successione, essendo così potenti, che possono facilmente i figliuoli lasciare in gran reputazione, & credito, di maniera che essi in luogo de' i padri sono poi assunti in magistrati. Quando finalmente assai siano abondanti di roba, & che questi ricchi siano ristretti in poco numero, & per essere ricchissimi habbino assai seguito, & molti amici, & benenoli, allhora nasce la quarta spezie del gouerno de' pochi, detta potentato, o gouerno de' pochi potenti, la quale è assai simile a la Tirannide; imperoche per la costoro potenza, non gouernano le leggi, ma le uolontà de' gli huomini, ne alcuno ha ardire di contradirgli; & que-
sta

La spezie del gouerno de pochi, è corrispondente a l'ultima spezie del gouerno popolare, & queste sonole diuerse spezie di queste due Republiche secondo che più ò meno sono ricchi i cittadini. Ascoltate hora alcune altre considerazioni, pure intorno a la diuersità di questi gouerni, per che in questo Aristotile fu molto difuso, & non seguitando la sua dottrina, non uogliamo la sciare accietro cosa alcuna di quelle che da lui siano state dette.

Re le diuerse sorti del gouerno de gli ottimati.
Capitolo VII.



E ritrouano ancora: oltre lo stato popolare, & il gouerno de' pochi, de quali habbiamo fin qui basteuolmente ragionato, due altre spezie di Republiche, de le quali una ne hà, che è de le quattro spezie de le Republiche da noi di sopra raccontate; imperoche quattro sono le spezie de le Republiche. La monarchia, il gouerno de padri potenti, lo stato popolare, & la quarta è quella che è detta Aristocratia, ouero gouerno de i buoni; oltre di queste, se ne ritroua una, la quale è detta con un nome comune a tutte le sopradette; Imperò che la chiamano Republica, & per che questa spezie di gouerno rade uolte si ritruoua, di qui uiene, che molti che trattano de le Republiche nel annouerare le spezie loro, l'hanno lasciata indietro, & non l'hanno considerata, come fece Platone, & solo parlano de le quattro spezie che habbiamo posto di sopra, lasciando la Republica. Per uenire hora al proposito nostro. Quello dee esser detto gouerno de i buoni, & quella è la spezie de lo stato de gli ottimati, de la quale nel passato nostro ragionamento a bastanza habbiamo discorso, & questa è quella Republica, la quale si gouerna per li buoni, & uirtuosi, & questi deo no essere bene assolutamente, & semplicemente, & non per sopposizione & condizione; Imperoche si può dire un huomo essere buono con condizione, cioè essere buono a questa cosa ò a quella, come per esempio, io dirò un huomo essere buono per un gouerno popolare: ma non semplicemente per ogni gouerno, & questi sono detti huomini buoni con condizione, altri sono buoni assolutamente, & in ogni stato, & gouerno, considerando a la perfezione loro, rispetto a lor proprij, & non come utili a questo ò a quel gouerno, & da questi così fatti huomini semplicemente buoni è gouernata la prima spezie de la Republica de buoni, & in questa spezie di amministrazione solo il medesimo è il buon cittadino, è l'huomo da bene. Doue quelli che nel altri amministrazioni son detti buoni, son buoni per rispetto di quello stato: ma può essere che nel resto non si possano dir buoni, tal che non sono i medesimi buon cittadini & buo-

& huomini da bene, questa adunque è la prima & la uera spezie del gouerno de gli ottimati; sono però oltra di questa alcune amministrazioni pur dette gouerno de buoni, le quale sono differenti da li gouerni de pochi, & da quello stato che è detto Republica. Ne i quali gouerni, non solo si eleggono ne i magistrati i ricchi & a quelli si hà rispetto, ma ancora si cercano gli huomini uirtuosi & da bene; & questa amministrazione è differente dal gouerno de pochi potenti, perche cerca oltra le ricchezze, la uirtù; è differente poi da la Republica, perche eleggie li uirtuosi ricchi solamente, & è pur detta Aristocratia cioè gouerno de buoni. Imperò che in quelle città ne le quali non si hà una comune cura de la uirtù & per quelle principalmente non si danno i magistrati, si ritruouano però molti in pregio, li quali oltra le uirtù sono ricchi, & li uirtuosi sono estimati, se non principalmente per la uirtù, almeno perche hanno con quella aggiunte le ricchezze, & sono tenuti questi tali huomini degni, & di riputazione: quando adunque la città nel dare li magistrati harà considerazione a tre cose, cioè auuertira che colui che l'ha da hauere sia ricco, sia uirtuoso, & sia del populo, cioè che non tutti ugualmente d'ogni grado si eleggieranno al gouerno, allhora nasce una spezie di Aristocratia, ò di gouerno de buoni diuerso da l'altro. Et questo era solito già farsi in Cartagine, doue hauendo sempre rispetto al populo & del populo elleggiendo li magistrati, quelli chiamauano che erano ricchi & uirtuosi, & questa è detta spezie di Aristocratia. Vn'altra se ne truoua ne la quale à due cose sole s'ha l'occhio, cioè eleggiere huomini uirtuosi & del populo, non si curando de le ricchezze, come era costume tra li Lacedemony; & questa è mescolata de le due spezie dette, cioè del gouerno popolare, elegiando quelli del populo, & de lo stato de buoni, dando il luogo a la uirtù.

Queste due spezie di gouerni de uirtuosi si ritruouano adunque oltra quella prima perfetta & assoluta, che di sopra s' detta, & la terza è quella che da la spezie di gouerno detto Republica se torce & s'inchina alquanto al gouerno de i pochi, eleggiendo piu questi che quelli, & questa è la men buona spezie de

tutte l'altre, & questo ni basti in quanto a le diuerse spezie de le Aristocratie, & de i gouerni de buoni, de le quali io ni promisi ragionare.



I resta hora a dire & a contemplare di quello stato, et governo che è detto col nome comune Republica; & dopo questa ragioneremo et determineremo de la tirannide. M. F. Questa è stata la cagione di questo vostro ordine; & perche hauete noi lasciato questa Republica dopo l'altre spezie de governi, et non ne hauete trattato prima? M. L. Non credere che io l'habbia ridotta in questo luogo perche la Republica si possa dire vn governo corrotto, & imperfetto, nè manco lo stato de gl'ottimati detto di sopra, perche queste sorti di amministrazioni li metto fra le buone. Nondimeno perche in queste amministrazioni si segue il governo popolare, e dādo l'autorità, & li magistrati a molti (seguendo però il giusto) pare che in verità alquanto s'allontanino et trasgrediscano la vera & ottima amministrazione, la qual consiste nel governo de pochi buoni, o d'un solo virtuoso, de la quale habbiamo bastevolmente trattato di sopra; la onde essendo questa Republica come vna deriuazione, & vna trasgressione de la buona, fu cosa conueniente trattarne dopo l'altre, perche non si può ben conoscere una cosa che deriuua da un'altra, se prima ben non si comprende quella onde deriuua. Finalmente habbiamo riservato a parlare in ultimo de la tirannide non senza ragione, essendo ella la peggiore & la piu imperfetta di tutte l'altre amministrazioni; & a pena si dee dire Republica, tanto è lontana dal buono ordine che ne le Republiche si ricerca; onde hauendo noi preso a trattare de le Republiche, Prima di quelle amministrazioni che piu hauessero maniera di Rep. era conueniente ragionare, & ultimamente de la imperfetta, come men degna; si che tu hai inteso la cagione di questo nostro ordine, & saputo perche io habbia riservato a trattare de la Republica, & de la tirannide in questo luogo. Mostreremo adunque al presente che cosa sia Republica, l'essenza & la proprietà de la quale, & la sua possanza, & la sua facultà assai piu ci sarà manifesta hora che habbiamo determinato qual sia lo Stato de pochi, e'l governo popolare; imperoche per diruella in vna parola, la Repub. non è altro che vn mescolamento, & vn composto temperato di questi due governi; onde prima si deueano conoscere le sue parti, accioche meglio si conoscesse questo composto, & che sia il uero, molti sono stati che hanno costumato chiamare Republica quella amministrazione, & governo, che pende & inchina uerso il governo popolare, & quelli governi che sono trattati da pochi potenti sogliono essere detti governi da gli ottimati, & questo per che, doue sono piu ricchezze, & piu facultà,

& doue

& doue è più potenza; pare che ancora sia più uirtù, essendo tra coloro più
 commodità d'imparare, & apprendere le discipline; & parimente pare che
 quelli che sono più ricchi, siano più nobili; onde a ragione quando una Repu-
 blica è governata da' ricchi, si dice essere governata da buoni, secondo costoro.
 Oltra di questo, si giudica che siano abbondanti di tutte le cose al mantenimē-
 to de la uita necessarie, de le quali essendo li poveri priui, per procacciarsele
 sono il più de le volte spinti, & stimolati a fare ad altrui ingiuria & danno, &
 di qui è che questi cotali ricchi & abbondanti sono detti huomini da bene & uir-
 tuosi. Et percioche secondo costoro lo stato de buoni, è quello che uole che
 quelli che eccedano in uirtù siano preposti al gouerno de la Republica, però
 dicono che parimente il principato de' pochi è quello che è composto di buoni
 ni da bene & uirtuosi più che di altri; & pare cosa impossibile, che una città
 governata da' buoni, non si regga secondo le leggi, & non seguiti la giustizia:
 ma per lo contrario, seguiti lo ingiusto & l'aluagio in ogni sua operazione. Et
 similmente non si può dire che quelli che non seguono le ottime, & giuste leggi,
 siano governate da' buoni & uirtuosi; & a questo proposito si dee intendere,
 che l'hauere una città buone leggi, non vuol dire che queste buone leggi siano
 in essa ordinate & costituite, & poi a quelle non si obedisca; & però deuemo
 dire che in un modo si dice una città hauere buone leggi, quando a quelle obe-
 disce, in un altro quando le buone leggi in essa son poste, a le quali debbano i
 cittadini obedire. Imperò che potrebbe ben essere che una città obedisse a le
 leggi che fussero male ordinate, & allhora non si potrebbe dire questa cotal
 città hauere buone leggi, ben che a le leggi si obedisse. Questo obedire a le leg-
 gi in due maniere auuiene, ouero si può obedire a le leggi che siano buone asso-
 lutamente, & in uniuersale, senza altro rispetto, ouero a quelle legig che sia-
 no buone, rispetto a coloro che le obedisceno, è per il loro stato, & gouerno
 solamente; perche alcune leggi si truouano, che sono buone per uno stato, che
 per un altro non sariano accomodate; & alcune che sono buone semplicemen-
 te, & per ogni sorte di stato, & in ogni Republica, conciosia che non siano or-
 dinate più per questo stato che per quello, e per uenire a dirui che cosa sia que-
 sta Republica, la quale dee obedire a le buone leggi; Sappiate l'è diuersa da lo
 stato de gli ottimati; imperò che lo stato de' buoni detto Aristocratia, è
 quello nel quale si distribuiscono gl'honori & li magistrati a li uirtuosi; im-
 peroche il fine di questo tal gouerno, altro non è che la uirtù, si come
 di quell'altro de gli pochi potenti la ricchezza, & anco del popolare la li-
 bertà; voglio dire ueramente, che in questi tali gouerni solo cercano di
 acquistare, & mantenere queste due cose, che sono ricchezza, & liber-
 tà; & però a coloro che l'hanno acquistate danno il gouerno & il magistrato
 in mano, & quelli honorano è ben uero che una proprietà medesima si truoua
 in ciascuno di questi stati, tra loro diuersi, & questo è, che sempre si fa quel-

lo che pare a la maggior parte deuersi fare; imperoche ne lo stato de' buoni,
 come in quello de' potenti, & nel popolare, quella cosa che da li più è giudica
 ta deuersi fare, si mette ad effetto, & questa è quella che preuale. Per ue
 nire hora a la dichiarazione de la Republica. Sappiate che in molte città suo
 lo essere chiamata Republica questa maniera di gouerno che detto habbiamo,
 che è quando in modo si reggono, che sempre fanno quel che pare a la maggior
 parte deuersi fare. Imperò che il più de le uolte ad altro non si considera,
 ne ad altro si hà l'occhio che al mescolamento de' ricchi & de' poveri, de
 le ricchezze & de la libertà; Imperò che i poveri sono tenuti liberi, per
 che quelli che hanno poca roba, possano esser ledati per esser liberi, &
 non si fa memoria de gli huomini da bene in questa città, per che i
 ricchi sono tenuti buoni & virtuosi, secondo l'opinione di molti: si
 che quello stato nel quale reggeranno li poveri & li ricchi, si potrà dir
 ancora gouerno de virtuosi, & così essendo mescolato di queste tre par
 ti di gouerni (quando però obedirà a le leggi ben ordinate) si potrà co tale am
 ministracione ragioneuolmente dire Republica. Et percioche tre cose sono per
 le quali vogliono gli huomini che si debbia partecipare de la Republica & de
 gli honori, et tra loro dubitano, se per questa o per quella ciò debbia auenire,
 vedremo al presente quali siano, & che cosa sia vna Republica. La libertà
 adunque secondo alcuni è quella che è giudicata douer possedere il gouerno, &
 secondo quella deuersi distribuire i magistrati, in modo che a tutti quelli che
 son liberi giudicano costoro esser lecito amministrare la Republica. Altri poi af
 fermano, la virtù esser meriteuole del gouerno, & solo a li virtuosi hauerli a
 commettere; molti prepongono le ricchezze, & solo i ricchi uogliono che goda
 no de gli honori & esercitino li magistrati; et si potrebbe ancora aggiugnere la
 nobiltà, dicendo che a li nobili solo si deuesse dare il gouerno. Et nondimeno,
 perche la nobiltà è sempre congiunta con le ricchezze, & con le virtù, & a
 quelle segue; si può lasciare di annouerarla tra li cagioni per le quali i, magi
 strati si debbano distribuire. M. F. Et come è la nobiltà congiunta con queste
 ricchezze, et cō le virtù. M. L. La nobiltà nō è altro che vna ricchezza ò vna
 virtù antica, & è detta la nobiltà virtù de la stirpe data & nata in vno per
 generazione & deriuazione da suoi antichi; come se vno fusse inchinato a la
 virtù per natura, perche così: sono stati inchinati i suoi maggiori & antecesso
 ri, & questa è vna nobiltà vera; & perche pare che i ricchi per il più siano vir
 tuosi, però si dice che la nobiltà è vna ricchezza antica, perche se vno è virtuo
 so per cagione & per imitazione de suoi antichi virtuosi, ancora sarà ricco
 per successione, parimente essendo stati & li suoi antichi & ricchi, & virtuosi
 insieme, in modo che ogni volta che vno ha in se valore & virtù nata in lui
 per natura et da la stirpe hauēdola tratta, et che si truoua abendāte di richez
 ze lasciategli da suoi antichi; questo si dee dire nobile: è adunque manifesto,
 che

che il mescolamento di questi due; cioè dal gouerno che ha per fine le ricchezze, & di quello che seguita la libertà, dee esser detto Republica: quando poi ancora ci interuiene quel terzo che solo honora la virtù, & li buoni; allhora questo stato non si dee dire Republica, ma è vna spezie di gouerno de' buoni; & da quel puro, & perfetto in poi (nel qual solo i buoni reggono, che è il primo come habbiamo dichiarato) si può dire il più vero, & il più assoluto gouerno de' buoni che alcuno altro di quelli che si sono di sopra raccontati. Che adunque si ritrouino altre sorti di Republiche oltre l' Imperio d' vn solo, et lo stato popolare, e' l' gouerno de pochi potenti già pare a me che si sia conuenientemente dimostrato, & si è dichiarato che sorte di Republiche siano queste, & le proprietà, et le differenze loro, & si è veduto in che modo sia diuersa l' Aristocratia, cioè il gouerno de buoni, da la Republica; & s'è parimente manifesto, che lo stato de' buoni non è molto differente ne troppo si allontana da la Republica, & questo sia assai per questa parte.

In che modo le Republiche si componono del mescolamento de più stati.

Cap. IX.



N che modo hora si componga & risulti la Republica diuersa da lo stato popolare & dal gouerno de pochi; essendo di quelli mescolata si manifesterà per quello che diremo al presente & insieme determineremo come questa Republica si debba comporre, & costituire, & insieme con questo si farà manifesto in che modo si diffinisca lo stato popolare, & lo stato de' pochi, & qual conaizioni, & proprietà habbino questi stati. Accioche adunque cotal cosa trattiamo chiaramente, & con facilità, voglio che facciamo vna diuisione necessaria, & utile al proposito nostro, & dipoi da la parte di questa diuisione prendendo quello che farà al proposito nostro, (che sarà come una nota chiara, & vn segno certo di quello che trattar deueno) uerremo a comporre & ordinare la Republica, de la quale habbiamo preso a disputare. Sono adunque tre modi, & tre determinazioni de comporre, & mescolar la Republica de li dui stati, cioè del popolare, & del gouerno de i pochi, Imperoche, o uero si fa questo mescolamento prendendo da ambedui quello che sia secondo la legge loro, & mescolando insieme l' vno con l' altro, & così componendo la Republica; come per esempio, se ambedue questi stati haessero qualche legge in fauor loro, si deono prendere queste leggi & mescolarle insieme, & così verrà a comporsi vna legge utile per la Republica. Come sarebbe, se intorno al giudicare le sentenze fusse ne lo stato de pochi vna legge in fauore de i ricchi, & in danno de i poveri: la quale dicesse, se li ricchi non compareranno a giudicare, sia-

DE LA POLITICA

no grauemente puniti, & se li poveri vi vengono non habbiano per ciò premio o mercede alcuna. Ne lo stato popolare poi sia vna leggie contraria a questa, cioè in fauor de poveri, & in danno de i ricchi, la qual dica, se li poveri vengono a giudicare habbiano premio & mercede, ma a li ricchi non ci venendo non sia data pena alcuna per che non hauendoli ricchi pena per non comparire a giudicare, non si curreranno di andarci, & così verrà a cadere il gouerno in mano de poveri. Colui adunque che vorrà di queste due leggi comporne vna comune & in mezzo ad ambedue, laqual sia, a la Republica gioueuole le piglierà ambedue; & le metterà insieme, & così ne risulterà vna leggie in mezzo a queste due, & questa sarà conueniente a la Republica la qual leggie sarà così fatta. A li ricchi se non compariscono in giudizio si dia pena: & a li poveri conuenendoci, si prometta mercede, & così vedete che ne li poveri ne li ricchi per questa leggie si scacciano dal gouerno, anzi ambedue si sforzano a ritruouaruisi; & eccouì vn modo di fare questo mescolamento, & componimento de la Republica de i dui gouerni, cioè prendendo quello che ambedue ordinano & facendone vn composto. Il secondo modo è quando si prende il mezzo tra due leggi da questi dui stati ordinate. Come se fusse ne lo stato de i pochi vna leggie che tutti quelli deuessero essere da magistrati, & potessero andare in consiglio, che hauessero grande intrate, & vn'altra ne lo stato popolare contraria a questa, che quelli che hauessero poche rendite & piccole entrate, o pur niuna entrata possedessero, questi si eleggessero ne i magistrati, & potessero andare in consiglio; de le quali una è in fauore de li ricchi, l'altra de li poveri. Quello che volesse comporre vna in mezzo ad ambedue non ne prenderebbe alcuna, ma anderebbe in mezzo tra ambedue, & direbbe quelli siano elettine i magistrati, & vadano nel consiglio, che non hanno grandi entrate ne piccole, ma mediocri, & questo è il secondo modo di comporre vna Republica de li dui stati, il quale è diuerso dal primo in questo, che il primo prendeuale leggi de li due stati, come stauano senza aggiungermi ò mouerne cosa alcuna, & le congiungeua insieme, questo secondo fa vna leggie che è in mezzo a le due contrarie tra loro, composta d' ambedue quelle, togliendo parte da vna & parte da l'altra. Il terzo modo è quando de le due leggi di due stati si piglia una d'vn stato, et vn'altra de l'altro, & di queste due se fa ne vna che sia vtile a lo stato de fuori, & a la Republica come se fusse una leggie nel gouerno de la moltitudine che dicesse, tutti li magistrati si eleggano per sorte, ne lo stato de pochi & ricchi che se eleggano per via di balotte: vn'altra leggie fusse del popolo la qual dicesse tutti li magistrati si eleggano non secondol' entrate che hanno & vn'altra de lo stato de pochi ricchi volesse che si eleggessero secondol' entrate di questi dui leggi adunque se ne cōporrebbe una att.a, & conueniente a lo stato de buoni, & a la Republica la quale dal gouerno de pochi ricchi penderebbe che i magistrati si creassero per via de ballotte; & per elezzione, de lo stato

Stato de pochi che non si eleggessero secondo le entrate, & così statuirebbe questa legge, che li magistrati si eleggano per uia di ballotte, ma non secondo l'entrate, ne si hauesse rispetto se hanno entrate ò no, & questo adunque è il modo di mescolare questi due Stati, & farne un solo composto, il quale sia detto Republica, & perche uoi meglio intendiate questi tre modi, & piu apertamente, uedelili qui descritti.

Il primo modo quando si prendono ambedue le leggi.

Leggie de pochi. } Si dia pena a ricchi quando non vengono in giudizio.
 } A li poveri si dia mercede se ci vengano.

Leggie popolare. } Se li poveri vengono in giudizio habbino premio.
 } Se li ricchi non vi vengono non habbino danno.

Leggie de la Rep. in } Se li ricchi non vengono a li giudizij sono puniti.
 mezo a le due sopr. } Se li poveri vi vengono sian premiati.

Leggie de la Rep. } Se li ricchi si ragunano non habbino pena.
 } Se li poveri non si ragunano non habbino guadagno.

Il secondo modo prendendo il mezo:

Leggie de pochi. } I magistrati si diano a chi ha molta entrata.

Leggie del populo. } I magistrati si diano a chi ha poca entrata.

Leggie de la Rep. } I magistrati si diano a chi ha mediocre entrata.

Terzo modo prendendo vna leggie d'vno Stato & vna de l'altro.

Leggie per sorte. } Tutti i magistrati si facciano per sorte.

Leggie de pochi. } Tutti li magistrati si eleggono per balotte & per entrate.

Leggie del populo. } Tutti li magistrati si eleggano non secondo l'entrate che hanno.

Leg. de pochi ricchi. } Tutti i magistrati si eleggono secondo l'entrate.
 Leggie

DE LA POLITICA

Leggie de la Rep. } I magistrati si eleggano per via di ballotte: ma non secondo l'entrate.

Vedete adunque questi tre modi di comporre di piu leggi una che sia conueniente a la Republica, nè altrimenti si fa questo componimento, & questo mescolamento de li due gouerni, che come hauete v'dito. Hora perche in questo mescolamento è necessario che sia qualche fine, & qualche determinazione, per la quale si conosca se il mescolamento è buono, o non buono, & se bene o male sarà mescolati questi due gouerni insieme. Allhora deuremo dire come cotal mescolamento hauere il suo termine, & essere ne la sua perfezzione, quando di maniera saranno questi due gouerni mescolati insieme, che considerando a questa amministrazione & Republica, parerà che la medesima Republica sia vn gouerno popolare, & parimente vno stato de pochi, & si giudica questa Republica cotal cioè hora si dice gouerno popolare, hora de pochi; per cioche ella è ottimamente mescolata, di maniera che malageuolmente si può discernere quello che ella sia; ma par bene hora vna cosa & hora vn'altra. Si come auuiene ancora a quelle cose che sono in mezzo a due estremi, le quali diuersamente considerate poste che siano hora vn'estremo, hora vn'altro, come la liberalità che è in mezzo a l'auarizia & a la prodigalità, la quale assomigliata a l'auarizia pare prodigalità, assomigliata a la prodigalità par auarizia; similmente il colore verde a comparazione del negro si puol dir bianca cosa comparazione del bianco, si puol dire negro: ma poi consideratolo senza altro rispetto, non è nè questo nè quello: in cotal modo auuiene a questa Republica, la quale consideratata a rispetto del gouerno popolare, si dice gouerno de pochi; a comparazione poi de lo stato de pochi, si potrà dire Stato popolare: ma se si considera da per se stessa sanz a hauer l'occhio nè a questo nè a quello, allhora è vn misto di ambedue, che non si può dire questo nè quello: & questo auueniua ne la Republica de Lacedemonij, la quale essendo composta de li due gouerni detti, auueniua che da molti era chiamata Stato popolare; imperoche molti popolari ordinazioni in essa si vedeuano, & si offeruauano, de le quali la prima era, che tutti li figliuoli & li fanciulli piccoli si nutrissero a vn medesimo modo, & d'vn medesimo cibo, & fussero figliuoli de ricchi o de poveri; similmente li ricchi in questo modo medesimo istruiuano, & istituuano i lor figliuoli che li poveri faceuano; il somigliante vsauano poi ne l'età giouenile; imperoche così li gioueni ricchi, come li poveri il medesimo modo di viuere offeruauano, & quando poi erano fatti huomini, tutti il medesimo costume, & modo di viuere seguiauano: nè in cosa alcuna era piu oscuro il povero che il ricco, nè il ricco era piu del povero accommodato, o da quelli punto diuerso o differente, in modo vsauano i medesimi cibi in quelle lor cene che in numero celebrano, nè differenza alcuna faceuano nel vestire parimente: ma tutti vesti-

uano

uano a vn modo, così vn ricco come vn pouero; come ancora a i tempi nostri si
 vede ne la miracolosa Republica di Venezia, doue vn cittadino di bassa condi-
 zione vâ nel medesimo modo togato che vn gentilhuomo Illustre & Magnifi-
 co; la onde ne la Republica de Lacedemonij li ricchi vsauano quelle uestimen-
 ta che li poueri, accioche li poueri sanza troppo dispenio haueſſero facultà di
 procacciarsi le uestimenta, & poteſſero horrenoli comparire, & conuersare
 con li ricchi; oltre di questo in quella Republica due de i piu degni magistrati,
 & di maggiore importanza erano in mano del populo, perche vno di queſti ha-
 uena autorità di eleggiere, l'altro esercitaua, & partecipaua il populo; concio-
 sia che l'ordine de Senatori si eleggieſſe dal populo. Gl' Efori poi si faceuano de
 bonomini popolari; per queste cagioni adunque pareua a molti quella Republi-
 ca eſſere uno Stato popolare. Altri giudicauano quella Republica de i Lace-
 demonij un gouerno di pochi, per altri rispetti; imperoche molte cose in eſſa si
 oſſeruauano che in cotali gouerni de pochi si ueggano, come che niuno magi-
 strato si cauasse a sorte, ma che tutti si faceſſero per scrutinio, & per elezzio-
 ne. Apreso che pochi fuſſero quelli che haueſſero autorità di condannare a
 morte, o di mandare in esilio, & molte altre cose simili, per le quali pareua che
 il gouerno fuſſe in mano de' pochi. Hora per conoſcere qual ſia quella Repu-
 blica che si poſſa dire ben meſcolata, & composta; io per me dirai quella de-
 uerſi giudicare così fatta, ne la quale ambedue le parti, de le quali è composta,
 manifestamente apparirſero, & si uedeſſero ambedui li Stati, come ancora in
 un miſto si ueggono le parti ſue, ma in uirtù & non diſtinte & diuiſe da per ſe;
 come nel corpo humano ſono tutti gl' elementi non diſtinti tra loro, ma in poten-
 za & confuſi; & poi conſiderando al miſto tutto inſieme, si uede eſſere una co-
 ſa diuerſa da le parti; così queſta Republica moſtraſſe hauere queſte parti in
 uirtù; ma poi non fuſſe nè queſta nè quella. Apreso uole eſſer tale una Re-
 publica ben meſcolata, & ben composta, che si poſſa ſaluare, & conſeruare
 per ſe ſteſſa ſanza altro aiuto eſteriore. Nè intendo io, che si poſſa ſaluare da
 ſe ſteſſa quando molti ſuoi vicini deſiderino, et uogliono la ſua ſalute, peche que-
 ſto potrebbe anco auenire a una Rep. male ordinata & triſta; et potrebbe anco
 ra queſto cagionare la ſua ruina; ſi come auuenne a li Athenieſi quando i La-
 cedemonij per uolerla conſeruare uì mandorno li trenta tiranni, li quali furono
 cagione de la ſua ruina. Biſogna adunque che queſta Republica ſi conſerui
 per ſe ſteſſa, nè deſideri o cerchi altro aiuto eſteriore, & niuna parte procuri
 che altra forma di Rep. ſi introduca: ma tutti ſi contentino di quella che ha,
 & quella conſeruiuo. In che modo adunque ſi debbiano ordinare & compo-
 re le Repub. habbiamo già a pieno determinato, & ueduto parimente qual ſi-
 quello Stato che ſi debba dire Stato de' buoni, & queſto ſia aſſai in quanto al-
 la cognizione di queſti gouerni buoni & utili a la città.



SO LAMENTE hora ci resta trattare de la tirannide; nè intendo in ciò che ci allunghiamo troppo nel ragionare & discorrere intorno a cotal Stato; imperoche essendo tristo & imperfetto, non è cosa degna a sfenderci troppe parole; tuttavia conciosia che il mio intento sia di trattare de le Republiche, & essendola tirannide una spezie di Republica, quantunque trista et dannosa non pare fuor di proposito ragionarne alquanto. E adunque la tirannide un reggimento d'un solo, si come ancora il Regno del quale ci sopra habbiamo a bastanza determinato, quando disputamo qual fusse il uero, & principale & perfettissimo Regno, & quando discorremmo se il Regno era utile, o inutile a li cittadini, & determinamo qual deuesse essere questo Re, & di qual sorte di cittadini si debba eleggere, & in che modo: essendo per tanto la tirannide un reggimento d'un solo, si come il Regno, & hauendo a bastanza trattato del Regno, deueno hora discorrere alquanto de la tirannide. Due spezie adunque di tirannide ritrouammo quando raggianammo del Regno, & quelle cistinguenmo tra di loro; & questo si fece allhora, perche questi due potentati, quasi mostrano di hauere autorità Regia, perche si cargiano con le due spezie del Regno, de le quali si è ragionato, talche hora son dette con questo hor con quel nome, cioè quando sono chiamate tirannidi, & quando regni; & questo auuere perioche embedue questi Imperij, & principati si cstituiscono per uia de le leggi, il qual costume & modo è molto lontano da quella tirannide, che ueramente & propriamente è tirannide: una di queste sorte di tirannide è quella che già si usaua appresso de i Barbari, li quali si eleggiuano i lor monarchi, a li quali dauano assoluta potestà di gouernare secondo la uolontà loro, & in questo erano da li Re differenti, perche li Re gouernano secondo le leggi, & non a uolontà loro. L'altra sorte di Tirannide era quella che anticamente si esercitaua appresso li Greci, li quali si eleggiuano uolontariamente un Signore, quando in qualche gran pericolo, & necessità si ritrouauano; accioche da quello da cotal necessità si fossero liberati; al modo che i Romani soleuano creare il dittatore; queſti poi a poco a poco si usurpauano tanta autorità, che gouernauano il tutto a uoluntà loro, & douentauano Principi assoluti & Tiranni. Et queste due sorti di tiranni hanno tra loro alcune differenze, & ancora con li Re; imperoche per essere state costituite per leggi, si poteuano dire potestà Regie & per che comandauano a persone che per uolontà loro obediuano. Ma poi erano Tiranniche, per che comandauano a guisa che i padroni fanno a i seruitori, & secondo che lor pareua, & come la uolontà loro gli dettana. Oltre queste due sorti di tirannide, uene è

una terza pessima & peggior di tutte, & la quale ueramente, & principalmente si dee dire Tirannide, & è corrispondente, ò per dire meglio contraria al Regno, & questa Tirannide si può diffinire in questo tal modo, la Tirannide è quella la quale senza legge alcuna commanda a li suoi uguali & a li migliori, solo per utilità & commodità propria, & non di coloro che le obediscono, & per questa è questa Tirannide inuolontaria cioè contra lor uoglia le obediscono i sudditi. Imperò che niuno che libero sia, uolontariamente a cotal seruitù si sottomette; & cotal è la Tirannide, & tali sono le sue tre spezie, due men triste, & l'altra pessima. Et questo detto, quasi posto sine hauesse al discorso suo. Fece segno di fermarsi alquanto, ne guari siette che così riprese le parole.

Qual sia l'ottima Republica & come confiste ne le mediocrità. Capitolo XI.



VOGLIO hora che consideriamo qual sia l'ottima & perfettissima Republica, et qual sia la perfettissima vita, le quali due cose possono ritrouarsi in molte città, & in molti huomini, & chi siano gli ottimi cittadini, de quali cotal Republica si compone; & auuertite che uolendo inuestigare qual sia questa perfettissima vita che in molti huomini ho detto ritrouarsi, non intendo di quella che è così perfetta, & eccellente, che ecciede la capacità de l'huomo volgare, comune, & ordinario, nè deciderò quella esatta disciplina che ricerchi vna eccellente natura, & vn'abondante copia di quei beni che la fortuna suol donare. Nè manco uolendo mostrare qual sia l'ottima Repub. intendo descriuere quella che piu tosto si può desiderare che sperare di deuere ritrouare giamai. Cerchiamo noi adunque quella vita che è talmente perfetta che molti huomini ne possano essere partecipi ne inuestighiamo vna troppo eccellente virtù, nè vna disciplina troppo esatta; imperoche per ascendere a tanta altezza, fa di bisogno di vna ottima & perspicace natura, & di sottile ingegno; & ad acquistare la virtù in semmo grado si ricercano assai agiuti esteriori, come di robe, d'amici, di sanità, & di simili; le quali cose difficile è che in tutti li cittadini si ritrouino; & però è parimente difficile a ritrouare questa Republica così perfetta per virtù, & questa sì eccellente per disciplina. Non intendo ancora di proporui quella Republica che si gouerni tanto perfettamente quanto noi sapremo desiderare & dimandare, per che il desiderio nostro sempre è rivolto al perfettissimo, il qual di rado si ritroua. Ma quella Republica uoglio & desidero, la quale sia possibile, & conueniente

niente in molte città ritrouarsi. & se forse voi vi imaginaste che la Republica che io cerco & intendo formare, fusse vna di quelle le quali ne i miei passati ragionamenti appellai gouerno de gl'ottimati, o Aristocratia, vi ingannareste purassai; percioche le Aristocratiche, de le quali dianzi vi ragionai, son tali che poche città ne possono partecipare; & io intendo trattare di quella sorte di Republiche che in molte città possa ritrouarsi. & molti popoli di quella possano essere partecipi; oltre di questo quelle Republiche di ottimati sono assai simili & vicini a quella che è detta propriamente Republica, de la quale intendo ragionare, il perche tratterò di ambedue, come se vna istessa cosa fussero. Hora per venire a vna perfetta cognizione, & per poter dar vn'esatto giudizio di questa Republica che al presente cerchiamo, è mestiero seruirci de i medesimi principj, & elementi, li quali altre volte Aristotile ritrouò, per inuestigare la beatitudine. Deueti adunque sapere che il filosofo ne la filosofia morale trattò, & determinò la vita felice essere quella che è secondo la virtù non impedita, & affermò che questa virtù altro non era che vna mediocrità; et però quella deuere esser detta vita ottima & perfettissima che serua questa mediocrità, ne la quale la virtù consiste, & questa mediocrità bisogna che sia tale che a ciascuno sia possibile il possederla. Si fatta adunque dichiarò il filosofo esser la virtù, & in questo consistere la vita beata & felice del huomo; ogni vita adunque dee cercare questa mediocrità, per essere perfetta, beata, & felice, consistendo in quella la vita del huomo, la quale è misura & norma di tutte l'altre vite; & auuertite, che io intendo che quella mediocrità si cerchi, la quale è a l'huomo possibile ritrouare & acquistare, & non quella a la quale con le sue forze non può l'huomo peruenire, nè per se stesso si può procacciare; & si come la vita del huomo è detta buona ò rea, secondo che il uizio segue, ò la virtù, così parimente la vita de la città che è la Republica, allhora sarà buona ò trista quando in quella sarà la mediocrità, ò ne sarà tolta. La Republica adunque per essere (come detto habbiamo) la vita de la città è necessario che per fare la città felice & perfetta, consista ne la mediocrità; & per che la Republica è composta di famiglie & di cittadini, douendo in questa mediocrità ritrouarsi, sarà di bisogno che li suoi cittadini siano mediocri, & non eccellenti, ne in robe, ne in potenza, ne in virtù, ne per il contrario de le medesime siano mancheuoli, & cotale è la perfetta Republica, che noi al presente cerchiamo, & per faru anche chiaramente che la perfetta Republica consiste nel mezzo, & che dee seruare la mediocrità, & esser composta di cittadini mediocri. Deuete sapere che in tutte le città si ritrouano tre parti, & tre condizioni & sorti di huomini, alcuni di souerchi poveri & meschini, altri sopra modo ricchi & abundantissimi. Et alcuni altri in mezzo a questi, ne troppe poveri, ne troppo ricchi: ma di stato & facultà mediocri. Hora hauendo noi già confessato la mediocrità è'l mezzo esser cosa ottima & perfettissima

DEL FIGLIUCCI LIB.

di qua si manifesta, che la mediocre possessione di facultà è ottima tra tutte l'altre, & a la uita de la città utilissima: & che questa mediocrità di roba sia perfettissima & gl'estremi dannosi, si può prouar per molte ragioni. Imperò che coloro che sono di mediocre stato, facilmente si mettono ad obedir ad altrui: & coloro sono ottimi cittadini che facilmente obediscono a la ragione, & li cittadini mediocri ciò fanno; doue quelli che in questo ò in quell'estremo si ritrouano, ne sono alienissimi, onde questi mediocri cittadini sono utilissimi, & necessarij a una Città: Et che sia il uero, colui che di bellezza, ò di forza, ò di nobiltà, ò di ricchezza auanza et supera gl'altri; ouero, se ne le cose contrarie ritrouandosi, sia piu di tutti pouero, brutto, debole, & ignobile, & questo, & quello fugge, & si ritira dall'obediencia. Imperò che quelli che superano gl'altri douentano ingiuriosi, & fanno mille errori & ingiurie in cose grandi & di importanza. Quegl'altri poi, di uègono fraudolenti, & occultamente maluaggi, & in ogni minima cosa usano malizia & astuzia; & sono sottili, & pieni di inganni, & intorno a ciò deue te sapere, che la astuzia è una inchinazione a ritrouare diuersi modi, & uarie uie per uenir a un fine indiretto & ingiusto; & l'atto che da questa astuzia procede, si dice inganno ouero fraude; & quando uno cerca di nuocere ad altrui ne la roba, quell'atto si dice frode, quando ne la persona o ne la fama è chiamato inganno. Hora questi poueri & uili huomini, diuersi modi ritrouano per acquistare ricchezze, & potenze, ò cosi fatte cose, centra ogni ragione & douere; onde è manifesto che costoro sono astuti & maluagi ancora in cose minime, & sempre fanno ad altrui ingiuria, & le ingiurie si fanno, ò uero sprezzando altrui, & queste sono quelle de' ricchi & de' potenti, ouero per inganno & fraude come sono quelle de' poueri. Apresto, coloro sono buoni cittadini che amano i magistrati, & sono uerso di loro ben disposti & affezionati, & che hanno cura del ben publico, il che fanno li Cittadini mediocri & coloro che ne gli estremi non si ritrouano; Imperoche quelli che sono molto ricchi, ò troppo poueri, non amano i magistrati, ne hanno affezzione alcuna al gouerno publico; ma i ricchi, fidandosi de la loro potenza, si fanno beffe d'altrui, & però non si curano d'esser proposti al populo, ò fatti capitani di soldati, non uanno in consiglio publico, & non si truouano a le publiche deliberazione: i poueri parimente non amano li magistrati, perche vedendoseli tanto superiori, giudicano da loro essere oppressi, & non si curano di esercitarli per conoscersi troppo miseri, & per non poter lasciar i loro esercizi uili senza gran danno de le famiglie loro, di maniera che ambedue queste sorti di cittadini posti ne gl'estremi sono dannosi a la Città, & li mediocri utili; oltra di questo, coloro che si ritrouano superiori a gl'altri in ricchezza, in nobiltà, in amici, & in cosi fatte cose, non possono patir che altri gli comandì, ne uogliono obedire a persona, ne se ben uolessero, ciò far saprebbono, conciosia che fin da fanciulli siano au-

DE LA POLITICA

*nezzzi a esser superiori ad altri, & superchieuoli & disobediēti non pure ad al
 trii ma a li propij maestri che ne le scienz e, & ne le discipline gli isiriuuano,
 ò disprezzandogli se gl'hanno hauti, ò non gli hauendo mai comportati per es-
 ser stati in troppo delizie auuezzzi. Da l'altra parte quelli che si ritruouano in
 una pouertà & in una meschinità estrema, & sono pur troppo miseri, uili, &
 abietti, ouero per la uiltà de l'animo loro, ò per la debolezza de le forze, &
 per il mancamento de l'ingegno, non fanno, se ben uolessero, comandare ne
 gouernare, ma par che siano nati solo per obedire a guisa che i serui fanno a i
 loro padroni, & gl'altri non possono in modo alcuno patire imperio, ò comman-
 damento d'altrui, anzi essi come padroni, & superiori, uogliono comandare,
 & essere obediti, in modo che questi sono come serui per natura, quelli come
 per natura padroni; non si può per tanto dire che in questa città sia stato, ò
 reggimento libero, ne huomini liberi. Ma che una parte di quelli, che sono li
 poveri, solo habbia inuidia a li ricchi, & a quelli porti odio, l'altra disprezzi,
 & oltraggi li poveri, lequali cose sono lontanissime da la concordia & da la
 amicizia che in una città si ricerca; Imperoche la comunanza ciuile, altro nō
 è che una amicizia di molti, li quali tutti communicano de le medesime cose,
 onde sono tra loro amici, & beneuoli: ma quando una parte disprezza l'altra,
 & parimente da l'altra è inuidiata; tra costoro non è amicizia, onde non è
 quella comunanza ciuile che costituisce le Republiche; Imperoche la comu-
 nicanza parturisce l'amicizia, si che questi estremi cittadini che o troppo ric-
 chi sono, o di souerchio poveri, non sono atti al comporre quella Republica che
 noi cerchiamo; ma si bene li mediocri, li quali sono tra loro amici, & comunica-
 no in ogni cosa, d'esse che li nimici non uogliono pure che la strada sia tra di lo-
 ro commune. Hauendo adunque fin qui inteso che li cittadini mediocri sono
 attissimi & perfetissimi per constituir una Republica; ne segue hora che quella
 sia perfettissima Republica che sia composta di questi cittadini mediocri, &
 uguali tra di loro, & quelli sono simili, & uguali che son di stato & di facultà
 mediocre; onde ne segue necessariamente, che questa cotal città si gouerni otti-
 mamente, essendo composta di quelle parti de le quali una città per natura sua
 dee essere composta, & ordinata; & questi cittadini mediocri assai più che
 gl'altri si conseruano in una città, onde ancora la Rep. si mantien salua; im pero
 che hauendo tante facultà che bastano loro per uiuere, non desiderano l'altrui,
 ma si contentano de la loro mediocrità, ne fanno come i poveri, che sempre stā
 no ansij de la roba d'altri. Ne manco gli altri desiderano la loro facultà,
 perciò che non è tanta che possa fare nascere in altrui desiderio, si come au-
 uiene a li molti ricchi; de li quali sempre è la roba desiderata, & con mille in-
 cidie cercata da li poveri; & perche ancora, non fanno insidie, ne inganni ad al-
 trui, ne ad essi parimente ne sono fatti, uiuono senza pericolo alcuno de la ui-
 ta loro; onde non senza ragioni Focilide Milesio, il quale fu filosofo sottilissi-*

mo, & scrisse con elegantissimi uersi molti precetti, & leggi, lasciò scritta questa notabile sentenza.

Se ha il mediocre molti ben da Iddio,
Mediocre tra i miei voglio essere io.

Onde non senza gran prouidenza l' Illustri Signori Veneziani, hanno gran cura che niun tra li loro cittadini troppo sopra gl' altri si solleui, o soprauanti la moltitudine. prouedendo a ciò con ordini marauigliosi, conoscendo che la mediocrità tra li cittadini è cagione del mantenimento de la città. Da quello che s' è detto adunque è homai manifesto, che quella civiltà, & comunicanza civile è perfettissima, & che quella Republica è ottima, che è gouernata da huomini mediocri, & di quelli è composta; & queste città così fatte, sono ben gouernate & rette, ne le quali li cittadini mediocri sono molti, & più forti, di maniera che ne li poveri nel ricchi possono fare oltraggio, ò alterazione alcuna; & allhora è meglio & più sicuro quando questi mediocri cittadini da per loro stessi sono più potenti che li ricchi, & li poveri insieme, tal che non hanno ardire ne potere di contrastare a gl' ordini, & a le leggi de la Città; ouero se ad ambedui le parti insieme questi mediocri non si fosseno opporre, è assai che ad uno possano contrastare, et una de le due parti da per se superi in moltitudine; Imperoche se una parte ua contra l' altra & la uole oltraggiare, allhora questi mediocri aggiungendosi a la parte offesa la ingagliardiscono & la difendono da ogni ingiuria, ne lasciano superarla, & così si proibisce che li ricchi non superchino li poveri, ò li poveri non oltraggino li ricchi: la onde deuemo pregare & desiderare da Iddio, per salute & mantenimento de la città, che quelli che al gouerno de la città son posti, siano di mediocri facultà, & potere, & che tanto habbino quanto loro sia bastevole, & necessario per uivere; percioche quando egli auuene che questi, troppe ricche possoggano, quelli poche, ouero ue viene che la plebe si solleui, & così nasce lo stato popolare, ouero la licenza del populo, che il più dannoso & infimo stato di tutti; & questo auuene quando i poveri contra li ricchi leuandosi, gli superano, & oltraggiano usurpandosi a poco a poco il gouerno; ouero quando li troppo ricchi superano li poveri, nasce lo stato de pochi potenti; & questa è vna manifestazione oltra tutte l' altre de' pochi pessima, ouero ne deriua la tirannide; & questo surge quando o questi, o quelli superano gl' altri, li quali poi restringendosi a minor numero, finalmente si riduce in vno, il quale si usurpa il gouerno, & fa il tiranno; conciosia che la tirannide d' altre due s' esse fiata non nasce, che da la licenza popolare, troppo insolente, & superba, & dal gouerno de pochi potenti; ma da li mediocri, & da quelli che sono uguali tra loro, assai manco è contingente deriuare vn cotal stato dannoso, & maluagio; la ragione perche da li mediocri non si caschi ne la tirannide, & da la licenza popolare, & dal gouerno de' pochi ben stesso ne la tirannide si trabocchi, la dimo nel processo de nostri
ragio-

ragionamenti, a luogo piu conueniente; quando tratteremo in che modo le Republiche si cangino d'vna spezie in vn'altra, & forse sarà domane. Per hora bastiui hauere inteso come la ottima Republica è quella, che è composta d'huomini mediocri, & che quelli che ne gl'estremi si ritruouano sono dannosi a le Republiche. Voglio che al presente consideriamo, & procuriamo perche la Republica de mediocri composta, sia migliore di tutte l'altre per alcuni segni, & per alcuni effetti che seguono a quelle Republiche, ne le quali molti huomini mediocri si ritruouano. Et prima la Republica de mediocri è ottima tra tutte l'altre; percioche questa sola è libera, & priua d'ogni sedizione & discordia; conciosia che doue la parte mediocre è gagliarda, & doue molti si ritruouano di mediocre stato, quini manco discordie, & sedizioni si si suscitano che in altro luogo tra li cittadini, riparando sempre li mediocri a tutti li scandoli & disordini che auuenire potessero; & di qui viene che le grandi città & popolate sono manco agitate da le sedizioni che le piccole, solo per questa medesima cagione de gli huomini mediocri. Imperoche in vna città grande, molti cotali di mediocre stato si ritruouano, doue ne le piccole pochissimi o niuno ve ne suole essere; & è facil cosa anzi quasi sempre auuiene, che le città piccole siano diuise in due parti; vna de' poveri, l'altra de' ricchi; & niuno rimanga in mezzo; conciosia che tutti o siano ricchi, o poveri; il perche in queste città cosi diuise nascono sedizioni & discordie, non vi essendo huomini di mezzo; & ne le grandi ne le quali molti mediocri si ritruouano, non è questo pericolo di sedizioni; & però piu sicure & durabili sono le amministrazioni popolari che i governi de' pochi, solo perche in quelle a scai piu cittadini mediocri si ritruouano che in questi governi de' pochi, & ne governi popolari piu sono li mediocri, & quelli piu partecipano de' gl'honori, & de' magistrati, che ne governi de' pochi potenti. Imperoche quando la moltitudine pouera, priua di ogni honore, & d'ogni magistrato si fa potente, & supera il restante de' cittadini, non essendo tra loro huomini mediocri, allhora vanno le città in ruina, & ogni cosa succede infelicamente, & tosto si disiruggono, & periscono cotale Republiche. Appresso vn segno che vi si può dare, per farui piu chiaro che questi huomini mediocri sono utilissimi a le Republiche, & che le Republiche de' mediocri sono perfettissime; & questo perche tutti gli ottimi legislatori sono stati huomini mediocri, & di mediocre stato & facultà. Come fu Solone il quale era vn cittadino di mediocre essere, & stato; il che dimostrò egli in vna sua poesia, la quale io non vi addurrò altrimenti per non essere cosa d'importanza al nostro proposito. Ligurgo parimente fu cittadino mediocre; conciosia che egli non fosse potentissimo né Re, & cosi Charonda, & finalmente quasi tutti gli altri legislatori; talche se questi furono cittadini mediocri, & a le città furono cosi giouevoli si manifesta che utilissimi sono ne le città gl'huomini mediocri, & perfettissime le Republiche di mediocri cittadini composte. Questo medesimo si ma-

nifesta per vn' altro segno, che de le Republiche composte di mediocri huomini poche si ritrouano, & voi sapete che le cose perfette sono rare. Adunque si dee dire che le Repub. de mediocri siano perfette; & se voi mi dimandaste onde nasca che ne la maggior parte de le Republiche che al presente sono in essere, o che per il passato siano state, ouero sono gouerni popolari, ouero gouerni de pochi, vi responderei ciò auuenire perche in quelle per lo piu pochi huomini mediocri si ritrouano; onde segue che qual parte de le due supera l'altra, o sia la parte de ricchi, o quella de poueri, o la popolare, le quali tutte dal mezzo sono lontani, secondo il voler loro guidano & gouernano la Republica; onde ouero ne nasce vn gouerno di licenza popolare, ouero vna amministrazione de pochi potenti; & cosi vedete che doue non sono cittadini mediocri, le Republiche si corrompono, & uanno in ruina; & di qui si può vedere vna causa manifesta, onde nasca che poche Republiche di mediocri & perfetti si ritrouino; per cioche tra queste due parti de poueri & de ricchi, le quali si ritrouano ne la maggior parte de le città, nascono molte sedizioni, & discordie per le quali si viene a combattimento tra li poueri & li ricchi, ne li quali quelli che superano gl'altri non vogliono piu che la Republica si gouerni in comune, ne ordinano lo stato uguale, & del quale tutti partecipino: ma quasi usurpandosi il premio de la vittoria loro, quella amministrazione introducono che faccia per loro, & che ritorni in loro utilità; & cosi vincendoli poueri nasce la licenza popolare, superando li ricchi, si costituisce il gouerno de' pochi potenti; il che accadde ancora già in Grecia, imperoche gl'Atheniesi, & li Lacedemonij, li quali ottennero in diuersi tempi il principato, & l'Imperio di quella prouincia, quando superauano vna città, hauendo sempre l'occhio al modo di gouernare che offeruano essi, secondo quello ordinauano le Republiche, & cosi gl'Atheniesi in tutte le città introduceuano il gouerno popolare, i Lacedemonij ordinauano lo stato de gli pochi potenti, non considerando punto in modo alcuno a l'utile de gli cittadini di quelle città, ma solamente al suo proprio commodo loro: per queste cagioni adunque ò non mai si ordina vna Republica perfetta & di mediocri, o rarissime se ne ritrouano, & solo vn'huomo tra gl'antichi si ricorda, del quale si dice che hauendo autorità di reggere vna Republica a voglia, & ad utilità sua, & di ordinarla come a lui parebbe, elebbe piu tosto di com portarla di huomini mediocri, & a vn mediocre stato, & perfetto volse ridurre: & questo secondo alcuni fu Theopompo Rè de i Lacedemonij; il quale scordatosi d'ogni sua commodità honore & dignità, solo per giouare a la sua città, essendo egli Rè assoluto, creò il magistrato de gl'Effori, al quale magistrato volse che si potesse prouocare da quello che il Rè hauesse giudicato, & sminuì la potestà Regia pur assai per accrescere la popolare, & cosi ridusse il Regno in forma di Republica, & in stato mediocre. Altri affermano che fuisse Calisthene Atheniese, il qual fu quello che ordinò l'antica Republica de gli

Atheniesi la quale pendeva verso lo stato de gl'ottimati quantunque non poca autorità in essa hauesse il popolo, & la moltitudine; il medesimo animo hebbe ancora Dione Siracusano, il quale non amando lo stato de la moltitudine giudicaua pure che si deuesse anteporre a la tirranide, ne deuer essere schiuato da quelli che non poteuero costituire vna perfetta Republica de gl'ottimati, la quale egli infiammato di desiderio di questo ottimo gouerno; con ogni sforzo cercando ordinar & istituir, finalmente venuto in sospetto a i popolari, fu per tradimento uciso; ma di questi se ne truouano rari, & però rari sono ancora le Republiche perfette, & già si vede che in tutte le città ha questa consuetudine presa assai forza, che il corpo de la città, & quelli de quali la città si costituisce (eccettuati però gl'huomini eccellenti & virtuosi,) non possono soffrir che altri sia loro uguale, ma ò vero essendoli cittadini potenti, cercano & si studiano comandar ad altrui, ò vero ritruouandosi poveri, & essendo da gl'altri superati, si stanno a obediienza de superiori, & al altrui imperio volentieri sottoposti: questa adunque è la Republica ottima & perfetta, la quale consiste ne la mediocrità, & habbiamo inteso le cagioni per le quali cotal Republica si dee dire perfetta. Hora perche de l'altre sorti di Republiche habbiamo detto ritrouarsi molte, come sono molte amministrazioni popolari diuersi stati de pochi; voglio che al presente determiniamo quale tra queste diuerse spezie si debbia dire la prima, & la piu perfetta, & quale la men perfetta, & quale sia piu lontana da la perfezione, di grado in grado. Hauendo noi adunque già determinato, qual sia la ottima & la perfettissima Republica non sarà hora difficile considerare la perfezione de l'altre; Imperoche è necessario che quella sia piu perfetta, che a la perfettissima è piu vicina, & quella che n'è piu lontana è men perfetta, parlando però de la perfezione, & de la imperfezione assolutamente, & non con rispetto alcuno; & questo dico perche egli può auuenire ben spesso, che essendo vna sorte di Republica perfettissima, & per natura sua piu eleggibile, & piu perfetta, non sarà inconueniente che ad alcuni stati et reggimenti vn'altra spezie di Republica di quella peggiore per natura sua, sia nondimeno piu utile & piu da eleggier & per conseguente, da coloro indicata piu perfetta, quantunque semplicemente considerandola manchi di perfezione. Mi fermo hora alquanto, perche m'è auiso hauer ragionato assai intorno a questa perfezione de la Republica, & poco dopò così riprese le parole.

Quasi

Quali Republiche a quali cittadini si conuengono. Cap. XII.



DE V E M O hora considerare & dimostrare, quali huomini siano più conuenienti à vna sorte di Republica, & quali a vn'altra, & tra che sorte de cittadini dee ordinarsi, poniamolo stato popolare, & così andate voi discorrendo de l'altre Republiche la quale considerazione sarà alquanto più particolare, che quelle che di sopra si son fatte, & parimente non poco utile ci arrecherà. Ma prima che a questo si venga, si dee vniuersalmente proporre questo come prencipio vniuersale & comune a tutte le Republiche & magistrati, et è questo, che quella parte che vuole la conseruazione, e'l mantenimento de la città; bisogna che sia fatta migliore & più potente, che quella che a cotal mantenimento nõ attende. Hora per venire a la determinazione di questa cosa si ha da saper, che tutte le città si cõpongono di qualità, et di quantità; la qualità d'vna città è come la libertà de i cittadini, la ricchezza, la dignità, la buona educazione, le discipline, & così fatte considerazioni, la quantità, poi consiste nel numero de' cittadini maggiore ò minore; Et può molto bene auuenire, che in vna parte de la città si ritruoua la qualità, in vn'altra la quantità, roglio dir che vna parte de cittadini sia nobile & ricca, ma poco numero ne l'altra poi si ritruoua maggior numero di huomini, ma senza qualità alcuna, non essendo nobili, ne ricchi, & così vedete che di queste due parti, cioè di qualità et di quantità, è composta la città, & come può auuenire che in vna parte sia il numero, & la quantità, come se il populo fusse in maggior numero, che li nobili, & più li poveri che li ricchi, & nondimeno se bene li poveri superano in quantità li ricchi, & sono da li medesimi superati de qualità, tuttauia non tanto superino li ricchi in quantità, quanto essi manchino, & siano superati di qualità, & per questo si deono bene considerare queste due parti, & parangonarle tra loro, & vedere se più vna superi che sia superata da l'altra, & questo sarà gioueuolissimo per conoscere poi quale sia parte atta a riuere vn gouerno, ò qual no vediamo hora adunque primieramente a quali huomini, & di che condizione si conuenga lo stato & il gouerno popolare. Quando adunque la moltitudine de i poveri con la quantità sua, supera la qualità de gl'altri, secondo la proporzione detta; cioè, che più vna l'altra parte & più sia potente con la quantità, & col numero, che non è superata da gl'altri di nobiltà, di uirtù, ò di ricchezze, in cotal città si ritruoua, & naturalmente pare che si conuenga lo stato popolare, & essendo che vna moltitudine d'vna parte, supera l'altra parte diuersamente, diuerse spezie da questo stato popolare nasceranno. Come dire se la moltitudine che auanzerà l'altra parte di quantità et di numero; sarà di lauoratori de la terra, allhora nascerà il primo modo, & la pri

ma spezie di gouerno popolare, de la quale habbiamo di sopra ragionato, & detto essere la men trista di tutte. Ma se questa moltitudine sarà di artigiani sordidi & meccanici rili; allhora nasce l'ultima, & perfettissima spezie di questo stato popolare. Et così parimente si potrà discorrere de l'altre spezie di gouerni popolari in mezzo a questi due estremi collocati: questi adunque sono coloro, a li quali conuiene lo stato popolare. Quando poi la parte de' ricchi & de' nobili, supera cò le sue qualità la moltitudine, più che non è superata da quella in numero; allhora nasce il gouerno de pochi potèti, & secondo la diuersità di costoro si trouano diuerse spezie di questo stato de pochi; in modo che quādo questi ricchi, che superano, hāno mediocri facultà, allhora si reggono secondo la prima spezie de lo stato de i pochi, doue molti mediocrementemente ricchi gouernano; quando poi la moltitudine de ricchi è minor, ma hanno più ricchezze, allhora si reggie secondo la seconda spezie del gouerno de pochi; & così quando ancora saranno i ricchi in minor numero & in maggiori ricchezze, si reggono secondo la terza; finalmente essendo pochissimi, & ricchissimi, nasce la quarta spezie di questo gouerno de' pochi, & la peggior di tutte; in modo, che si come le spezie de gouerni popolari si diuersificano secondo la diuersità de la moltitudine, così queste spezie de gouerni de pochi sono diuerse secondo la diuersità de le ricchezze, & questi sono coloro a li quali si conuiene reggiere secondo lo stato de pochi potenti: Quelli poi a li quali si conuiene la Republica, & l'ottimo & perfettissimo stato, sono li mediocri; & quādo questi supera no gl'altri di numero più che non sono superati di qualità, allhora nasce il perfettissimo, & assolutissimo stato tra tutti gli altri, che è detto Republica & però colui che ordina & pone le leggi in vna Republica, sempre dee hauere l'occhio a li cittadini mediocri, & a loro, vtilità ordinare le leggi, & volere che in quella Republica, che egli ordina non siano solo ricchi, o solo poueri, ma dee procurar che ci siano ancora de gl'huomini mediocri; & se bene le leggie sue siano dirizzate, & ordinate al gouerno de i pochi, tra quelli pochi che hanno da hauere il gouerno, la leggie sempre dee hauere rispetto a i mediocri, et con quelli mescolargli; ouero se per il gouerno popolare saranno ordinate, dee la leggie sempre hauere l'occhio a quelli che saranno mediocri nel popolo & quelli introdurre ne la Republica; Imperò che quando in vna città la moltitudine de mediocri supera l'vna & l'altra parte, così de i poueri come de i ricchi, ouero vna parte sola; allhora si può credere che quella cotal Republica habbi da essere stabile ferma, & durabile. M. F. ò non potrebbe essere, che se i legislatori solo a li mediocri hauessero considerazione, & a loro vtilità le leggie ordinassero, facessero sì che li ricchi & li poueri per inuidia di questi tali, & per far loro danno congiurassero insieme & cercassero di togli la vitta? M. L. Di questo non bisogna hauer timore alcuno; Imperò che, quando questo fusse, ne seguirebbe; che scacciati che fussero li mediocri, restassero le due parti

estreme

estreme sole ne la città, de le quali quella che piu potente fusse, verrebbe poi a signoreggiare a la piu debole. onde conoscendo questo, non si metteranno mai costoro d'accordo a scacciare i mediocri, per non hauere poi a venire sotto a l'obediènza, è l'imperio de la parte contraria, ne mai comportarebbe vna di queste parti esser sotto posta a l'altra, anzi sempre cercheranno ambedui vna amministrazione comune, de la quale ne l'una ne l'altra di loro partecipi, la quale altra non sarà che quella doue gl'huomini mediocri haranno il gouerno. M. F. non potrebbero costoro accordarsi tra loro di gouernare a vicenda, & hora signoreggiare una parte, hora l'altra? & poi che una hauesse obedito, comandasse, & cosi poi che hauesse gouernato, si sottoponesse? M. L. Questo non soffrirebbero mai, per la poca confidenza che si hanno tra loro; imperò che li ricchi dubitariano sempre se li poveri signoreggiassero, d'essere da loro oltraggiati; & per il contrario li poveri temeriano di non essere al tutto oppressi da li ricchi, si che piu tosto eleggieriano, (come di sopra si disse) una Republica comune, la quale, come fa un' arbitro, di ambedue giudicasse; imperoche uoi sapete che a coloro che sono tra loro discordi, si fuole dare un' arbitro, che sia di mezzo, & giudichi il giusto & li riduca a concordia, & questo è tenuto fidatissimo, & giusto; cotale è questa Republica de mediocri, la quale è assai miglior che il gouerno de i poveri, ò de ricchi; conciosia che per questo gouerno piu si mantenga una città, che per quello, poi che questo gouerno è temperato de gl'huomini mediocri, quello sempre ha qualcheduno che superchia gl'altri, il quale daneggia & corrompe la Republica, & quanto meglio & con piu prudente consiglio una Republica sarà temperata, & harà questo mescolamento de i mediocri con gl'altri dui estremi, tanto piu sarà stabile, & durabile; et per questo errano grandemente coloro, che uolendo costituire una Republica, che s'accosti a lo stato de gl'ottimati, & a quello sia simile, pensano ciò uenirgli fatto attribuendo a li ricchi ogni honore, & a loro compartendoli magistrati, & le dignità, pensando che l'huomo da bene è l'perfetto cittadino, sia quello che è sopra gli altri ricchi; il che hoggi giudicano tutti gli huomini, & massime cotale opinione si uede ne le corti, ne le quali da li signori de nostri tempi quelli sono tenuti huomini di ualore, & di bontà, & perfetti, & finalmente degni d'ogni honore, che di ricchezze abbondano & quelli si pregiano di hauere a presso di loro, et a quelli fanno fauore et carezze scacciado, & sprezzando gli huomini da bene, & li literati molte uolte; fanno adunque questi tali errore, non solo pensando che li ricchi siano gl'ottimi & perfetti huomini, & questi chiamando a li gouerni, & a questi compartendo gl'honori, ma ancora scacciando da quelli la plebe, & escludendola da ogni honore & dignità. Imperoche pensando costoro che le ricchezze, che sono beni falsi, siano i ueri beni, & però honorando quelli che le possiedono, è necessario che in processo di tempo questi falsi beni cagionino qualche male, ouero, perche essendo elle chi male le usa, ò ingiu-
stamente

DE LA POLITICA

stamente le acquista, o sfrenatamente le ama triste fanno tristo il posseditore, onde sono ben spesso cagione di danno & di male grandissimo in una Republica. Et che sia il uero, egli non ha dubio alcuno che desiderando il ricco, e'l pouero di hauere piu che non hà, il ricco col suo desiderio fa piu male a la Republica che'l pouero, conciosia che hauendo il pouero poco; ancora poco desidera, & nõ si leua col desiderio si alto, che possa nocere troppo ad altrui; ma il ricco hauendo assai, & desiderando piu ciò non può fare senza oltraggio & danno de gli altri; Apresto se li ricchi supereranno in ricchezze, saranno piu pericolosi che se la plebe harà de la roba. Imperoche, essendoli ricchi in minor numero, potriano restringendosi, con la loro potenza, ridurre la Republica a stato piu uicino, & piu simile a la tirannide, che la plebe non farebbe, la quale essendo in numero molta piu; s'auicina a la Republica & a lo stato popolare, di maniera che le ricchezze, & li ricchi sono piu dannosi a le Republiche di huomini da bene, a quelle propongono i ricchi & ne scacciano la pouertà. Hauete adunque inteso come li mediocri sono quelli a li quali si conuiene la ottima Republica & hauete sapute le condizioni de gl'altri huomini, che a gl'altri gouerni deono essere proposti.

De le leggi fallaci & inganneuoli, ordinate da i potenti contra i poueri, & di quelle del populo contra li potenti, & come si debba costituire vna perfetta Republica.

Cap.

XIII.



VOGLIO che hora consideriamo ancor meglio in qual maniera si debba, & si possa costituire, & ordinare vna perfetta Republica; il che accioche meglio ci venga fatto intendo che prima vediamo alcune leggi fallaci, & inganneuoli che già i pochi potenti in danno del populo & de i poueri, soleuano ordinare sotto pretesto di volere fare loro utilità, & per il contrario quelle ancora che il populo proponeua in danno de pochi potenti; e quali ben considerate ci si farà palese & chiaro qual debba essere vna perfetta Republica la qual noi cerchiamo & inuestighiamo. Sono adunque cinque le leggi per le quali i pochi potenti cercauano ingannare il populo, vna era intorno a le concioni, & a li consigli publici; l'altra s'apparteneua a i magistrati; la terza haueua l'occhio a li giudizij, & tribunali; la quarta era del tenere & portare l'arme; l'ultima intorno a li esercizi corporali. La prima legge adunque per la quale li pochi potenti cercauano ingannare il populo, era

era ordinata per cagione de consigli publici, & era tale. Che a tutti fusse lecito & concesso andare in consiglio, & consigliare: ma se li ricchi non uis si trouassero fussero obligati a pagare per cotale trasgressione una gran pena, et ne uenisse loro danno non piccolo; & questa leggie, ouero ordinaua pena a questi ricchi solamente, & a li poveri non imponcua pena alcuna, se al consiglio non compariuano, ouero se bene ad ambedue la pena ordinaua, assai maggiore era quella de' ricchi che quella de' poveri; per il che auueniua che li poveri non ne auuenendo loro danno alcuno, o poco; ben spesso lasciauano di gire al consiglio: ma attendeuanò a le lor facende, ne le quali maggior guadagno faceuano, che se al consiglio andati fussero, & li ricchi per timore de la pena, sempre uis si ritrouauano in modo che si ueniua a deliberare le cose secondo la uolontà de' ricchi, & non de' poveri; & così era questa leggie in fauore de' ricchi, & in danno de' poveri; il che faceua copertamente & con inganno. L'altra leggie che era fatta per cagion de' magistrati è così fatta, che quelli che haueano grã d'entrate, non potessero in modo alcũ refutare i magistrati, o poi che gli hauesse ro hanti deporgli: ma a li poveri fusse lecito, & conueniente, la qual leggie con coperto inganno metteua li magistrati in mano de' ricchi, & li leuaua del poter de' poveri, percioche essendo concesso a li poveri renunziare a i magistrati, spesso per non potere in cotal grado mantenersi, & per non sapere reggiere & gouernare, gli refutauano, & li ricchi sempre gl' accettauano, & così li magistrati ueniua a essere esercitati da' ricchi, piu che da' poveri. Il medesimo inganno era ne la leggie che ordinaua i giudizij, & li tribunali; imperoche si statuuua a li ricchi pena se non uoleuano giudicare, a li poveri si concedeuua impunità & licenza, ouero se pure si daua pena a li ricchi, & a li poveri; a li ricchi se ne imponeua una grande, a li poveri leggiera & di poca importanza, si come fu ordinato per le leggi di Charonda, le quali egli diede a li Cathanesi; & per questa leggie si danneggiuano i poveri li quali non temendo di pena, bene spesso lasciauano di dare i giudizij, & così si riduceuano ne le mani de i ricchi, & sono alcuni luoghi, ne li quali è una leggie, & una usanza, che tutti possono dare il lor nome, & farsi scriuere per poter poi essendo in cotal modo descritti, ritrouarsi a li consigli, & ne li giudizij, & in questa descrizione ciascuno è libero intrare, & può ciascuno descriuersi, & non descriuersi secondo che piu gli aggrada. Ma quelli poi che sono descritti se non si trouano in consiglio, o non uanno a li giudizij cadono in pene grauissime: & questo si fa accioche temendo li poveri questa pena fuggano il descriuersi, & dare il loro nome, & così non essendo descritti si liberino d'andare in consiglio, & da l'intervenire ne' giudizij; il che fanno assai spesso li poveri per hauere libertà di attendere a le facende loro, & per fuggire la pena in che li descritti incorgono contrafacendo a la leggie, la medesima leggie era quella che era posta per le armi, & che ordinaua chi hauesse a tenere armi, & chi no; & quella ancora che comandaua,

che

DE LA POLITICA

che in esse si deuesse esercitare. Imperò che questa legge permetteua che li poveri non uolèdo potessero non tenere armi; ma a li ricchi proponeua gran pena se d'armi nõ eran' ben forniti; & se li poveri ne le armi nõ s'esercitassero nõ ne faceua conto, & non gli daua pena alcuna, doue li ricchi erano sforzati per timore di pena grauissima a esercitarsi ne le armi; & questo faceua cotal legge, solo per ingrandir la potenza de i ricchi, accioche li ricchi, per non incorrere ne la pena, possedessero armi assai, & in quelle si esercitassero; li poveri non hauendo timor di pena alcuna, non si curassero di far questa spesa, ne di perdere questo tempo, nel comprar l'armi, & esercitarsi in esse, & queste sono le fallacie, & li inganni che soleuano li pochi potenti ordinar contra il populo, mediante queste lor leggi, come hauete ueduto. Lo stato popolare a l'incontro poneua le sue leggi in danno de i ricchi, & cercaua nel medesimo modo ingannarli; Imperò che considerando a le cinque cose sopradette, con una legge medesima ordinaua in danno de i ricchi & in utilità de i poveri, che tutti li poveri che interuenissero a consigli, che esercitassero i giudizij, che fussero in magistrati, che possedessero armi, & che in esse si esercitassero, fussero salariati, & hauessero mercede del publico; a li ricchi poi non facendo cotali cose, non poneuano pena alcuna; si che li poveri con la speranza del guadagno tutti si ingegnauano di ritrouarsi ne i consigli, ne i magistrati, ne i giudizij del possedere armi, & di esercitarsi in quelle, & così ueniua a reggere & gouernare la Republica: li ricchi per il contrario, non hauendo timore di pena alcuna, & dispregzando li poveri, poco conto facuano di ritrouarsi in consiglio, o di osseuar l'altre ordinazioni, di maniera che ueniua li poveri a ottenere il gouerno publico, & a preualere a li ricchi, & in cotal maniera con legge gli ingannauano; da queste fallazie, & inganni hora potremo trarre una perfetta Republica, la quale sia composta di ambedue queste leggi: chi adunque uorrà giustamente temperare ambedue queste ordinazioni, e farne una legge perfetta, per la quale una ottima Republica si istituisca, fa bisogno prendere da l'una, & da l'altra, & così ordinare, che li poveri siano salariati uenendo in consiglio, & facendo l'altre cose di sopra dette, & a li ricchi sia proposta pena non le facendo, & così uerrano a partecipar de la Republica, li poveri allettati da la mercede, li ricchi sforzati da la pena; imperoche non facendo così, ma osseuando le leggi poste secondo che habbiamo esposto, uerrà sempre il poter e' l' gouerno in mano d' una parte sola, & l'altra ne sarà esclusa; in questo modo adunque si hà da constituir una perfetta Republica, la quale hà da essere composta de huomini mediocri, & questi tutti debba no hauere le armi in mano. Quante rendite debbia poi hauere una citta, & che entrate publiche, non si può così determinar sempre semplicemente, & assolutamente. Ma è necessario considerarla qualita de i cittadini, & tanta ordinarne, quanta sia bastevole a mantenersi, & difendersi da le ingiurie d'altrui,

trui, & secondo il numero, & la qualità de' cittadini, ordinare queste entrate maggiori che si può, & fare in modo che quelli che partecipano de la Republica, & de' magistrati, & de' gl' honori, siano in piu numero che quelli che ne sono esclusi; & però secondo questa maggior parte ordinare l'entrate de la città, & bisogna che quelli che partecipano de la Republica, & che gouernano, & che hanno in manol' armi siano piu che gli altri per questa ragione. Imperoche li poveri, & quelli che non partecipano de' magistrati si stanno in pace, & viuano quieti sanza dar noia ad alcuno, se già non sono ingiuriati, o se quelle poche facultà che posseggono non gli sono usurpate; il che non auuene così di leggieri; imperoche quelli che sono proposti al gouerno non sono sempre moderati, humani, & gentili come essere douerebbono, ma fanno mille ingiurie & insulti a li poveri. Quindi auuene che se talhora si muoue guerra contra la città, hanno per costume di recusare andare in guerra, se non è dato loro il cibo, & se non son proueduti di vetouaglia, essendo poveri; & però bisogna prouedere loro, & così non recusaranno il combattere per la patria; & di qui apparisce che quelli che sono al gouerno de la Republica debbono essere huomini di valore, & esperti ne le armi; & di qui è che anticamente a presso alcuni populi si costumaua, che non pure quelli che de la Republica partecipauano, possedessero le armi; ma ancora costituivano le Republiche di quelli huom che per l'adietro l'hauessero possedute, & in quelle fussero esercitati, & esperti; & la Republica de' Mahensi fu vna di quelle che era gouernata da simili huomini armigeri, & tutti li magistrati si creauano, & eleggieuano del numero de' soldati, & di coloro finalmente che bene erano esperti ne l'armi; et già a presso li Greci dopo che tra loro hebbe fine il Regno, la prima Republica che fu ordinata, era composta di soldati, & d'huomini armigeri; & nel principio erano quasi tutti soldati a cavallo; imperoche allhora tutta la forza & l'eccellenza de la guerra si ritruouaua ne la caualleria; auuenga che la fantaria non fusse ancora ordinata, in modo che l'era inutile, & faceua poche fazzioni; perciosche la fantaria sanza ordine poco vale in guerra, di maniera che i buoni soldati erano allhora tutti caualieri; & però le Republiche da questi caualieri erano amministrati: ma di poi per successo di tempo venendo ad accrescere & augumentare queste Republiche; & per conseguente i soldati, & quelli che ne l'armi voleuano pigliando sempre maggiori forze, & accrescendo, auuene che a poco a poco questi soldati che de la Republica partecipauano accrebbero in numero; onde cotale stato il quale hora noi diciamo Republica, da quei primi fu chiamato stato & gouerno popolare; conciosia che la maggior parte del populo hauesse le armi, & in quelle fusse esercitato, & gouernasse allhora la Republica. Ma prima che a questi stati popolari si venisse, le città erano gouernate o da Re, o da pochi potenti & ricchi. Et questo si può dire non essere sanza ragione auuenuto. Imperoche allhora essendo ne le cit-

DE LA POLITICA

tà pochi huomini, tra quelli pochi non poteua ritrouarsi gran numero de mediocri, de li quali habbiamo detto de uere essere costituite le Republiche; laonde ritrouandosi pochi, & questi male ordinati, assai piu facilmente sopertauano l'altrui imperio, & sanza repugnanza si lasciavano gouernare: ma di poi accrescendo (come s'è detto) li populi, & mutandosi condizioni, & ordini, si uennero parimente a cangiare questi regni, & questi potentati in Republiche, & gouerni popolari; per qual cagione adunque si ritrouano diuersi sorti, & molte spezie di Republiche hauete inteso, & habbiamo parimente mesurato onde nasca che oltre le sei spezie de le Republiche ancora altre contenute sotto queste sei spezie si ritrouano, cioè perche ogni spezie contenga sotto di se altre spezie; imperoche lo stato popolare non è d'una spezie sola, ma di molte maniere se ne ritrouano. Ancora habbiamo dichiarato le differenze che sono tra queste Republiche, & perche cagioni sono tra loro differenti. A questo habbiamo aggiunto il discorso de l'ottima Republica, & reduto qual sorte di Republica si debba dire perfettissima, & quale sia quella che per il piu si possa dire perfetta; & finalmente in tutti gl'altri stati discorrendo habbiamo manifestato a quali sorti di persone si conuengano diuersi stati, & tanto vi basti in quanto a la cognizione di questa materia. Molto fu comandato il breue raccoglimento fatto dal Torello, & credeuano tutti che uolse per fine al ragionamento quando egli ancora disse, ci restano alcune cosette, & però che il Sole è ancora assai alto, voglio che ragionamo vn poco piu, quindi in cotal guisa soggiunse.

De le parti & de i membri de la Republica; & de varij modi di
configliare. Cap. XIII.



PER piu chiara, & perfetta intelligenza di queste Republiche, hauendo fin qui determinato qual sia l'ottima Republica, voglio che hora consideriamo a le sue parti, & che intorno a quelle discorriamo alquanto & che di tutte le Republiche ragioniamo comunemente, & poi in particolare di ciascheduna, & che trattiamo di tutte quelle cose che dette habbiamo, prendendo di tutto questo conueniente & atto principio. Tre adunque sono le parti di tutte le Republiche, si come vedremo apresso, & a queste dee ben considerare, & hauere l'occhio, et queste dee perfettamente conoscere vno studioso & perfetto, & diligente scrittore & ordinatore di leggi, & colui finalmente che uole ordinare, & reggere una Republica. & gli fa mestie ri uedere quello che a ciascuna di queste parti sia utile, & gioueuolo; perche se queste

se queste parti saranno ben disposte, & ordinate; di necessità ne seguirà che tutta la Republica stia bene, & similmente le Republiche tra loro siano differenti, secondo che tra loro sono queste parti differenti. Di queste tre parte de le Republiche ch'io dico, adunque vna è quella che si consiglia & delibera de le cose publiche; cioè quella che si esercita nel consigliarsi, & ne le deliberazioni publiche. La seconda è quella che consiste nell'elezzione de i magistrati, cioè quali huomini debbano esercitar li magistrati, che sorte di magistrati si debbano creare, & che autorità debbano hauer, & in che modo si debbano elegger, ò per scrutinio & elezzione, ò per sorte. La terza parte è quella, che è posta ne i giudizij, & nel sentenziar, & ha da dichiarar di quale ordine ò grado debbano essere coloro, che hanno a giudicar. Pigliando hora di queste tre parte la prima, intorno a quella mi pare di discorer alquanto. Il consiglio adunque, & quelli che deliberano, hanno autorità di consigliarsi, intorno a tutte queste cose, prima se si dee far guerra, o pace, se si dee far lega o accordo cò altri, se si dee rompere la pace & li patti, può deliberare oltra di questo de le leggi et consigliar se si dee una leggie proporre o no, se si dee uccidere uno o no, se si ha da mandare qualcheduno in esilio o ritener, se ad alcuno si hanno a torre & publicare i beni, & finalmente se a un magistrato si dee rendere ragione de la amministrazione passata, & queste sono le cose intorno a le quale il consiglio può deliberar, & consultar; & perche in molte maniere ciò puo accader, di qui nascono molte spezie diuerse di gouerno; imperocche egl'è necessario, che o uero a tutto il popolare sia comesso, & concesso che possa giudicar, & deliberar di tutte le sopradette cose & questo è vn modo; ouero che alcuni solo habbino autorità di deliberar di tutte, come se fusse qualche particular magistrato, a cui fusse lecito deliberar d'ogni cosa; come per esemplo, il gran consiglio di Venezia; ouero che molti siano, che di molte cose possano consigliarsi; ouero altri di queste, altri di quelle; ouero alcune cose possano esser consultate da tutti, ouero alcune da alcuni, & alcune no. Tigliamo hora il primo modo di questa consultazione, & questo diuidiamo, perche voi vedereti che si puo diuidere in diuerse spezie; quando adunque tutti giudicano, deliberano, & còsigliano di tutte le cose, quello è consiglio popolare; imperocche sempre cerca il populo l'ugualità: questo consiglio popolare adunque è in più modi, & in diuerse maniere auuiene che tutti habbiano una medesima autorità di deliberar, uno de quali è quando tutti ben possono deliberar, ma nò tutti insieme; ma hoggi una parte, & dimane vn'altra, si come si usa ne la Republica ordinata da Pilecho da Meleto, ne la quale deliberaua un giorno vna parte del populo, & poi un'altra, tanto che tutto il populo finalmente partecipaua del consiglio, ma non tutto insieme; el simile auuiene in molte altre Republiche, ne le quali ragunandosi tutti li magistrati insieme, deliberano, & consultano, & a questi magistrati sono assinti, & peruengono tutti di tutte le tribù uicende-

DE LA POLITICA

uolmente. & di tutte le parti ancorche minime, del populo, finche tutti ne habbino partecipato, & sia passato per tutti i gradi & condizioni d'huomini ancor vilissimi; è ben vero che si ragunano questi magistrati, & conuengono insieme, solo quando si ha da proporre qualche legge nuoua, ouero quando si ha da deliberar qualche cosa pertinente a lo Stato publico, ouero quando egli auuiene che questi magistrati habbiano d'ascoltar alcune cose che da altri magistrati sono ordinate & comandate in utile de la città. Vn' altro modo di consigliar è quando tutti i cittadini insieme conuengono al consiglio, & tutto il populo de la città; & questo si fa ouero quando s'hanno a elegger i magistrati, ouero per promulgar leggi nuoue, ouero per deliberar cose pertinenti a pace, o a guerra, o per far dar ragion a li magistrati dell' amministrazione loro; Ma ne l'altre cose poi, non conuengono tutti a consigliar, anzi hanno deputati diuersi magistrati, che habbino cura di tutte le cose chi d'vna, & chi d'vn'altra, li quali; ouero si eleggono tra tutto il populo, ouero si cauano per sorte. Vn terzo modo è quando tutti li cittadini conuengano insieme a deliberar intorno a l'elezzione de i magistrati, o del far render i conti a i magistrati, poi che sono usciti di offizio, de la loro amministrazione, & a cōsultare de la pace & de la guerra, & di quelli che si debbono chiamar in aiuto al far guerra; tutte l'altre cose poi dispensano & proueggono alcuni magistrati, che per elezzione sono stati creati, & questi tali magistrati non si eleggono di tutto il populo; ma si fanno quelli che si vede essere piu atti, & hauer piu cognizione, come sono quelli che sono pratici, & periti, & esperimentati, in si fatti negozij importanti, et graui, & che fanno comandar, & amministrar la Republica. Il quarto modo poi è questo, che tutti quelli che sono ne la città conuengano insieme a deliberar di qualunque cosa, & che li magistrati non habbino autorità di deliberar cosa alcuna; ma solo di considerer prima bene quel che si ha da proporre, & mettere a partito, & quello che il populo dee deliberar, & questo modo è simile a quello che si esercita ne lo stato de la licenza popolare, che è l'infimo di tutti gli altri, il quale noi dicemmo essere simile, & hauer proporzione a la potenza de pochi, & questa l'assimigliamo a la Tirannide. Questi quattro adunque sono li modi che in vn gouerno popular si offeruano, & populari deo non esser detti tutti; Imperoche in questi, tutti partecipano de la Republica, & tutti sono ammessi al consiglio, benchè in diuersi modi, come hauete inteso. Quando poi auuiene che alcuni solamente giudicano, & deliberano di tutte le cose; allhora, questo è il gouerno de i pochi potenti, & ciò si può fare in molti modi, tra loro tutti differenti. Quando adunque gl' honori & li magistrati si daranno a quelli che sono di mediocre entrata, & quelli faranno ammessi al consiglio, & che questi tali non moueranno cosa alcuna di quelle che da la legge sono ordinate ma seguiranno le leggi, & secondo quelle amministreranno & delibereranno, & che a tutti quelli che hanno qualche mediocre facultà sarà concessa

so, & lecito partecipar & communicar de la Republica; questa si potrà dire amministrazione de i pochi; nondimeno, perche in questo stato gouernano li cittadini mediocri, & moderatamente procedono, si potrà dire gouerno ciuile. Quando poi non tutti partecipano di consigliar, & di deliberar; ma quelli solo che sono stati eletti; nondimeno questi tali amministrano, et gouernano secondo le leggi, si come habbiamo mostrato farsi nel primo modo, questo Stato si può assomigliar al gouerno de i pochi potenti. Ma quando questi che gouernano non sono eletti da altri; ma da loro istessi si eleggono, & secondo la uoglia loro, & sono essi poi Signori del consiglio, & a lor modo lo amministrano, non hauendo rispetto alcuno a le leggi, & quando dopò il padre trapassa il gouerno a li figliuoli, & che costoro siano padroni de le leggi, & a lor uoglia le mutino; questa ordinazione, & amministrazione è necessario dir la potentato, & signoria de i pochi; & questi sono i tre modi di quel consiglio nel quale alcuni de liberano di tutte le cose. Resta hora a discorrere intorno al terzo membro che era quando alcuni consigliano di alcune cose. Quando adunque egli auuiene che in vna città alcuni deliberino di alcune cose, come de la pace, & de la guerra, & intorno al far render ragione a i magistrati; ma di alcune altre cose poi solamente i magistrati giudichino, & consultino, & questi magistrati non siano fatti secondo le voglie loro, ma per elezzione ouero per sorte; questo si può dire stato de gli ottimati ouero Republica, & se egli auuerrà che di alcune cose deliberino, & giudichino quelli magistrati che per elezzione o per ballotte sono stati creati, & di alcune altri quelli che sono stati tratti per sorte, & questi o siano tratti per sorte di tutto il numero del populo, o pur di alcuni soli che prima siano stati esaminati, & giudicati, & scelti per idonei a cotali magistrati, o siano magistrati comunemente creati per elezzione o per sorte, questa tale ordinazione, parte sarà propria de lo stato de gli ottimati, parte di quello che è detto Republica; percioche tutti quelli che giudicheranno, o delibereranno, saranno huomini da bene & uirtuosi; & in si fatti modi si diuide quella parte de la città, che noi habbiamo detto consistere nel consultare, & nel deliberarle, & secondo le diuerse nature de le Republiche diuersamente si esercita il consiglio, si come s'è ueduto chiaramente, & tutte le Republiche si gouernano ne i modi che fin qui si sono da noi determinati. Voglio che hora diamo alquanti ammaestramenti utili per il mantenimento del gouerno popolare, & per il reggimento de' pochi. A lo stato popolare adunque il quale noi habbiamo giudicato piu essere popolare che gli altri in questa nostra età, ne la quale il populo è padrone assoluto de le leggi, & gouerna a uoglia sua, sarà utilissimo il far questo che diremo per uolersi lungamente mantere. Dee adunque in questo stato usarsi di fare nel consigliarsi, & ne le deliberazioni quel medesimo che diremo obseruarsi ne i gouerni de' pochi, intorno al esercitar i giudizj; Imperoche uolendo che quelli che debbon dar i giudi-

DE LA POLITICA

zi non manchino de l'offizio loro, mà an che quelli li quali essi desiderano, et vogliono che giudichino, non uenendo a li giudizij siano puniti, accioche per paura de la pena siano forzati comparir al giudizjo & giudicar; i popolari poi & la gente bassa volendo che li poveri in essa si ritrouano, costituiscono mercede a li poveri, accioche da questa allettati siano prestii a dar & esercitar i giudizij, & questo medesimo obseruano ancora ne i consigli, & ne le deliberazioni, cioè ordinano a li ricchi pena non vi uenendo, & a li poveri ritrouandouisi propongono premij. Et così facendo, li ricchi & li poveri comunemente conueranno a questi consigli, & in comune a sai meglio si consiglierano, essendo il populo insieme con li nobili & li nobili parimente mescolati con il populo; questo adunque sarà utilissimo al mantenimento, & a la conseruazione de lo stato popolare. Apresso utilissimo ancora sarà a questo stato, che quelli che deono consigliar & deliberar siano fatti per elezzione o per sorte, ma di tutte le parti de la città & gradi, & condizioni de i cittadini, come sarebbe se tanti de mediocri, & tanti de ricchi, & tanti de poveri, tanti di questo borgo o di questa Tribu, & tanti di quella si eleggessero, talmente che fusse uguualmente compartita questa elezzione de gl'huomini che al consiglio deono interuenire; & se egli auerrà, che il populo sia in tanto numero che superi in numero & in moltitudine quei cittadini che di sopra di cenno essere utilissimi al gouerno de la Republica, che furono gli huomini di mediocre stato & entrate, accioche in questo modo non si usurpasse il gouerno & lo togliesse di mano a gl'altri, deliberando ogni cosa a uoglia sua. In tal caso sarà utilissimo non proporre la mercede a tutti quelli che al consiglio interuenano: ma a vna parte sola, & a quelli che sono piu esperti, et periti & finalmente ordinare che tanti ce ne vadano che siano proporzionati, et uguali al numero de ricchi & nobili, & non gl'abbiano a superare, & molti leuare & priuare di questo adito del consiglio, & non permettere che partecipino di queste deliberazioni; & perche di questo non si haessero a sdegnare, sarà ben fatto per sorte trare quelli che dal consiglio debbano esser rimossi; & queste cose saranno utilissime per conseruare le amministrazioni popolari; li stati, & li gouerni de pochi ancora trarranno utilità d'alcuni precetti che si possano dare intorno a le deliberazioni loro. Prima sarà utilissimo che di tutta la moltitudine eleggano alcuni o costituiscano certi magistrati si come, si suol fare in alcune città, ne le quali fanno alcuni magistrati che sono sopra le leggie, & di quelle hanno cura, & a la conseruazione di quelle attendono, & questi son detti preconsultori, perche prima che si consulti di vna cosa in comune, & in publico, essi la considerano & esaminano bene tra loro, & poi la propongono al consiglio generale, & son detti ancora custodi de le leggi, perche hanno cura di farle obseruare; hauendo adunque prima eletto & costituito si fatti magistrati, sarà buono non consultare nè deliberare mai di cosa alcuna, se non di quello che

cotali magistrati hanno prima cōsultato, & deliberato tra loro douersi trattare; & così il populo in vn certo modo parteciperà del consiglio & de le deliberazioni hauendo questi magistrati che deono proporre quello che si debba cōsigliare & deliberare; nè per questo potrà dissoluere cosa alcuna, nè guastare, nè contradire di quelle che a la Republica, o a questo stato si aperteranno. A presso giudicherà similmente la moltitudine essere partecipe de le deliberazioni, & de i consigli; & così non cercherà nuocere a la Republica, nè annullare le cose che saranno state proposte, quando si darà autorità & potestà al populo di potere (volendo) deliberare le medesime cose, & sopra le medesime consultare, che i principali & capi de la Republica sogliono deliberare, & consultare; con questo però che non propongano cose contrarie a quelle che già sono state proposte; & questo è vn modo vtilissimo, il quale se non paresse sufficiente, si può ordinare che tutti habbino autorità di consultare, ma poi al deliberare & al determinare non possano tutti conuenire, ma quelli soli che gouernano, & che esercitano i magistrati; finalmente sarà vtilissimo il fare il contrario di quello che si suol costumare. Et però quando deueranno assoluere vno, a questo chiamino, & ammettano tutto il populo, quando poi debbano condannare vno a morte, allhora non si fidino de la moltitudine, ma solo ciò commettano a i magistrati a tal cosa ordinati; douene le Republiche si fa il contrario; per cioche quando i magistrati assoluono; la lor sentenza è aprouata, ma quando condannano non è accettata la lor sentenza; ma sempre le condanazioni si rimettono a la moltitudine, & così in quelle li magistrati sono signori di assoluere, e'l populo è quello che condanna; & tanto basti hauer detto intorno a li consigli & a le deliberazioni de le Republiche, & del potere, & de l'autorità che in cotali consigli si dee ritrouare. Nè vi sia marauiglia se ancora non ponghino fine al ragionamento, per che ci restano alcune cosette non men vtili & necessarie di quelle che fin qui trattate habbiamo.

De' Magistrati, & del modo di ordinargli. Cap. XV.



Questo che fin qui s'è detto, segue vn'altro discorso, per il quale diuideremo, & distingueremo i magistrati, & questo è conueniente fare; imperoche in vna città si ritrouano magistrati di molte & diuerse sorti, & sono tra loro i magistrati molto differenti; & però è necessario molte cose considerer intorno a questi magistrati; & prima quanti magistrati si debbano in vna città ordinar, & che autorità si debba conceder loro; Apresso quanto tempo ogni Magistrato debbia durar; imperoche alcuni si fanno per un mese, altri per più tempo, come dir per sei mesi, molti conti-

gliè

DE LA POLITICA

uano vn anno, altri si costituiscono per lungo tempo; & però vederemo s'è
 gliè necessario far i magistrati perpetui, ouero per molto tempo; ouero se egli è
 meglio non far questo ne quello, ma spesse fiato rifargli, & se vno può hauere
 un magistrato piu uolte, o pure se vn medesimo non può piu uolte esercitar un
 medesimo magistrato, ma vna uolta sola & non piu: oltre di questo intorno a
 la costituzione & ordinazione di questi magistrati, si ha da vedere, di che sor
 te d'huomini si habbiano a creare, et da chi debbiano essere ordinati & eletti,
 & in che modo; Imperoche egli fa bisogno, intorno a tutte queste cose poter
 distinguere, & ordinare & sapere in quanti modi possano i magistrati crearsi
 & ordinarsi, & quindi adattargli & appropriargli a le diuerse sorti di Repu
 bliche; perche in una Republica sarà conueniente vn magistrato, & un modo
 di crearlo, che in vn'altra sarà dannoso, queste cose adunque sarà necessario
 discorer, & intender quali si debbano veramente dir magistrati in una città;
 percioche io voglio che uoi sappiate, che egli non è cosa facile come forse al
 cuno si pensa & non è di poco momento il saper & conoscere quali si debba
 no dir magistrati & quali no; Imperoche una Republica & un publico
 gouerno, ha dibisogno di molti soprastanti, & soprintendenti, & di
 molti che siano proposti a molti & diuersi uffizij; li quali però non sono
 da essere detti magistrati, & però non si hà da dire, & affermare
 che tutti quelli che sono eletti o tratti a sorte a qualche officio, siano
 da essere detti magistrati. Come i Sacerdotti, li quali si eleggono, &
 si costituiscono sopra le cose sacre, per questo non si hanno a dire magistra
 ti; Imperoche il sacerdozio s'hà da stimar una cosa & una autorità assai di
 uersa da i magistrati d'una città. Apresso si soleuano anticamente in alcu
 ne città far certi officiali che erano soprastanti de le feste, & de balli, & alcu
 ni maestri de i cantori, che haueuano cura che i chori de le musiche fussero bē
 ordinati, simili forsi a quelli che hoggi son detti maestri di Capella, ma di mag
 gior riputazione & dignità, quanto allhora il canto era tenuto in piu stima,
 & questi non erano magistrati. Oltre di questo si eleggiuano alcuni li quali
 haueuano carico di andare a portar ambasciate publiche in parte lontane a
 Principi, o a Signori, & alcuni trombetti o banditori, cotali son hoggi gl' am
 basciadori, i Legati, & i Nonzj che si mandano da le città da i Papi & da
 li Prencipi per trattar qualche importante negozio di pace o di guerra; que
 sti ancora non sono magistrati: & si ritruouano alcuni ufficij & cure in vna
 città, che ouero sono sopra tutte le cose, & del tutto hanno cura & diligen
 za, ouero di qualche parte sola; & per far qualche particolare operazione se
 lamente, quelli che del tutto hanno cura, sono come dire i capitani generali
 d'vn'esercito; li quali diligentemente attendono a la salute di tutti i cittadi
 ni, ne questi però sono detti magistrati. Quelli che d'una parte sola hanno cu
 ra, sono alcuni officiali che si costituiscono in diuerse città, secondo le diuerse
 vsanze,

usanze di quelle, come era quello che era sopra a le donne, & haueua cura che le donne fussero honeste & continenti nel vestire, & che si stessero in casa; & quell'altro che era proposto a la cura de' fanciulli, & quelli istruirua, & ammaestrava; Altre cure poi non sono publiche, nè attendono a gouernare la città; ma sono sopra le famiglie & le case particolari; & sono per ciò fatti alcuni officiali, che hanno cura che le famiglie siano ben ordinate, & custodite; & però si sogliono creare in qualche città certi officiali che misurano il grano, & hanno cura che chi compra, & chi vende faccia buona, & giusta misura, e' simile del pane, & de la carne. Altri officij si danno che non solo bisogna che auuertiscano a quello che si fa, ma che essi ancora si esercitino, & amministrino ad altrui; ne quali se persone ricche sono poste, sogliono in cambio loro sostituire i serui, & altre persone che possano durare quella fatica: per sapere adunque quali siano i magistrati, & che autorità sia la loro, poi che gli officiali sopradetti non deono esser chiamati magistrati: Quelli assolutamente, semplicemente, & propriamente deono essere detti magistrati, a li quali è concessa autorità di consigliare & deliberare di alcune cose a la lor cura commesse. Apreso che possano dare giudicio, & condannare, o assoluere, & finalmente che possano comandare; & questo ultimo è il principale, & il piu proprio d'un magistrato; imperoche il comandare è cosa piu da magistrati che altro; nè per altro si ordinano i magistrati, che perche essi comandino, & siano obediti. Quelli adunque che possono consigliare, giudicare, & finalmente comandare sono detti magistrati. M. F. Ditemi un poco, dee quello esser detto magistrato che ha autorità di fare tutte tre queste cose, o pure chine può fare una sola? M. L. Questo per hora non importa a dichiararlo, nè ci deuemo curare di sapere così fattamente come si debba dire colui che ha un di questi officij solamente, o quello che gli ha tutti. Imperoche il disputare de' nomi, & l'investigare come si debba chiamare una cosa, è richiesta a scienza piu alta, che la natura, & non fa al proposito, nè importa punto a l'uso, di questi magistrati, che noi al presente cerchiamo in che modo si habbino a nominare; nè per ancora si è determinato, come si habbino a dire, & con che nome si habbino a appellare; percioche cotale considerazione è piu speculatiua che attiuua; & noi hora trattiamo la scienza attiuua, si che non si appartiene a noi determinarle, lasciando per tanto queste considerazioni da parte; Voglio che trattiamo quello che piu fa al nostro proposito, & che vediamo quali magistrati, & di che sorti, & qualità, et quantità siano necessarij a uolere che una città sia perfetta, & meriti il nome di città. Di poi intendo che consideriamo quali magistrati in una città non siano necessarij, ma si bene utili a una buona virtuosa, & ben regolata Republica; & queste sono le cose intorno a le quali piu è conueniente disputare, dubitare, & discorrere; & queste dispute si debbono fare considerando a tutte le Republiche in vniuersale; di poi venendo a le diuer-

se forti de le città, come sono le città grandi & popolate, & le città piccole; et
 se dee considerare se ne le piccole città si debbono ritrouare l medesimi magi-
 strati, & di tanto numero quantone le grandi; imperochè ne le città grandi
 & popolate auuicene, & è necessario che vna persona eserciti vn magistrato
 solo, & che a vno vn officio solo sia comesso. Imperochè ritrouandosi in simi-
 li città molti cittadini, & molti huomini di ualore, possono molte bene esere
 bastanti, & sufficienti a esercitare tutti li magistrati diuisione l'uno da
 l'altro; meglio dire che esercitando uno vn magistrato non sarà necessario d.r-
 gliene un altro, perciocchè ci sono tanti huomini uirtuosi che a tutti si possono
 compartire, in modo che alcuni si troueranno che da un magistrato & un altro
 metteranno molto tempo in mezo, ritrouandosi molti altri che l'esercitano;
 molti altri poi una uolta sola saranno in magistrato, & questo per la abondan-
 za de' cittadini; & è per certo assai meglio che ciascuno habbi una cura sola,
 & che in un solo officio, & esercizio attenda, che se in molte cure in un tempo
 uellessè intramettersi, & trauiagliarsi, perche piu intentamente, & con mag-
 giore diligenza uno, essendo in una cosa sola occupato, in quella si esercita, che
 se da molte cure in un tempo fusse ingombato; & questo si può fare ne le città
 grandi, doue è abondanza di cittadini; ma ne le piccole è necessario che in po-
 chi si raccolgano molti magistrati, & che un solo a molti offizij attenda; impe-
 roche per la carestia & rarità de' gl'huomini, non è così ageuole che molti in
 un tempo si ritrouino in magistrati, perciocchè se molti in magistrati si ritro-
 uassero in un tempo medesimo, non ci restarebbero altrettanti che a loro dopo
 il determinato tempo potessero succedere. M. F. O se le città piccole danno
 a uno molti magistrati, & le grandi le distribuiscono a molti, saranno eglino
 questi magistrati i medesimi? M. L. Saranno i medesimi per certo, ne se in
 uno se ne ritrouano molti, fa che siano quei magistrati diuersi di spezie da que-
 gli altri che a diuerso persone si compartiscono, anzi perche le città piccole
 & le grandi hanno di bisogno de le medesime leggi & ordinazioni, ancora in
 esse si ritroueranno i medesimi magistrati; & solo è tra loro questa differenza,
 che ne le grandi città spesso si mutano, & si danno a diuerso persone, ne le pic-
 cole durano in un medesimo, gran tempo, & in un solo se ne mettono molti,
 & non si impediscono l'uno l'altro (come forse tu pensi) molti magistrati in
 una istessa persona; & per la rarità de' gl'huomini è necessario che alcuni ma-
 gistrati si ritrouino insieme in un medesimo, si come ancora se molti lumi si
 congiugnessero insieme in una medesima lumiera non si offenderebbono, anzi
 renderebbono piu lume; & però se noi potremo, & sapremo raccontare, & in-
 uestigare quanti magistrati, & di che condizioni, & qualità siano necessarij a
 questa o a quella città, & quali non necessarij, ma utili solamente, facil cosa
 ne sia insieme in un istesso congiugnere quelli che possono ritrouarsi in un solo,
 & adattargli insieme di maniera che una non nuoccia a l'altro; il che si farà
 comet-

comettendo i negozij, & le cure non necessarie a i magistrati necessarij, lascian-
do di creare i magistrati non necessarij, per non multiplicare tanto in questi ma-
gistrati. Sapute queste cose, ni dee ancora essere manifesto, in che modo egli
auuenga che un magistrato solo habbi cura di diuerse cose, secondo le diuersi-
tà de' luoghi, & se ciò si debba fare; come sarebbe se in una città fusse costu-
me che per esempio in piazza non si spassiegiasse, nè in Chiesa, se uno istesso ma-
gistrato ha d'hauere cura di questa cosa, essendo in diuersi luoghi. Apreso se
un sol magistrato ha da hauere potestà di cose che in diuersi luoghi occorgano,
quali cose deono essere queste, che da un sol magistrato possono essere ammini-
strate, & in somma si ha da uedere se diuersi magistrati hanno d'hauer cura de
le cose che in diuersi luoghi si fanno, come de le facende che si fanno in piazza
un soprastante a la piazza, & di quelle che si fanno in palazzo un'offiziale
di palazzo, o pure un solo ha d'hauer cura di tutti i luoghi. Vn'altra cosa poi
si ha da auuertire se li magistrati si hanno a partire & diuidere secondo le co-
se, o pure secondo, le persone. M. F. Io non u'intendo bene. M. L. Voglio
dire, se si dee considerare nel fare diuersi magistrati, a la diuersità de le
cose, che loro si commettono, ouero a la diuersità de le persone a le quali
debbono comandar; come per esempio, se fusse fatta vn'ordinazione, che le
donne deuesero in ogni loro affare seruare hon. tà, & modestia, & li fanciul-
li parimente. Si cerca che essendo queste, diuerse persone, si debba costituire
diuersi magistrati, de' quali uno hauesse cura de i fanciulli, l'altro attendesse a
le donne, o pure dar questa cura a vn solo deuendo far vn medesimo officio,
che è di operar che così le donne come li fanciulli offeruino la castità. Vn'al-
tra terza considerazione succede a queste; la quale è, se li magistrati constitui-
ti sopra vn medesimo vfficio, s'hanno nondimeno a diuersi ficar secondo la di-
uersità de le Republiche; & de i governi; Come dire, ne lo stato popolare, nel
gouerno de' pochi, nel reggimneto de i buoni, ne la monarchia, si dubita (dico)
se in tutti questi stati diuersi; si debbano sostituir i medesimi magistrati, & de
la medesima potenza, & autorità, o pure diuersi, conciosia che diuersi & dif-
simili siano gli huomini che gl amministrano, & però ancora secondo le diuer-
se città si può dire essere diuersi cotali magistrati. Come ne le città & ne le
Republiche de buoni i magistrati si costituiscono di huomini virtuosi, et ben
costumati; ne' governi de' pochi, si danno i magistrati a li ricchi; ne li stati popu-
lari i liberi & ingenui sono quelli che esercitano i magistrati; Per venire ho-
ra a la resolutione de le questioni proposte; accioche voi bene intendiate que-
sta cosa. Douete prima saper, che i magistrati (si come de le cose naturali
auuene) si distinguono secondo la materia & la forma. La forma del magi-
strato è la virtù, & la potenza che contiene in se; Imperoche altronon è il
magistrato, che una certa potenza, & questa virtù & potenza si considera
secondo il fine al quale si indirizza; secondo la diuersità de' fini adunque si di-

DE LA POLITICA

Distingueranno questi magistrati; il fine de i magistrati è in dui modi; vno remo-
 to, l'altro propinquo; il fine remoto è quel fine de la Republica al quale & per
 il quale si ordinano tutti i magistrati, che è la salute & la conseruazione de
 la città, il fine propinquo è il fine d'vn particular magistrato, come d'un Im-
 peratore d'vn esercito, la vittoria, del giudice, il giudicar. Prima adunque
 si distingue il magistrato, secondo la distinzione del fine remoto; essendo per
 tanto i fini de le Republiche diuersi, saranno parimente i magistrati di diuer-
 se Republiche diuersi; Et per questo si solue la terza dubitazione addotta,
 & si vede che distinguendosi i magistrati secondo i fini remoti de le Republi-
 che, allhora sono diuersi. Apreso, li fini propinqui sono ancora in diuerse
 Republiche diuersi, & secondo la distinzione di questo fine, si distinguono i ma-
 gistrati, & si distinguono in due modi, secondo che ancora li fini propinqui in
 due modi si considerano, in un modo secondo che esso fine è diuerso per natura
 sua, in vn altro, secondo che l'huomo che esercita cotal magistrato, l'esercita
 in diuersi modi, & con diuersa intenzione. In modo che il fine si può dire v-
 no istesso per sua natura, & così il magistrato ancora secondo questa conside-
 razione sarà un medesimo; ma hauendo poi rispetto a gl'huomini che con diuer-
 se maniere & differenti intenzioni vanno a questo fine, in quanto a questo, co-
 tali magistrati si potrà dire diuersi; & però perche li fanciulli, & le femine cò
 diuerse intenzioni vanno a vn fine de l'honestà, si potrà in quanto a questo quel
 magistrato che n'ha cura dire diuerso. Et per questo si risolue il secondo dubio
 che era se i magistrati si debbono distinguere secondo gl'huomini, o secondo le
 cose, & si dee dir essere il magistrato secondo la cosa, quando si distingue se-
 condo la distinzione del fine propinquo, considerato secondo la natura sua,
 si dice questo fine essere secondo gli huomini quando gli huomini diuersamente
 a quel fine s'indirizzano. Si distingue ancora il magistrato secondo la mate-
 ria considerando a la diuersità de i luoghi, & de gl'huomini; Imperoche i luo-
 ghi potrebbero essere si fattamente distanti, che vn solo non potrebbe regger
 tutti, & allhora un principato, & vn magistrato si diuide in più. Ancora se
 sarà vna gran moltitudine di cittadini, che non possano da un solo essere go-
 uernati & retti, allhora bisogna che un medesimo magistrato in spezie, si diui-
 da in più. Et se i luoghi saranno vicini, & gl'huomini pochi, allhora piu ma-
 gistrati si vniscono in vna persona sola. Et però si dee dire che in alcuni luo-
 ghi sia vtile che siano i medesimi magistrati, in altri diuersi; conciosia che ne
 le città piccole molto giuui che i magistrati siano grandi & che habbino
 molta autorità, ne le grandi se ne fanno assai, & di manco autori-
 tà. Et però vedete che secondo i luoghi, & le città, o grandi, o
 piccoli ancora si raccolgono molti magistrati in vn solo, & se esse si compati-
 sce in molte persone. Oltre di questo egli accade ancora che vn magistrato
 che è atto, & conueniente in vna città non si richiede a vn'altra. Et così sono
alcuni

alcuni magistrati proprij di alcune Republiche, come era il magistrato che già s'usa anticamente, il quale haueua cura di consigliar prima & deliberare da se stesso; quello che poi in comune si hauesse da proporre; il quale magistrato non è atto ne lo stato popolare, ne in esso potrebbe durar, conciosia che ne governi popolari si offerui & s'rsi il consiglio del popolo, ne bisogna che altro ue prima si consigli, che nel consiglio publico, & comune; & perche egli pare conueniente cosa, & molto necessaria, che si ritruoui in una città un simil magistrato, che prima deliberi, & poi proponga il consiglio, accioche il popolo che è sempre in facende, non si habbi da torre da i suoi esercizi ogni giorno, però è vtilissimo vn cotal magistrato in ogni città, il quale sia costituito d'un determinato numero d'huomini, come sarebbe di cento ò di ottanta, & si dimandasse non assolutamente il consiglio, ma il consiglio de gl'ottanta o de i cento; & in questo si consigliassero le cosi importanti, ma non hauesse autorità di deliberar, se non chiamasse tutto il popolo; ilche potrebbe fare di rado, & allhora in vn tempo determinare molte cose, & cosi si daria manco molestia al popolo. Hora se questo magistrato sarà de pochi, si potrà dire magistrato conueniente a lo stato de pochi, & è necessario, che questi che prima consigliano; siano pochi, onde sarà proprio questo magistrato del gouerno de' pochi. Ma quando egli auuiene che in una città siano ambedui questi magistrati, allhora quelli che prima deliberano & consigliano sono proposti & superiori al consiglio vniuersale, & si ha da sapere che il consiglio è proprio de lo stato popolare, questo magistrato che prima consiglia & poi propone quello che ha consigliato, al consiglio vniuersale, s'appartiene al gouerno de' pochi. Ma egli auuiene a le volte ancora che questo consiglio ch'io dico essere proprio del gouerno popolare, si dissolue & manca ancora in quello stato. Et questo auuiene quando il popolo vuole conuenire tutto insieme, & egli deliberar d'ogni cosa senza rimettersi altrimenti al consiglio. Et questo accade quando il popolo accresce nell'entrate, & douenta ricco, & abondante per qualche buona ricolta; o per qual si uoglia altra occasione, che gli faccia accrescere l'hauere, ouero quando egli è proposta, & ordinata o promessa qualche vtilità o mercede a coloro che nel consiglio si ritruouano; Imperoche allhora piu diligentemente, et con maggior studio nel consiglio si ritruouano, & quini di tutte le cose deliberano, & statuiscono. Hauete adunque inteso come si ritruouano alcuni magistrati proprij solamente di alcune Republiche, & oltre quelli che si son detti ancora potremo addurre alcuni altri proprij pure di alcune altre sorti di Republiche, come era quel magistrato che haueua cura di istruire i fanciulli, o quello che era obligato a conseruar il deccro la dignità & l'honestà de le donne, et se altro magistrato si ritrouaua, a cui una si fatta cura fusse stata comessa, questo cotal magistrato, dico, era proprio, & conueniente al gouerno de gl'ottimati, & non conueniu a lo stato popolare; Imperoche se questo magistrato
per

per caso volesse vietare che le femine, & le mogli de poveri non vscissero in publico, cioè non potrebbe esser fatto; Imperoche le donne de i poveri huomini son sforzate spesso vscir di casa per comprare & per vender, & per procacciarsi le cose necessarie. Onde praticando con molti, malageuolmente possono custodire la pudicizia, & honestà; ne manco questo magistrato può ritrovarsi ne lo stato, nel quale i pochi & potenti gouernano, perche questi tali tenendo le donne loro in delizie, & in grãdezze, permettono loro molte cose, & danno loro molte licenze; talche male possono da le leggi esser raffrenate, & così sta la loro honestà in gran pericolo. Ma sia homai detto a bastanza de la diuersità de i magistrati, & come alcuni ne siano propij di alcune Republi che, altri siano comuni a molti.

Del modo di creare i Magistrati.

Cap. XVI.



DO V E M O hora sforzarci per dare piena & perfetta cognizione di questa scienza ciuile, di dire & insegnare il modo di creare i magistrati. Et perche cotal cosa bene si comprenda. Deuete sapere, che di tre sorte ordini & in tre differenti modi si istituiscono questi magistrati, li quali tre modi componendo insieme vengono a comprenderli tutti i modi ne quali si possono creare, & costituire questi magistrati, combinandoli insieme.

Di questi tre modi adunque il primo è il sapere quali siano coloro, che deono costituire & creare i magistrati: il secondo modo è il conoscere di quali persone, & di che sorti d'huomini si deono elegger & creare cotali magistrati: il terzo è in che modo si deono creare. Si che uoi vedete questi tre modi cioè quali, de quali, & in che modo. Questi tre modi tutti sono differenti & diuersi tra di loro in tre maniere, & tre differenze per ciascuno di questi modi si ritrouano. Perche ouero pigliando il primo modo, che è quali habbino a creare i magistrati, tutti li cittadini insieme gli costituiscono, & ordinano, ouero non tutti, ma alcuni solamente. Et similmente, pigliando il secondo modo, ouero si eleggono di tutti, ouero di alcuni determinati, & costituiti, secondo le entrate che hanno, ouero secondo che sono nobili, o uirtuosi, ouero per qualche simile condizione; si come auueniuua già ne la città di Megara, doue i Magistrati tutti si faceuano del numero di coloro che già essendo stati dal populo discacciati, erano poi per forza d'arme ritornati, & haueuano contra il populo combattuto, et per forza superatolo haueuan ridotto la città al gouerno de gl'ottimati, & de i pochi potenti & ricchi, & questa elezzione si fa ouero per voci & ballotte, ouero per sorte: hora combinando questi modi tra loro, troueremo che alcuni magistrati sono eletti d'alcuni pochi, altri da tutti insieme; & confide-

Considerando la materia di questa elezzione che sono gli huomini che si eleggo-
 no. Vedremo che alcuni son creati del numero di tutti li cittadini, alcuni di
 certi solamente; & questi sono creati pur in due maniere, perche altri sono
 eletti per uoci, altri per sorte; & questi modi tutti si ritrouerano hauer qua-
 tro differenze; Imperoche ouero tutti creano li magistrati, & di tutti, &
 questo faranno per elezzione, ouero tutti creano li magistrati, & di tutti, &
 ciò seguirà per sorte; et se si creano di tutti, ouero si creano di tutti insieme creã
 dogli di tutti li gradi mescolatamente, ouero a grado per grado o a tribù per tri-
 bù, prima passando a vna in vn'altra fin tanto che tocchi a tutti, & così
 si eleggono i magistrati di tutti i cittadini, ouero sempre si eleggono tra tutti
 li cittadini conuenendo tutti insieme, & tra tutti scegliendoli, ouero hora in
 in questo modo hora in quello. Ancora se quelli che creano i magistrati non
 sono tutti, ma alcuni, ouero li creano di tutti per elezzione, ouero di tutti per
 sorte, ouero di alcuni per elezzione, ouero di alcuni per sorte, ouero parte li crea-
 no in questo modo, parte in quello, cioè alcuni magistrati si creano di tutti per
 elezzione, alcuni per sorte; onde dodici modi risultano di creare questi magi-
 strati senza le due prime combinazioni. Voglio hora che appropiamo questi
 modi a li diversi stati, & governi de Republiche. Di questi modi adunque di
 creare i magistrati due appartengono a lo stato popolare, cioè il creare tutti,
 & di tutti per elezzione i magistrati, ouero che per sorte ouero che parte si
 creino per sorte, parte per elezzione, parte che tutti interuengono a la crea-
 zione, & che di tutti si creino questi magistrati. Quando poi non tutti insie-
 me ordmano, & creano i magistrati: ma si bene li creano di tutti gli huomini,
 cioè d'ogni grado & condizione, ouero non di tutti, ma di certi solamente; &
 questi ouero per elezzione, ouero per sorte, ouero nel'uno & nel'altro modo,
 cioè quando per elezzione e quando per sorte; similmente quando alcuni ma-
 gistrati si creano di tutti, alcuni di certi, solamente in ambedui i modi, cioè
 questi per sorte, quelli per elezzione, questo modo (dico) di creare i magistrati
 è conueniente a lo stato Politico: imperoche questo stato è mescolato del gouer-
 no popolare che eleggie i magistrati di tutti, & de lo stato de pochi che fa i
 magistrati di certi, in modo che quella Republica ne la quale si faranno i magi-
 strati hora di tutti hora di certi, si potrà dire gouerno Politico. Quando poi
 alcuni sono quelli che eleggono, & non tutti, & creano i magistrati di tutti, et
 parte per elezzione, parte per sorte, ouero eleggono questi magistrati pren-
 dendo gli huomini che si debbano eleggere di ambedui gli ordini, cioè di tutto
 il popolo, & del numero di loro istessi, & questi eleggono alcuni o per sorte, al-
 tri per uoci; questo modo è conueniente al gouerno de' pochi, & molto piu sa-
 rà conueniente a questo stato se in qual si voglia modo che lor piaccia crear-
 gli cioè o per sorte, o per elezzione si eleggeranno, così di tutto il popolo co-
 me de l'ordine loro. Il creare i magistrati, parti di tutti, parti di alcuni, è

conueniente a la Republica che è governata da' buoni, ouero quando alcuni per elezzione si creano, alcuni per sorte. Ma quando alcuni sono quelli che creano i magistrati, & li creano non di tutti, ma di certi solamente. Questo modo è conueniente al gouerno de pochi, & quando alcuni sono che creano i magistrati, & creano di certi solamente, ma non nel medesimo modo, nè con la medesima intenzione che i buoni de' quali di sopra habbiamo parlato, & eleggendoli per sorte, & per elezzione, come lor pare; questo modo è pure conueniente al reggimento de' pochi potenti: finalmente quando alcuni pochi & determinati cittadini creano i magistrati di tutto il corpo de la città, questo modo non è atto al gouerno de' pochi; & quando alcuni pochi & determinati cittadini creano per elezzione i magistrati di tutto il numero de i cittadini non eccettuando alcuno, questo modo è conueniente al gouerno de' buoni; & questi sono tutti li modi che si ritruouano intorno al creare li magistrati, & nel modo che hauete inteso secondo le diuersità de le Republiche si distinguono, & si diuidono. Hora quale di questi modi sia piu vtile a vn gouerno che a vn altro; & come si debbano fare queste creazioni & ordinazioni de magistrati; & parimente che virtù & potestà habbino lo dichiareremo ne' ragionamenti seguenti. M. F. Che cosa intendete voi, quando dite le virtù & potenze de' magistrati. M. L. Intendo l'autorità che essi hanno sopra l'entrate publiche di distribuirle secondo li bisogni, & sopra li priuati parimente quando faccia mestieri, & quella hanno sopra le guardie, & le custodie de la città, & sopra la conseruazione & mantenimento di quella. Imperoche questi sono diuersi magistrati, auuenga che questa sia molto diuersa & differente da quella detta di sopra. Conciosia che questa potestà è quella che guida gl'eserciti, et ha cura de i soldati, quella attende a le liti, & a le accuse, che nascano per contratti, le quali si agitano nel foro giudiziale & ne i mercati, per cagione de le compre, & de le vendite, del dare, & de l'hauere, de le promesse & de i pagamenti, & di si fatti comertzij & negozij che tra li cittadini ogni giorno accascano, de le quali cose ragioneremo pienamente al luogo suo, per hora bastiui hauere inteso questi modi di creare i magistrati, & veduti a quali sorte di Republiche siano conuenienti & atti. M. F. Noi habbiamo inteso, ma se cel ponesli auanti a gl'occhi con qualche breue disegno, ci faresti piacere, accioche meglio potessimo tenere ne la memoria questa cosa che è alquanto difficile & intrigata. M. L. son contento & questo detto fattosi dare da scriuere in questa forma disegno tutte le differenze de modi di creare, i magistrati.

DEL FIGLIVCCI. LIB. III. 153
T R E M O D I.

Da chi.

Differenze.

- 1 Da tutti.
- 2 Da certi.
- 3 Certi da tutti.
Et certi de certi.

- 1 Di tutti tutti.
- 2 Da tutti certi.
- 3 Da certi tutti.
- 4 Da certi certi.

- 1 Popolare.
- 2 Republica.
- 3 Popolare.
- 4 Stato de pochi.

Di chi.

- 1 Di tutti.
- 2 Di certi.
- 3 Di tutti certi.
Di certi certi.

- 5 Di tutti tutti.
- 6 Di tutti certi.
- 7 Di certi tutti.
- 8 Di certi certi.

In che modo.

- 1 Per elezzione.
- 2 Per sorte.
- 3 Parte per elezzione.
Parte per sorte.

- | | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 5 Popolare. | 9 Di tutti tutti per elezzione | 9 Ottimati. |
| 6 Republica. | 10 Di tutti tutti per sorte. | 10 Stato popul. |
| 7 Republica. | 11 Di tutti parte per elezzio
ne parte per sorte. | 11 Republica. |
| 8 Stato de pochi. | 12 Di certi per elezzione par-
te per sorte. | 12 Stato di pochi |
| | 13 Di tutti per elezzione. | 13 Ottimati. |
| | 14 Da tutti per sorte. | 14 Popolare. |
| | 11 Da tutti per elezzione par-
te per sorte. | 15 Republica. |
| | 16 Da certe parte per elezzio
ne parte per sorte. | 16 Stato de pochi |

Di ciaschedun modo quattro differenze.

De' Giudizij, & de' Tribunali, & del modo di creare li Giudici.
Cap. XVII.

D I sopra promettemo di deuer trattare in questo ragionamento de le tre parti, & membri che costituiscono vna Republica, le quali erano i consultori, i magistrati, & i giudici; già habbiamo a pieno ragionato & discorso intorno a le prime due, cioè a li consultori, & a li magistrati; resta hora che breuemente determiniamo qualche cosa de li giudici, & de i giudizij, & poi porremo fine al presente ragionamento d'hoggi. Et però voglio che consideriamo li modi di creare questi giudici, come habbiamo considerato li modi di creare i magistrati; imperoche le medesime differenze ritroueremo ne' modi di creare i giudici, che trouammo ne i magistrati. In tre modi adunque son differenti le creazioni de i giudici simili a le differenze che si sono narrate nel creare i magistrati; & questi sono, da chi, di chi, & in che modo; & quando vi dico di chi, voglio intendere, se si deuono eleggere di tutti, o di certi; quando io dico da chi, intendo di quante sorte giudici si ritrouano, dicendo in che modo, intendo se per sorte, o per elezzione. Prima adunque voglio che noi diuidiamo quante spezie & sorti di giudizij & di giudici si ritrouino. Sono adunque otto spezie di giudizij, & otto sorte di giudici; primète la prima è quella di quelli giudici che tengono a sindacato i magistrati et giudicã de le azioni loro & gli riuengono i conti, condanandogli, ò absolueno gli secòdo che nel magistrato bene ò male hanno proceduto. La seconda è quella di quel giudice che castiga colui che ha fatta qualche ingiuria al publico; & che hà offesa qualche persona publica & posta in magistrato, & questo è il peccato che è detto crimen lese maiestatis, l'altra sorte è quella di quei giudici che puniscono quelli che offendono la città, & la Republica in comune, & perturbano lo stato de la Città. Il quarto giudice risguarda così le persone publiche come le priuate, & ha cura d'intendere vedere & determinare intorno a le pene che si danno per gl'errori commessi, & ha d'accordar tutte le controuersie che nascessero tra li magistrati, & le persone priuate per le pene a le quali i magistrati hauessero condannato i priuati cittadini, de le quali forse essi affermassero non esser meriteuoli, & dimandassero esser liberati; et però dicemmo che questo giudice è preposto così a i magistrati, come a le persone priuate. La quinta spezie è di quei giudici che sono sopra il veder i contratti tra persone priuate, li quali però sono di grande importanza; oltre di questi sono quei giudici che hãno cura di punire gli homicidij, et quelli che attendono a comporre le ingiurie, le lite & le controuersie de forastieri.

Et perche gli homicidij sono di piu sorti, questa spezie di giudizij si diuide anch'essi in piu spezie, o sia un medesimo giudice che con diuersi giudizij, o pur siano a diuersi homicidij proposti diuersi giudici; Imperoche altri homicidij son fatti pensatamente, altri inuolontariamente, & altri si confessano, altri no. Quelli homicidii che si confessano, a le uolte si disputa, se son fatti giustamente o no, perche l'homicidiale afferma hauerlo giustamente occiso; tal che qui tutta la controuersia nasce intorno al giusto, & si disputa se a colui è stato lecito occider o no; tal fu il giudizio che si fece di Milone per la morte di Publio Clodio diuinamente difeso da Cicerone, mostrando la sua morte esser stata sopramodo gioueuole a la Republica per esser stato Clodio huomo sedizioso, & scelerato. Et per hauerlo occiso Milone in sua difesa, & però non meritare pena alcuna. La quarta sorte di questi giudizij de' gli homicidii è di quelli, che per l'homicidio si son fuggiti, & cercano con ogni sforzo di ritornar con questa condizione, che prouando la causa loro, & difendendosi, sia loro lecito ritornar a la lor città; ma se ciò non nien lor fatto, siano tosto condannati a morte. Vn tale giudizio si dice che era in Athene, il cui tribunale era detto il tribunale di Fraate, forsi perche da quello huomo heroico fu ritruouato. Altri affermano che questo giudizio si facesse in vn luogo sotterraneo; doue an lauano i rei per difenderli. Et di questi simili giudizij ne occorgono pochi in molto tempo, & solo ne le città grandi. L'altra sorte di giudizio, che noi dicemo esercitarsi intorno a li forestieri, ancora esso si diuide in piu sorti; Imperoche vno giudica di quelle controuersie che nascono tra vn forestiero & l'altro, l'altro è di quello che giudica de le liti tra li forestieri & li cittadini, l'ultima spezie di giudizij, è quella di quei giudizij che giudicano cose di poco momento, & di contratti, & di comerzj piccoli, come del dare, & de l'hauere di vn Giulio o di quatro o cinque al più. Imperoche ancora di cosi fatte liti fa dibisogno dar giudizio, & comporre; & sopra queste cose di poca importanza non s'ordinano molti giudici, perche pochi possono benissimo comporre. Hora lasciamo andare il discorrere del giudizio che giudica de' gli homicidij & de' forestieri, & ragionamo di quelli che s'appartengono piu a lo stato de la Republica, li quali se bene & drittamente non sono ordinati, & se giustamente non sono amministrati, è necessario che nascano tra li cittadini sedizione, & che le Republiche si dissoluan, & facciano mutazioni & perturbazioni grandi. I modi adunque ne li quali questi giudizij si costituiscono, & si ordinano, saranno ne la maniera che vdirete, et molti somiglianti a li modi ne li quali habbiamo mostrato ordinarsi li magistrati, si che vdirte. Egli auuene che quatro modi sono, ne quali tutti giudicano, & quatro ne quali alcuni & non tutti, & questi diuersamente come intendere te. E adunque necessario che ouero tutti giudichino di tutte le cose, & questo o sian tratti per sorte o fatti per elezzione; ouero tutti di tutte le cose, ma

parte per sorte, & parte per elezzione, ouero tutti giudicheranno solo di alcuni pochi, & determinati, & non di tutti, & questi giudici saranno parte tratti a sorte parte fatti per elezzione. Questi sono adunque quattro modi di giudicare, quando tutti giudicano; altrettanti ve ne sono ne quali non giudicano tutti ma rna parte. Imperoche ouero alcuni giudicano di tutte le cose per elezzione, ouero alcuni di tutte le cose per sorte, ouero alcune cose per sorte alcune per elezzione, ouero alcuni di alcune giudicano, ouero per sorte, o per elezzione. Questi sono adunque li modi ne quali si creano i giudici, & simili a li modi ne quali dicemmo crearsi li magistrati, & questi modi si possano addoppiare & congiungere insieme tra loro in questa guisa, che alcuni giudizij siano costituiti di tutti i cittadini, alcuni altri certi & determinati. Altri poi siano fatti di ambedui, cioè, & di tutto il numero de' cittadini, & di alcuni particolari; come sarebbe, se molti fussero eletti a vn medesimo giudizio, altri di questi fussero tratti di tutto il populo, altri da vn determinato numero di cittadini & ancora siano distinti tra loro, per che alcuni siano fatti per sorte, altri per elezzione, ouero siano fatti in i dui diuersi modi. cioè, che quelli che son presi di tutto il numero, parti di quelli sian fatti per elezzione, & parte per sorte; ma se saranno presi di vn particular numero di cittadini, & non di tutti, sian parimente creati o per sorte o per elezzione, quindi sian tutti mescolati insieme a esercitar questo giudizio. Abbiamo adunque già detto in quanti modi si possano constituir i giudizij; & di questi i quattro primi, ne quali giudicano di tutte le cose quelli che sono eletti di tutti i cittadini, sono popolari; gl' altri quattro sono propij del gouerno de' pochi, cioè, tutti quelli ne quali quelli sono eletti di un particular numero di cittadini giudicano di tutte le cose. Il terzo modo, cioè quelli giudizij che sono costituiti parte di tutti i cittadini, parte de alcuni particolari, sono conuenienti a li stati de gl' ottimati, & a le Republiche; & questo vi basta per cognizione de i modi di creare li giudici. Ma perche meglio intendiate questa cosa, voglio che breuemente disegnando ne la mettiamo dauanti, & subito con tal guisa con una penna descrisse quello che detto haueua.

Modi più semplici.

- | | | |
|--|---|--|
| Popolare 1. | } | Tutti di tutte le cose giudicano per elezzione. |
| Popolare 2. | | Tutti di tutte le cose giudicano per sorte. |
| De la Republica et
de gl' ottimati 3. | } | Tutti di tutte le cose giudicano parte per elezzione
parte per sorte. |

De la Republica } Tutti di certe cose giudichino questi per elezzione quel
de gl'ottimati 4. } li per sorte.

De pochi 5. } Alcuni di tutte le cose giudichino per elezzione.

De pochi 6. } Alcuni di tutte le cose giudichino per sorte.

De pochi 7. } Alcuni di tutte le cose giudichino parte per elezzione
parte per sorte.

De pochi 8. } Alcuni di alcune cose giudichino, questi per elezzione
quelli per sorte.

Modi addoppiati.

De la Repub. & de } Alcuni di tutti siano cauati per elezzione, & alcuni
gl'ottimati 9. } di tutti per sorte.

De la Repub. et de } Alcuni di tutti sian cauati per sorte, & alcuni di certi
gl'ottimati 10. } per elezzione.

De la Repub. et de } Alcuni di tutti sian cauati, & di certi, parte per elez-
gl'ottimati 11. } zione parte per sorte.

Con questo disegno benissimo furno compresi li modi di creare i giudici, & perche altro non restaua a dire, in piedi leuatosi il Torello, domane, disse, mi aspetto: quindi quando tempo lor parue ciascuno da lui preso combiato in casa lo lasciorno per un suo giardino spasseggiando a ricrearsi de la presa fatica.



DE LA POLITICA OVERO SCIENZA CIVILE DEL FIGLIUCCI.

Libro Quinto.

Per quali cagioni si mutino li stati.

Cap. I.



*V*ANTO il passato ragionamento del Torello fusse piaciuto si puote ageuolmente giudicar a la frequenza de gl'ascoltanti, che il seguente giorno maggior si ritrouò ne la sala a l' hora solita con gran desiderio aspettando la venuta di. M. L. il quale, quando tempo gli parue comparse in mezo a quella honorata compagnia, et tutti benignamente salutati in cot'al guisa a ragionare incominciò. Ne li nostri passati ragionamenti habbiamo quasi a bastanza trattato di tutte quelle cose, de le quali proponemmo douer disputare. M. F. Come dite uoi quasi, a me pare che compitamente si sia determinato il tutto. M. L. Abell'agio, ci resta ancora a dire de la institutione de li principi, de la quale per ancor nõ si è trattato a pieno, & per questo dissi che quasi si son determinate & conchiuse tutte le cose proposte. Perche in vero de l'altre assai minutamente habbiamo ragionato. Resta hora che nel ragionamento che far deumo hoggi, consideriamo in quanti modi si mutino le Republiche, & perche cagioni, & di che qualità debbino essere, accioche siano atte a fare queste mutazioni, Apreßo voglio che vediamo in quante maniere ciascuna Republica si può corrompere & guastare, & in quali stati piu sogliono alcuni stati cangiarsi. Oltre di questo, è conueniente che contempliamo i remedij atti a conseruar le Republiche, che non vengano a costi fatte corruzioni. Et questi remedij voglio che prima li considera

mo vniuersalmente, cioè hauendo l'occhio solo come si possa conseruar vna Republica in vniuersale. Dipoi descenderemo al particolare, & ritroueremo i remedij di saluar & mantenere questa & quella particular Republica, & con questo mesureremo ancora, quali siano quelle cose che massimamente siano atte & conuenienti a conseruare ciascheduna sorte di stato & di Republica; perche secondo che diuerse sono le Republiche; cosi parimente differenti sono li remedij da conseruarle. Et queste sono quelle cose che conseguentemente deummo considerare & trattare dopò le cose che fin qui si sono insegnate, per procedere adunque con ordine & con chiarezza, intendendo che cotale sia il nostro cominciamento; Certa cosa è, & da noi in molti modi di sopra è stato dichiarato che diuerse & varie sono le sorti & le forme de le Republiche & che tutte non son perfette; conciosia che in ciascuna Republica tutti confessino deuersi seguir il giusto, et il dritto, & seruare la proporzione, secondo i gradi & meriti de gl'huomini; come se dui hanno vna vguale dignità, debbiano vguale premio, & simili honori conseguir, in modo che per tutto si segue il giusto, & la proporzione. Ma percioche molti s'ingannano nel discernere questo giusto; di qui viene che diuerse sono le forme de le Republiche, secòdo che diuersamente è tenuta vna cosa giusta o ingiusta, si come bene si è detto ne' ragionamenti passati, & che ciò sia il uero, vedete; che il populo giudica che coloro che sono in qualche cosa pari siano ancora pari semplicemente, in ciascuna cosa, & cosi percioche i popolari sono liberi, & in questo son pari a gl'altri Cittadini, vuole il populo che tutti ugualmente partecipano de gl'honori, & de le dignità & de' magistrati, non altrimenti che se in uirtù, in ricchezze, & in nobiltà fussero ancora uguali, & di qui nasce lo stato popolare. Dal'altra parte, lo stato de' pochi nasce quando alcuni si ritrouano che superano gl'altri in qualche cosa solamente, & per questo giudicano superargli in tutte le cose, & però uogliono a tutti esser superiori; come sarebbe, se alcuni pochi in una città si ritrouassero solo piu ricchi, & piu potenti de gli altri; pensassero ancora superare in uirtù, in nobiltà, & bontà, & cosi si usurpassero la Signoria; sopra gl'altri; & di qui auuicene che ne lo stato popolare credendosi esser pari a tutti, pur che siano pari in una cosa sola uogliono ugualmente con gli altri partecipare de gl'honori & de le dignità; nel gouerno de pochi; essendo alcuni superiori in qualche cosa, giudicano essere superiori in tutte, & cosi si usurpano il gouerno sopra tutti gl'altri, in modo che uolendo per loro la maggior parte & quello che non gli si conuiene, fanno ingiustizia; Imperoche altro non è il fare ingiustizia che il uoler piu del douere. Si che uoi uedete che tutte le Republiche cercano & rintengono quello, che par loro giusto; ma errano poi nel conoscere qual sia il uero giusto. Et per questo, quando poi, cercandol'ingiusto per il giusto non uien lor fatto, quello che desiderano, & cercano, & che questi non possono partecipare de

DE LA POLITICA

gl'honori ugualmente, & quelli non hanno potere di sopraffare a gl'altri; allhora nascono ne le città sedizioni, & discordie, da le quali deriuano poi le ruine, & li distruggimenti de le città. Le quali sedizioni se deueffero esser mosse, sarebbe conuenevole che da coloro, che sono in uirtù, & per uirtù superano gl'altri fussero suscitade; imperoche quelli che sono uirtuosi sopra gl'altri, si possono dire ueramente, & semplicemente superare gli altri M. F. Et perche cagione i più uirtuosi harebbero a muouere le sedizioni. M. L. Gia te l'ho detto, & hora te l'mostrardò con una deduzione uerissima. Coloro che sono ueramente, & semplicemente sopra gl'altri, se essi non riceuono si come ricchie de la loro eccellenza, allhora riceuono ueramente & semplicemente ingiustitia. Hora li uirtuosi sono ueramente & semplicemente sopra gl'altri; Si che non riceuendo secondo che a la lor uirtù si richiede, è fata loro ingiustitia, in modo che essendo loro fatto un cotal torto, possano, & deuono a ragione muouere sedizioni ne la città, & tutta uia ciò fanno manco che tutti gl'altri, per due cagioni. Prima percioche egl' auuicene ben spesso, che per queste dissenzioni & discordie, il ben publico, & comune si sminuisce, & patisce l'uniuersale, a la seruazion del quale e hauendo l'occhio il uirtuoso, fuggi quanto può da le sedizioni, desiderando più il ben comune, che il particolare, & il proprio, come fanno tutti i uirtuosi & sauui. L'altra ragione è questa; a uolere uno muoua dissenzione in una città, è necessario che ne habbia giusta cagione, & appresso, habbia possanza da poter farlo, hora per il più de le uolte, li uirtuosi hanno puoca potenza, ne possono hauer giusta cagione, & però non muouono uolontieri dissenzioni. E ben uero che quando n'haueffero giusta cagione, & che haueffero insieme il potere, & che non andassero contro il bene comune, deueriano in ogni modo farlo, & se non lo facessero si potria dire che facessero errore. Nascono oltra di questo le sedizioni ancora da li nobili. Imperò che alcuni si ritruouano, li quali superando gl'altri di nobiltà & di stirpe, non pensano che gl'altri siano degni de le cose, de le quali essi si giudicano meriteuoli, solo per essere sopra gl'altri per si fatta nobiltà; & sempre cercano hauer maggiori honori che gl'altri: quelli si stimano nobili & gentili, & ben nati; li quali hanno hauti i maggiori loro uirtuosi, la cui uirtù tengono che per uenga a loro, & che li faccia nobili, & grandi; ouero quando i lor passati sono stati ricchi, & che a lor è peruenuta la ricchezza, & questi sono i principij, le origine & le fonti per dir così di tutte le sedizioni, & discordie che nascono in una città; si che quando questi principij si ritruouano in una città, facil cosa è che ne deriuino le sedizioni, & potremo dire che ragioneuolmente ciò auuenisse. Hora per uenire a raccontare in quanti modi nascano le mutazioni ne le città, le quali tutte uengono per cagione de le sedizioni tra li cittadini; Sapiate che prima, Accade a le uolte che contra a una Republica, & in suo danno si fa una mutazione de lo stato nel quale allhora si ri-

si ritruoua in un altro diuerso, come per esempio, Ritrouandosi ne lo stato popolare, trapassa nel gouerno de pochi, ouero per il contrario del gouerno de pochi cade ne lo stato popolare, ouero da la Republica; uiene nel gouerno de pochi ò nel popolare, ò di questa mutandosi douenta gouerno de buoni, ò essendo gouernata da buoni, uiene ne lo stato popolare, ò de pochi, & così discorrete per gl' altri gouerni, & sorti di Republiche & questo è il primo modo de le mutazioni de lo stato de la città, ne segue appresso un' altro, il quale è così fatto che non si cerca mutare lo stato presente in un' altro. Ma coloro che in quella Republica si ritruouano, & quella gouernano, uogliono per loro stessi gouernarla & reggerla, offeruando però le medesime leggi, & ordini che in essa si ritruouano come se fusse uno stato gouernato da pochi; & quelli uoleffero sempre restare in quel gouerno, tagliando, & usurpando il gouerno a gl' altri, ouero quando reggieffe uno per uolta & quello si facesse padrone assoluto. Di questi due inconuenienti si ueggano gli esempi chiari ne la Republica di Roma del primo, del magistrato de i dieci huomini che si uolsero usurpare il gouerno, del secondo di Cesare che uolse esser Dittatore perpetuo, & occupò la libertà, doue uoi potete comprendere che qui non si muta lo stato nel modo di gouernare, ma solo quelli che gouernano si mutano; ò sia un solo, ò siano alquanti pochi. Il terzo modo de le mutazioni è così fatto, che non si mutano li stati de le Republiche in altri stati, ne manco le persone in altre persone, ma seruando il medesimo gouerno, & le medesime persone, si allarga, o si scema più ò meno il numero di quelli che gouernano, come farebbe in uno stato de' pochi se fussero per esempio, 30. si stringesse in uenti, ouero si allargasse a nonanta, & così andate discorrendo per gl' altri gouerni. Il quarto modo nel quale si fanno le mutazione ne le città, è quando lo stato de la città non si muta tutto: ma una parte sola, come quando si leua qualche magistrato, ò che qualche duno uè se ne aggiugne. Si come dicono che in Lacedemone uolse fare Lisandro, il quale tentò di tor uia & annullar il magistrato Regio. M. F. dichiarateci meglio questa historia M. L. Lisandro come deuate sapere, fu un' Cittadino di Lacedemone, huomo notissimo per le molte sue proue et fatti gloriosi, & fu de la stirpe de li Heraclidi discese da Hercole. Hora per che il Regno per perpetua successione sempre ueniua a le due famiglie di Euriponide, & di Agide, egli uolse mutare questo ordine, & statui che il Regno si desse a chi per uirtù lo meritaua. Et questo si potrebbe intendere che uoleffero significare alcuni che hanno detto che Lisandro uolsero tor uia il Regno. Altri poi affermano che Lisandro ueramente si sforzò di leuare de la città la potestà regia. Similmente Pausania uolse leuare il magistrato de gl' Efori come troppo potente, & nemico a li Re. Et ne la città di Durazo, si mutò ancora una parte de la Republica. Imperò che essendo in essa uno ordine di creare i magistrati, li quali eran detti capi de le tribu, conciosia che essi haueffero trop

pa potenza, in uece di quelli ordinarono i Senatori: oltre di questo era già in Athene un tribunale, & un magistrato di grandissima autorità, il quale era di mille gentili huomini, & detto Heliea, nel quale tutti quelli entrauano che erano in altri magistrati, & dignità posti, in modo che quando questo magistrato si faceua, quelli che ui entrauano si mutauano di un magistrato in un altro; Et poi che siamo a questo proposito mi souuene di dire che in questa Rep. era un magistrato detto il Principe, il quale era un solo, & in questo quello stato si assomigliaua al gouerno de pochi; questo magistrato quantunque fusse sopra tutti gli altri, non però si può dire che fusse ingiusto, nè che desse cagione di sedizione alcuna; imperoche in ogni luogo non per altro nasce la sedizione che per la inugualità. Nondimeno egli può auuenire molto bene, che tra coloro che sono disuguali, si interponga qualche proporzione, & ricompensa che li faccia uguali. Et per questo quando vno per virtù fusse superiore a gli altri, & per questo fusse fatto principe o Re, allhora non sarebbe mal fatto, ma quando poi cotal principato fusse perpetuo, non essendo la sua virtù si grande che meritasse vn si gran premio, allhora si potrebbe forse dire che cotal principato fusse ingiusto & inuguale; & per venire a la somma di questa cosa, tutti quelli contendono & sono sediziosi che cercano esser uguali, & che l'uguale vogliono. Et questo uguale è di due maniere, vno è detto uguale per numero o per quantità, & l'altro uguale secondo la dignità. M. F. Io non vi intendo bene. M. L. Ricordatini di quello che a questo proposito fu dal Filosofo insegnato ne i suoi libri de la Filosofia morale, & dichiarato poi dal Figliuccio ne i suoi ragionamenti morali, & non vi sarà difficile intendere hora quello che io vi dico. Pure a maggior vostra satisfazione son contento breuemente diruene quattro parole. Voi deuite sapere che da li Geometri quella è detta ragione che ha rispetto a due quantità tra di loro come dire 2 a 4, & 3 a 6, hanno la medesima ragione; imperoche si come due è il mezo di 4, così 3 il mezo di 6. La proporzione poi è un rispetto che hanno due ragione tra di loro, come dire si come 2 è a 4, così 3 a 6; quella doppiezza che cade tra quelle due ragioni è detta proporzione; hora applicando al proposito, dico che questa ragione, & proporzione si può intendere, ouero ne le quantità, ouero ne la dignità; la proporzione & ugualità secondo il numero è questa, si come due eccedono vno, così 3 eccedono due; imperoche due eccedono vno in vno, & 3 eccedono due in vno, & così è l'ugualità secondo il numero, o la quantità; s'io dirò poi si come 4 sono a due, così 2 sono a vno; questa è proporzione o ugualità secondo la dignità, o il valore; percioche si come quattro è la metà di due, così vno è la metà di due. Mi pare già hauermi assai bastevolmente dichiarata questa proporzione, & questa ugualità secondo il numero, & secondo la dignità. Veniamo hora al proposito nostro. Hora cosilo stato popolare come il gouerno de pochi pare che altro non cerchino che questo uguale

quale secondo la dignità, & che si facciano le ricompense secondo i meriti. Nondimeno sono tra di loro differenti si come dianzi dicemmo, nel giudicare questo uguale. Imperoche quelli che reggono popularmente, conoscendosi uguali a gli altri in una cosa sola, che è la libertà, si giudicano essere uguali in tutti, & così uogliono reggere, & gouernare la Republica. Nel gouerno de pochi poi coloro che si conoscono eccedere in qualche cosa, come in ricchezze, si credono eccedere in tutte, & si usurpano la maggioranza; & di qui nasce che per il piu due sorti di Republiche si ritruouano; una è la popolare, l'altra è quella che è gouernata da pochi; imperoche la nobiltà & la uirtù si ritruoua in pochi; & però poche città sono rette da pochi & buoni; ma la pouertà, & la insolenza in molti si uede. Et che sia il uero, di quelli che siano ueramente nobili & uirtuosi non si ritruouano in città alcuna tanti che arriuinano al numero di cento: ma de' poveri per tutto ne sono in gran copia, & da questi sono poi rette le città popularmente. Et similmente de' ricchi, insolenti, & superbi si truoua in molti luoghi. Hora per conchiudere questa cosa, uo dico, che l'è cosa inconueniente, & mal fatta, che l'uguale in una Republica sia giudicato in qualunque de' due modi solamente, cioè o secondo la dignità, o secondo il numero; il che si manifesta per quello che si uede auuenire in si fatti gouerni, doue il giusto ò l'uguale si giudica secondo il numero solamente, o secondo la dignità; imperoche niuna di queste Republiche & gouerni, è stabile & ferma, nè può in modo alcuno lungamente durare; & la cagione di questo è che egl'è impossibile che da un errore che si fa nel principio non si uenga nel fine in un qualche male & danno; & però è necessario che queste Republiche parte uogliano & usino l'uguale secondo il numero, & parte secondo la dignità. Nondimeno di questi due gouerni, piu sicuro & meno sottoposto a le sedizioni, & a le discordie è lo stato popolare che il gouerno de' pochi; Imperoche in quelle Republiche che sono gouernate da pochi, nascono sedizioni di due maniere; una è quella che è tra quelli che gouernano, che ben spesso combattono tra di loro; l'altra è quella che nasce tra quelli che gouernano el popolo, doue nel gouerno popolare solo sono sedizioni tra la moltitudine, & li ricchi che uorebbono dominare & priuare il popolo del gouerno, ma le sedizioni che siano d'importanza alcuna, & che meritino esser dette uere sedizioni, non nascon mai tra'l popolo, ma si bene li popolari combattono tra di loro. Per un'altra ragione vi mostrerò che loro stato popolare è men tristo che'l gouerno de' pochi. Imperoche lo stato popolare è assai piu vicino, & simile al gouerno de' mediocri, che il gouerno de' pochi, & il gouerno de' mediocri già sapete che è il miglior è il piu sicuro di quanti se ne truouano. Onde lo stato popolare che è piu uicino a questo, viene a essere assai migliore che l'altro de' pochi. Et questo detto, per alquanto spazio tacendo, così poco dopò ripreso a parlare.

De le cagioni per le quali nascono le sedizioni, & le discordie
ciuile. Cap. II.

CONSIDERANDO noi, nel presente nostro ragionamento in che modo nascano le sedizioni ne le città & le mutazioni ne le Republiche accioche chiaramente & con bello ordine cotal cosa intendiamo. Voglio che primieramente adduciamo le cagioni di cotali sedizioni in vniuersale, senza venir per hora ad altra particolare esaminazione, & che ritrouiamo i principij loro in comune, & le cagioni medesimamente per le quali si fanno. Sono adunque queste cagioni, & questi principij, per dirlo così succintamente, & in vniuersale, tre solamente. Queste tre cagioni intendo che primieramente le diuidiamo, & le distinguiamo in breuità & determiniamo à la grossa & comune per via d'abbozzamento, hauendo animo poco a presso di trattarne piu copiosamente. Et però prima si dee sapere in qual maniera gl'huomini che deouono mouere sedizioni siano disposti & di che animo & qualità siano, & per cagion di qual cosa a ciò fare si conducano. La terza cosa che deueno intendere è quali siano i principij de le perturbazione, & de i tumulti ne le Republiche; & de le sedizioni che nascono tra li cittadini. Per venir adunque a la consideratione de la prima cagione di queste sedizioni: che era la disposizione & la qualità de gl'huomini che le muouono. Deuete sapere che la potissima & la principal cagione che muoue gl'huomini a le sedizioni, è quella de la quale poco auanti vi habbiamo ragionato; Imperoche il desiderar hauer l'eguale, & esser pareggiato a gl'altri giudicando esserne degni, per esser vguale in vna cosa sola è quella cagione che muoue bñ spesso sedizioni & discordie ne le città, ouero quando egli auuiene che quelli che sono vguale cercano superar, & soprauanzar gl'altri non ne essendo però degni, ne meriteuoli, & questo auuiene, quando li cittadini si persuadono essere degni di hauer piu de gl'altri, & non hauendo sù sdegnato, & cercano perturbare lo stato. Et deue sapere, che questo vguale, & questo in vguale a le volte si desidera giustamente a le volte no; Imperoche quando un si conosce & è così veramente, per virtù & nobiltà superiore a gl'altri, & per questo cerca hauer piu honori, allhor a costui non fa ingiuria, & parimente quando vno essendo per virtù a gl'altri vguale; vuole ancora vgualemente possedere costui non si discosta dal giusto, ma percioche in noi sono beni veri, & beni apparenti, i beni veri son quelli de l'anima come le virtù, le scienze & simili gl'apparenti sono quelli del corpo, & le ricchezze & simile, auuiene che spesso, coloro che superano gl'altri di beni apparenti, rogliano eccede-

re in ogni cosa, co' loro che sono abbondanti di veri beni, & questi fanno cosa ingiusta & indegnamente muouon sedizioni. Et percioche assai piu si ritruouano abondanti da beni falsi & apparenti, che di veri; di qui nasce che quelli sempre ingiustamente muouono queste sedizioni. Imperoche coloro che son minori cercano continuamente con queste sedizioni di venir maggiori, & quelli che si truouano vgnali, si studiano auanzare, & superare gl'altri. Abbiamo adunque già detto in che maniera siano disposti coloro che muouono sedizioni ne le città, & di che qualità & affetti siano ripieni: le cagioni poi; per le quali li medesimi uengono a cosi fatte sedizioni, & a che fine le muouano, sono due, cioè il guadagno & l'honore, & le cose a queste contrarie, che il dishonore, e'l danno. Imperoche fuggendo sempre gl'huomini ogni dishonore & vergogna; che loro per qual si voglia cagione interuenire potesse, Et parimente schifando ogni danno, & perdita, per non ci incorrere, assai spesso contra quelli che ne potrebbero esser cagione, muouon sedizioni, & discordie, onde nascono ne le città tumulti & perturbazioni & mutazioni di Stati, & questo auuiene quando essi non solo cercano l'honore e'l guadagno per loro stessi & fuggono la perdita e'l dishonore, ma ancora quando per gl'amici; o parenti loro il medesimo fanno. Restano hora a dichiarare le cagioni, & li principij di questi mouimenti, & perturbazioni de le Republiche, per le quali gl'huomini si dissongono & muouono nel modo che habbiamo detto a le sedizioni. Sono adunque queste cagioni in vn modo considerando le sette, & in vn altro modo più. M.F. come si considerano queste cagioni in piu modi. M.L. considerandosi come cagioni che muouano queste sedizioni ne gl'animi de gli huomini, & occultamente solo disponendoli a esser cosi fatti, & consideransi come cagioni che apertamente producano queste sedizioni, tra queste cagioni adunque due sono quelle che habbiamo detto di sopra, cioè il guadagno, & l'honore. Ma auuertite che queste due cagioni hora si intendono altrimenti che come dianzi le intendemo; Imperoche il guadagno, & l'honore si può considerare da vno come suo fine, & come cosa da acquistarsi al quale si riuoltino le operazioni che siano atte a fare cotale acquisto, & si può considerare come quello che si regga in altrui, & che indegnamente essendo posseduto muoua a sdegno, & ad ira, & cosi sia cagione di sedizione, & in questo modo intendo io che sia da esser posto tra le cagioni, & principij de le seditione l'honore e'l guadagno; extra di queste due cagioni, ve ne sono ancora de l'altre; imperoche si muouono sedizioni per le forze, & violenze che si sogliono fare per il timore che si ha di altrui si muouono per cagione di superbiare gl'altri, & per vedersi vno superiore, ouero per volere eccedere & superare altrui si muouono per vedersi dispregiare. & per vedere accrescere alcuno fuor d'ogni ragione, & proporzione; & queste sono le sette cagioni che eccitano le sedizioni palesi & aperte; altre ve ne sono che le cagionano

DE LA POLITICA

nano ne gl'animi occultamente; imperoche si dispongono gl'huomini a le sedizioni quando persone basse & vili si vniscono insieme & fanno ragunanze, o uero quando si fa poca stima di qualche disordine che sia nato, il qual può diuentare grande, & arrecare molto danno. Terzo quando vengono alcuni inconuenienti di poco momento; ma essendo poco considerati per la lor piccolezza, a poco a poco arrecano gran molestia; finalmente quando si permettono ascendere a gradi & honori huomini stranieri. Et queste sono le cagioni de le sedizioni che vi promissi di addurre. Ascoltate hora vna piu aperta dichiarazione di queste cagioni.

Dichiarazione de le cagioni de le sedizioni. Cap. III.



TA le cagioni dette, la violenza e'l guadagno, quanto possono per muouere sedizioni, gia s'è detto assai chiaramente, & in che modo siano cagioni & principij di tumulti & di discordie; imperoche quando egli auuiene che coloro che ne' magistrati & ne' principati si ritruouano, & accrescono in roba, & in guadagno, allhora gl'altri muouono sedizioni, & discordie contra di loro, & contra la Republica che a coloro dia tal facultà, & tanta potenza di arricchire & torre il suo ad altrui; & questa abbondanza di ricchezze si può da quelli che gouernano & sono in magistrati in due maniere procacciare, ouero togliendo il suo a questo & a quello particolare, ouero espilando & usurpando il publico; & in ambedue questi modi si muouono i cittadini a sedizioni, & a tumulti; & in tal guisa è il guadagno cagione de le sedizioni. Si può parimente conoscere ancora in che modo l'honore cagioni il medesimo, & quel che possa, & in che modo sia cagione di sedizioni. Imperoche essendo quelli che non partecipano de' magistrati priui de gl'honori, & vedendo gl'altri honorati & in riputazione muouono perciò tumulti, & sedizioni; & queste sedizioni a le volte si muouano giustamente, a le volte ingiustamente. Imperoche quando egli auuiene che fuor d'ogni merito & dignità loro alcuni siano honorati, ouero quando altri indegnamente son priui di honori non lo meritando, allhora quelli che per ciò muouono sedizioni, lo fanno giustamente ne meritano però riprensione alcuna. Ma quando poi, molti a ragione uengono honorati, & altri giustamente uengono priui d'honore, & per ciò quelli che ciò ueggono mossi da inuidia se ne sdegnano, & eccitano sedizioni, questo è fatto contra ogni douere & giustizia. Segue hora l'altra cagione de le sedizioni che è la superchiaria, & l'eccesso; & questo auuiene quando uno solo, o molti insieme sono per potenza maggiori, che non si conuiene al grado loro, nè a la forza & a lo stato de la Republica; imperoche egli suol ben spesso

spesso auuenire, che da cotali huomini potenti, et grandi, nasce una monarchia
 o vn principato sforzato; & di qui hebbe origine quella legge de l'Ostracif-
 mo, per la quale soleuano per dieci anni sbandire uno de la città, che troppo
 grande fuisse douentato, come si vsaua già in Argo, & in Athene. Benche as-
 sai meglio sarebbe stato hauere da principio auuertimento & considerazioni,
 che niuno troppo grande si fuisse fatto, che poi che in grandezza fussero saliti
 da quella farli cadere con così fatta legge; si come parimente piu prudente-
 mente opera un medico che ha cura che il male non uenga in grandezza, che
 poi che è uenuto a mandarlo uia: parimente ancora spesse fiate si muouono li
 cittadini a sedizioni, (che era una de le cagione addotte di sopra) ouero quan-
 do si sentono hauere fatta qualche ingiuria, & temendo non ne portare le pe-
 ne cercano mouere sedizioni per liberarsene. Altrimente ancora auuiene,
 che quando alcuni aspettano essere offesi, o castigati di qualche loro delitto,
 per preuenire a cotal danno, prima che patano l'ingiuria cercano con le sedizio-
 ni satisfarla. Si come già auuiene in Rhodi, doue hauendo li nobili & li citta-
 dini ingiuriato grauemente il populo per certe leggi fatte contra di lui, & du-
 bitando che non si mouesse contra di loro & gli facesse patir le pene, prima
 che a ciò uenisse incominciarono a muouere sedizioni, in modo che si liberaro-
 no da ogni pericolo. Per cagione del dispregio, ancora si uiene a queste sedi-
 zioni cospirazioni & trattati, si come auuiene ne gouerni de pochi, quando
 molti sono che da' magistrati restano esclusi, & de gl'honori non partecipano;
 imperoche giudicandosi essi migliori, & uedendosi superare in numero, pensa-
 no ancho esser piu forti & potenti di quelli che reggono, si muouono a tumulti,
 & sedizioni. Ne' gouerni popolari parimente quelli che sono ricchi, & po-
 tenti, sprezzano li poveri & la plebe, come quella che sia disordinata, confu-
 sa, & indegna di reggiere & gouernare, & così incitano il populo a sedizione,
 & a discordie, si come per daruene esempio, accadde già in Thebe città di
 Boezia dopo quella famosa guerra, ne la quale li Lacedemonij guidati da Cleo-
 mene, uinsero li Megalepolitani, & li Achei, in un certo luogo tutto pieno di
 uiti, & di fossi; imperoche uenuto perciò il populo insolente & gouernando in
 giustamente, li ricchi & li nobili mossero sedizione, & tolsero loro il gouerno, et
 così hebbe fine lo stato popolare. Il somigliante accadde in Megara, doue go-
 uernando il populo assai disordinatamente, gli fu da li nobili per uia de le sedi-
 zioni tolto il gouerno. Similmente in Siracusa prima che Gelone esercitasse
 in essa la tirannide, accadde il medesimo. Et così in Rhodi, prima che li ric-
 chi si leuassero contra li poveri, & la plebe, reggieua pure il populo. Si che
 uoi uedete come il dispregio sia cagione de le sedizioni. Ancora nascono le se-
 dizioni per un accrescimento sproporzionato di qualche parte de la Republi-
 ca; & per questo si mutano li stati, & le Republiche. Imperoche, si come un
 corpo è composto de le sue parti, & bisogna che tutte proporzionatamente
 crescano,

crescano, & si augmentino, accioche in lui si mantenga, & resti un bello, & atto compartimento, & proporzione; il che se non auuiene, ne segue la corruzione, el disfacimento del corpo si come se un piede crescesse a la misura di quattro braccia, e'l resto del corpo fusse due palmi, allhora sarebbe necessario che questo corpo non si mantenesse uiuo troppo longamente in uita. Et a le uolte auuiene che crescendo troppo non solo la quantità, ma ancora la qualità, si trasforma ne la figura d'un altro animale, cosi a la città auuiene la quale essendo anch'ella di molte parti composta, de le quali a le uolte qualchuna ascosamente uien troppo smisuratamente crescendo, come sarebbe la parte de' poveri ne li stati popolari, & ne le Republiche, allhora è necessario che per cotale sproporzionato accrescimento quelle cotali Republiche manchino, o si cangino in altri stati da quelli diuersi. Questo accrescimenro sproporzionato dalquale si è parlato a le uolte nasce in una parte de la città per fortuna & per qualche ammenimento in pensato, si come si leggìe che già auuenne in Taranto città d'Italia, ne la quale essendo stati superati, & scacciati, & distrutti molti nobili da li populi di Puglia detti Iapigi loro uicini per le guerre che tra loro erano occorse, fu necessario che lo stato si mutasse in quello stato che è detto gouerno popolare, doue perinanzi era Republica; Imperoche il populo vedendo la nobiltà scemata & deliberata per le guerre presa questa occasione si leuò contra di loro & gli tolse & rsupò il gouerno, & così s'impatroni de lo stato & di Republica si cangiò in gouerno popolare & questo fu poco dopò la guerra che Serse Re de' Medi fece a li Greci. Parimente ne la città di Argo, essendo stati rinti da Cleomene Re de' Lacedemonij molti nobili & ricchi, & primati ne la città li quali faceuano prima un ordine di cittadini detto da loro Ebdoma (far si per il numero di setanta per volta che di quello ordine gouernauano, o per il tempo nel quale durauano d'esser in magistrato che era sette giorni) furono forzati a mettere nel numero de i cittadini & introdurre ne la città alcuni di quelli che stauano fuori de la città ad hauer cura del coltiuar i campi, li quali non guari di tempo passato, accrebbero in guisa che ridussero quella Republica a gouerno popolare. In Athenesimilmente; hauendo molte volte infelicemente combattuto gli Atheniesi ne le guerre di terra contra i Lacedemonij; percioche in terra poco erano eser citati, auuienne che per così fatto caso gli gentilhuomini & li nobili mancarono & vennero in picol numero, conciosia che fossero forzati per supplire a le lor genti, deseriuer di mano in mano de gl'altri gentilhuomini, & mandargli secondo che toccaua loro per l'ordine de la descrizione fatta; Imperoche costumauano in Athenescriuere a la milizia i gentilhuomini & li nobili, liqualierano forzati andare a la guerra quando erano descritti. Di maniera che continuando il perdere, scemo il numero; douentati potenti, occuparono lo stato, & ridussero la Republica sotto il gouerno popolare; essendo prima de i nobili,

nobili per il contrario auuiene a le volte che lo stato de la moltitudine et del popolo si cangia nel gouerno de' pochi, o d'vn solo; & questo per due cagioni suele interuenire. Imperoche ouero molti popolari di poueri douentano mendicchi, & cosi li nobili gli tolgono il gouerno, ouero quelli che prima eran' ricchi accrescendo sopra modo le loro ricchezze, nè potendo sopportare esser gouernati da i poueri, & da i popolari fanno si, (aiutati da le ricchezze de le quali abbondano) che scacciano la moltitudine dal gouerno, & cosi si cangia il gouerno popolare in quello de' pochi, o de potenti, è ben vero che questo auuiene di rado. Et queste sono le cagioni de le mutazioni de le Republiche per cagione de le sedizioni publiche, & manifeste. Auuiene ancora che senza queste mutazioni manifeste si mutano le Republiche, & si cangiano li stati per altre cagioni, le quali di sopra adducemmo, de le quali vna è quando le persone vili, et sordide de la città; & quelli che son sforzati procacciarsi il viuere con le loro fatiche, & con arti ciuili & basse; uniti insieme fanno che di quell'ordine uile & abietto sono eletti i magistrati; la onde vergognandosi la città del gouerno di persone cosi vili è sforzata a mutare il gouerno, & per maggior chiarezza di questa cosa con uno esemplo uì dichiararò il tutto. Deuete adunque sapere che in Nerea città di Arcadia, essendo costume di fare i magistrati per elezzione, auueniuo che a questi honori si inalza uano genti vili, & abiette, & di niun conto o valore, di maniera che per fuggire tali inconuenienti fu necessario lasciare il modo di creare i magistrati per elezzione & trarli per sorte; & cosi il modo di reggiere si cangiò. Vn'altra cagione oltre di questa si truoua de le mutazioni de le Republiche; & questo è la poca diligenza che hanno i cittadini de la salute, & conseruazione de la Republica per la quale si permette che ne i magistrati siano posti coloro che sono poco amici de lo stato, si come auuenne ne la città di Nerea, doue si risoluè il gouerno de pochi, et mutossi poi che Heraclodoro fu assunto al magistrato, & che esso si usurpò tutta l'autorità, il quale dal gouerno de pochi mutò lo stato de la città ne la Republica, & nel gouerno popolare. Segue a le predette vn'altra cagione di mutazioni ne le Republiche, & questa è quando vna cosa che è di poco momento essendo poco stimata a poco a poco uiene di maniera a scemare che torna in niente, di qui a le volte auuiene che in una città si fa vna gran mutazione di leggi, di costumi, & di viuere: ma percioche si fa a poco a poco, & è piccola, viene a celarsi & non si palesare questa mutazione cosi al primo; talche si cangia di leggi lo stato, percioche la piccolezza di cotale mutazione è dispregiata et non se ne fa conto; & questo auuenne in Ambracia città di Epiro, doue si creauano li magistrati di quelle persone che haueuano poca entrata, & perche dal poco e' niente è poca differenza; venne in alquanto spazio di tempo che si dauano li magistrati a chi non haueua entrata alcuna, & cosi lo stato de buoni si cangiò in gouerno popolare. Vn'altra cagione di mutazione è la dissomi-

DE LA POLITICA

glianza de gl' habitatori d' vna città, quando non sono di medesimi costumi & de la medesima sorte d' huomini; & finalmente quando dentro a le medesime mure habitano forestieri, & cittadini, & genti di diuerse nazioni; imperoche fin tanto che non uengono in un istesso animo, & che non conuengono insieme, & non si confanno di costumi & di uoglie, sempre saranno discordi tra loro, et moueranno sedizioni & tumulti; imperoche si come una città non si compone di ogni sorte di gente, così ancora non è ogni tempo atto a fare che le genti che in essa si trouano concordino insieme, perche nel principio è difficilissimo, ma in processo di tempo può auuenire di leggieri. Et però qualunque uolta diuerse nazioni son conuenute a fabricare & costituire una città, ouero poiche è stabilita, dentro a le medesime mura si son riceuti populi forestieri, & stranieri, o genti del lor territorio, questi sono stati per il piu infestati da le sedizioni, et da le discordie, si come auuenne ne la città di Sebari, la qual fu fabricata da due populi diuersi, che furono li Prezenij & li Achei, dipoi accresciuti li Achei & uenuti in maggiore numero che li Prezenij, gli discacciarono et di qui nacque & hebbe origine tutto il danno che poi patirono gli Sibariti, & quella sceleratezza per la quale sono infamati d' essere i medesimi cittadini in crudelitti in loro istessi, & una parte essersi leuata contro a l'altra, & parimente li Sibariti habitando in Thurio mouendosi contra quelli che insieme con loro la città edificata haueuano, & dimandando di possedere piu beni che gli altri, (percioche il paese tutto & li campi erano stati prima ne le mani loro, & essi n'erano stati padroni & possessori) eccitarono perciò a tanto sdegno, & odio gl'altri che seco habitauano, che furiosamente mouendosi contra di loro, gli discacciarono non solo da la città, ma di tutto quel paese & contorno, & da i loro propij terreni. Similmente auuenne in Bizanzio hoggi detto Costantinopoli: imperoche hauendo quelli di Bizanzio riceuti alcuni populi forestieri, non molto dopo fecero questi populi congiura contra li Costantinopolitani, la quale scoperta hanno li detti populi discacciati a riuia forza, & combattendo seco. Ancora li cittadini de la città di Antissa ne l'isola di Lesbò, hauendo raccolti alcuni fuorusciti & sbanditi da Scio, cercando questi sbanditi fare sedizione ne la città, fu necessario con l'arme discacciarli. Ma altrimenti auuenne a quelli di Zanello città di Sicilia, li quali hauendo riceuti li Samij da loro furono poi per forza scacciati; & li Apolloniati che habitano intorno al mare Caprio detto il mare Maggiore, hauendo chiamati dentro a la città molti del loro territorio, essi mossero molte discordie & sedizioni; & li Siracusani poi che furono liberi da li tiranni riceuerono ne la città loro molti forestieri, & soldati che per mercede gli seruissero, & gli fecero loro cittadini; li quali poi venendo a discordie & sedizioni fu necessario che tra di loro nascessero guerre. Quelli di Anfipoli parimente, città di Macedonia, hauendo dentro lor mura riceuti molti lauoratori de' Calcidensi; da questi poi furono molti di loro discaccia-

si, & distrutti; si che voi udite come la diuersità de gli habitatori sia cagione di sedizioni. Et deueti sapere che ne' gouerni de' pochi, il populo & la moltitudine è quella che muoue le sedizioni. Imperoche le par riceuer ingiuria non partecipando ugualmente con gl'altri de gli honori, & de le dignità, giudicandosi essere uguale in ogni cosa, essendo solo uguale in una che è la libertà. Ne gouerni popolari poi li nobili son quelli che muouono sedizioni. Imperoche conoscendosi maggiori de gl'altri, & partecipando de gl'honori ugualmente l'hanno per male, & cercano con sedizioni che a loro sia fatta maggior parte de gl'honori, & queste sono le proprie & uere cagioni de le sedizioni de le città, Vn'altra cagione resta a dire de le sedizioni, & questa è cagione accidentale, la quale non nasce da gli animi de gli habitatori: ma deriua & hà origine dal sito, & dal luogo doue la città è collocata, & ciò auuiene, quando il sito e' l'luogo non è per natura sua atto & conueniente a fare che una città possa dirsi una sola; ma pare che sia diuisa in due, si come è la città di Clazomene posta a la bocca del mare Ionin. Questa città ha uicino a se molte Isole, tra le quali una ò con un ponte, ò in altro modo era rinchiusa dentro a le mura, onde si poteua dire che questa città fusse in due parti, una che era la terra ferma era detta Chimo, l'altra l'Isola, & quelli che habitauano in una parte, sempre erano a le mani con quelli che stauano ne l'altra, & continuamente moueuanò tra di loro sedizioni. Et finalmente la città di Colofone & il luogo detto Notio. forse perche quella parte era uerso Austro, le quali parti sono come due città. Imperoche tra l'una & l'altra corre un fiume che le diuide tuttauia erano cinte de le medesime mura, & da l'una si passaua nel'altra per un ponte sempre tra di loro erano indiscordie. Il simile interueniua in Athene, tra quelli che habitauan ne la città, & quelli che stauan nel Pireo; Imperoche uoi deuite sapere ch'il Pireo era un porto d'Athene, et tutta quella parte de la città, che a quel porto era congiunta era detta Pireo, il resto poi era chiamata la città; non erano adunque a vn modo ne de le medesime condizioni & qualità, i cittadini del Pireo, & quelli de la città; ma assai piu popolari si mostrauano quelli del Pireo, di maniera, che spesso ueniua a contese & a discordie tra di loro; Imperoche si come ne le guerre auuiene, et ne i campi de gl'eserciti, se una piccola fossa si attrauersa ò un riuo d'acqua ben piccolo interrompe, & diuide le schiere tra di loro. parimente ogni poca differenza di luogo, fa nascere discordie, & sedizionine le città, è ben uero che quello che fa che li cittadini pur assai son tra loro discordi è la uirtù, el uizio, & questa è la propria, & uera discordia tra gli huomini, di poi son le ricchezze & la pouertà, & così di mano in mano; molte altre cose per le quali piu & meno discordano gli huomini tra di loro, tra le quali quella che detta habbiamo de la differenza de luoghi è una cagione de le sedizioni si come hauete inteso. Veniamo hora ad altri discorsi non men utili & necessarij de li passati.

Altre cagioni de le mutazioni de li stati & de i suoi remedij .

Cap. IIII.



LE sedizioni adunque non nascono per cose piccole, ma si bene da piccole cagioni deriuano; imperoche nascendo da piccoli principij, le cose poi per le quali cotali sedizioni si muouono, & che da quelle deriuano; sono grandi & di molta importanza. Et spesso fiata una piccola cosa ha dato occasione di grande & importante sedizione. Et però uoglio che noi uediamo quando di poche cose nascano queste grandi & importante sedizioni, accioche impariamo i remedij a ciò opportuni. Le piccole sedizioni & di poca importanza adunque, allhora prendono forza, & uenganno gagliarde; quando nascono tra persone nobili & tra li principali de la città, ilche si manifesta con un esempio chiarissimo. Ne i tempi antichi auuene, che ne la città di Siracusa si mutò lo stato, & il governo de la Republica per cagione di due gentilhuomini gioueni nobili, & principali de la città, li quali tra di loro erano discordi, et ambedui si ritrouauano in dignità & in magistrati & in honori, & questo auuene per cagione d'amore. Imperoche uno di questi amaua fieramente un fanciullo, auuene che gli bisognò andare suor de la città, & allontanarsi, ne così tosto ne fu lontano, che l'altro che era rimasto, cercò con ogni persuasione di suoltare l'amato fanciullo a le sue uogli ilche gli uenne assai bene fatto. Ritornato adunque l'altro giouine & saputa l'ingiuria fattagli, molto se ne dolse, & l'ebbe per male pur assai onde per uendicarsi tenne tutte le uie che puote per hauer la moglie sua, et per persuaderle a cōpiacerlo, di maniera che perciò irati l'uno contra l'altro, ciascuno a se tirando una parte de la città, per esser nobili, & di primi, fecero si, che in due parti diuisero i cittadini, & così nacque una sedizione oltra modo. Si che uoi uedete come da deboli principij nascono de ditioni importanti, & gagliarde, & però fa dibisogno a questi principij contrapersi; prima che cotali effetti producano, & ripararsi in ogni modo, & risoluere & distruggere tutte le discordie & le sedizioni che nascono tra li principali, & tra li primi de la città. Imperoche tutto l'errore che piu nuoce a la città si fa & nasce nel principio. Et già uoi sapete che si suol dir per prouerbio, che il principio è il mezzo del tutto, cioè che l'errore che si fa nel principio è cagione che il tutto poi, ua male & per il contrario, se un principio, & un capo non ha in se error alcuno; si può dire che ne l'istesso principio sia fatta meza l'opera, che gli errori de principij siano d'importanza, si uede, per esempio, che se uno male sonderà una casa; gran danno ne seguirà a la muraglia ne troppo tempo si manterrà; potiamo ancora dire che sia grande

grande l'error del principio, cioè d'una parte principale; Imperoche quando una parte si fatta ha in se qualche mancamento tutte l'altre stanno male, come si suol dire che se il capo si duole; tutte l'altre membra sono languide, & fiacche, & però ogni poco errore che nel principio si cōmetta cagiona in tutte l'altre parti mancamento, secondo la proporzione; Imperoche se nel principio si fa un piccolo errore parturisce un mediocre male ne l'altre parti, ma essendo alquanto maggior ancora secondo la proporzione maggior danno fa a le parti, & però la dissenzione di qual si uoglia cittadino parturisce per certo gran danno ne la città. Ma quella che nasce poi tra li principali, & tra li potentati lo cagiona assai maggior; imperoche secondo la proporzione de gl'errori che si fanno nel principio, nascano poi i danni nel restante, & ne le altre parti, & sappiate che le sedizioni; che nascono tra li nobili, & tra li primati de la città, sono cagione che tutta la città si divide, & questi tirano a se tutti li cittadini, si come auuenne già ne la città d' Hesti, in Negroponte, dopo che in essa cessò il gouerno popolare. Imperoche contendendo due fratelli nobilissimi tra di loro per cagione de l'heredità, & del patrimonio lasciatogli dal padre; uno di loro che era il piu pouero accusando l'altro fratello che non hauesse manifestata tutta la robba del padre, ne palesato un gran thesoro che dal padre era stato ritrouato; incominciò di lui stranamente a dolersi & così trasse a se tutti li popolari de la città. Ma l'altro hauendo assai ricchezze chiamò in fauor suo tutti li ricchi, & così uenne la città in discordie & nacquerò dissenzioni tra li ricchi, & li poueri per questa piccola & lieue cagione; la quale non essendo dal principio auuertita; cagionò poi un così graue danno. Similmente auuenne ne la città di Delfo, ne la quale una sedizione & discordia che nacque per un parentado fatto, fu cagione & principio di tutte le sedizioni & discordie che seguirono dipoi a danno di quella città. Imperoche era uno che teneua una fanciulla bella oltra modo in custodia, & haueua cura di maritarla, era ne la città un giouine nobile & gentile, il quale si deliberò di sposare costei, & funne con quello che ne haueua cura a parole, & finalmente, fecero i patti, & diedero promessa di fare che il parentado andasse innanzi, ciò fatto il giouine andò a l'oracolo di Apollo per sapere se haueua benefatto a tor costei, dal quale hebbe segni, & risposta tale che, egli intese che non la douesse torre in modo ueruno. si che si deliberò di non uoler che il matrimonio già promesso & ordinato andassi innanzi, uenendo adunque il tempo nel quale la sposa si deuea menar a casa, fece il giouine intender che si prouedesse d'altro marito, del che li suoi sdegnati & parendogli hauer riceuto ingiuria & scorno, mentre che egli sacrificaua a li Dei prese alcune monete di quelle che al tempio si offerriano; le posero occultamente ne la scarfella de l'incanto giouine quindi lamentandosi che dal tempio le sacre monete fussero state tolte accusarono come di questo furto sospetto il giouine, & essendo stato preso & ri-

troua-

trouategli adosso le dette monete come sacrilego fu finalmente condannato a
 morte, da la qual morte nacque nimicizia tra li principali de la città, & li po-
 pulari. In Mitilene ancora nacque sedizione & discordia, per cagione di
 nozze & di heredità lasciate, la quale fu principio & origine di molli mali,
 & fu cagione de la guerra che fecero contra gl' Atheniesi; ne la quale guerra
 Pachitte Capitan de gl' Atheniesi, gli tolse la propia città; Imperoche ue-
 nendo a morte un certo Zimofane ricco, & nobile, lasciò di se due fanciulle,
 a le quale non hauendo altri figliuoli rimaneua tutta la facultà, le quali desi-
 derando un Gentilhuomo detto Dossandro dare per spose a due suoi figliuoli,
 & non potendo ciò ottenere, incominciò a suscitar sedizione & discordia tra
 li cittadini, & incitò gli Atheniesi tra di loro a discordie & contenzioni, il-
 che ageuolmente ottenne; percioche egl' era amico di tutti, riceuendo amoreuol-
 mente ne l' albergo suo ciascheduno & essendo la casa sua come un publico
 hospicio di tutti; Tra li Focensi ancora nacque sedizione per cagione di una
 heredità rimasta a una uergine dopò la morte del padre, & questa fu tra uno
 detto Mnasia padre di Mnifone, & tra Cuthicrate padre di Onomarcho, la
 quale sedizione condusse li Focensi a tale, che combattendo con li Thebani,
 & essendo priuati de le robe, de' figliuoli & di ciò che haueuano, iunti da una
 estrema disperazione; occuparono il tempio d' Apollo in Delfo, & tolsero tut-
 to l'oro, & li danari che ui erano con li quali condossero molti soldati, & fece-
 ro di nouo guerra contra li Thebani, li quali essendo stati iunti, presero per lor
 Duce & Imp. Filip. Re di Macedonia, & andarono contra li Focensi, la qual
 guerra (Imperoche si faceua contra li sacrileghi, & robatori di cose sacre oue-
 ro perche si mātenne cò gli dinari sacri et dedicati a Dio) fu detta guerra sa-
 cra ne la qual guerra finalmente li Focensi vinti da la necessitā salue le perso-
 ne, si diedero a li Thebani: ma di poi non gli essendo seruata la fede, furono tut-
 ti tagliati a pezzi; quella sedizione adunq; che prima nacque tra di loro fu
 cagione di tutti questi disordini, & estermij. In Epidamo che fu detta Dirra-
 chio ancora nacquero sedizioni per cagione di nozze, & di parentado, & mu-
 tossi lo stato e' l' gouerno de la città; imperoche hauendo un certo cittadino sposa-
 ta vna sua figliuola a vn' altro, accadde che il padre de lo sposo, ritrouandosi in
 magistrato punì per non so che errore fatto il padre de la fanciulla, egli tenen-
 dosi per cotal cosa dispregiato, chiamò a se tutti i sazziosi de la città li quali
 non amministrauano la Republica, et così nacque tra li cittadini sedizione ta-
 le, che si mutò lo stato de la Republica. Si che voi vedete come le sedizioni tra
 li caporali de le città siano cagioni de le mutazioni de li stati, & potete com-
 prendere come sia necessario rimediarsi da principio, per non incorrere in così
 graui danni. Vn' altra cagione di mutamenti di stati vi voglio addurre, & ma-
 nifestaruela con sei esempi, nel modo che ho fatta la passata. Sapiate adun-
 que che spesse volte si mutano li stati de le città, ouero nel gouerno de pochi, o
 nero

uerone lo stato popolare, ouero in vna Republica piu stretta & seuera, quando egli auuene che qualche parte principale de la città, o qualche magistrato accresca in riputazione & dignità, o uenga lodato, & habbi acquistato fama o gloria di qualche suo fatto egregio; il che vi si manifesterà con sei esempi chiarissimi. Nel tempo che Serse Re di Persi metteua in ruina con vn grandissimo esercito la Grecia, non si ritrouando in Athene piu dinari del publico, gli Areopagiti de' lor danari propij, diedero otto dramme per ciascun soldato, di modo che molti piu soldati andarono a combattere, & con piu animo essendo guidati da Themistocle, onde ebbero la vittoria de barbari hauendo fatta vna guerra nauale a Salamina doue superorno Serse, & lo scacciorno da la Grecia. Questa liberalità, & cortesia de li Areopagiti; essendo da tutti lodata sopra modo, uennero gli Areopagiti a prendere piu ardire & maggior spirito; per il che insuperbiti cominciarono piu seueramente a gouernare. Da l'altra parte i popolari, conoscendo esser stata acquistata la vittoria per virtù loro uenero similmente arroganti, & cosi contra i nobili solleuandosi consermarono in Athene lo stato e' l' gouerno popolare, per il che gl' Areopagiti cercarono fare il lor gouerno piu seucro, & piu ristretto, e' l' popolo per hauere uinto la guerra nauale a Salamina, si studiò di fare lo stato popolare piu gagliardo & potente. In Argo similmente, li nobili, & li gentil' huomini hauendo combattuto apresso Mantinea, contra li Lacedemonij, & hauendoli superati, uenendo per cotal fatto, lodati & gloriosi, di cio insuperbiti; cercarono, & si sforzono di dissoluere & tor uia lo stato popolare; & in Siracusa, essendo stato e' l' popolo, & la plebe cagione de la vittoria che ebbero ne la guerra contra gl' Atheniesi, doue prima si gouernauano a Republica, si cangiò il gouerno ne lo stato popolare. Et in Calcide, conciosia che la plebe insieme con i nobili si solleuassero contra Fosso tiranno, & lo uccidess; subito prese il gouerno de la Republica, & fece, lo stato popolare, nel medesimo modo auuenne ne la città di Ambracia hauendo il popolo scacciato Periandro tiranno, insieme con alcuni altri, a se stesso attribui il gouerno de la Republica, & fu quello stato mutato in popolare; si che uoi uedete come egli auuenza, che quando una parte de la città uiene lodata per qualche suo fatto egregio, è cagione de la mutazione de lo stato, & intorno a questo si dee sapere per regola generale & in fallibile che tutti quelli che sono stati cagione di fare acquistare qualche maggior forza a la città ò siano persone priuate, ò siano magistrati, ò sia una tribu, ò una parte de la città & finalmente qual si uoglia moltitudine & membro de la città quella è che muoue sedizione. Imperò che ouero che questi tali siano honorati, & lodati si acquistano da gli altri inuidia, & cosi hanno origine le sedizioni, ouero costoro uedendosi superiori & eccellenti non si contentano di stare a quel de gl' altri, & uogliono piu de gl' altri hauere, è cosi muouono sedizioni & discordie.

zioni de le Republiche mi souuene da addurni, & questa è, quando quelle parti che in una città sono contrarie uengono a essere uguale tra li loro, ne una di troppo supera l'altra di forza & di potenza, come sarebbe li ricchi e'l popolo, li quali fu zero ugualmente potenti, & tra di loro non fusse parte alcuna mediocre, ouero se ci fusse, fusse di poco ualore. Imperò che se una de le parti, assai sarà a l'altra superiore, auerra che contra coloro che sono palesemente piu potenti, l'altra parte non uoria contrastare. Et però quelli che sono per uirtù differenti da gl'altri, & superiori, non sogliono quasi mai essere sediziosi; imperò che essi sono pochi, ne possono contra molti far mouimento alcuno, in modo che (uniuersalmente parlando) in tutte le città & Republiche gli principij & le cagioni de le sedizioni & de le mutazioni di Stati, in cotal modo nascono, & cosi come s'è detto si ritrouano. Et si mutano de le Republiche, a le uolte per forza, a le uolte per inganno, per forza si mutano in due modi, per che ouero subito dal principio, fanno forza quelli che la uogliono mutare; ouero prima facendo con le buone, a l'ultimo usano le forze. Similmente per inganno in due modi si mutano le Republiche, & in due maniere si suol usare questo inganno. Imperò che a le uolte auuene che essendo Stati ingannati da principio, uolentieri & spontaneamente accettano, la mutazione de lo stato, di poi quando piu non la uorrebbero, per forza conuen loro mantenerla, si come auuene quando quei quaranta huomini occuparono il gouerno de la Republica Atheniese, a fermando che il Re di Persia habbe sumministrato danari per far la guerra contra i Lacedemonij, e di poi ritrouandosi loro hauer detto il falso, & hauer ingannato il popolo uolsero per forza rittener il gouerno M.F. Dichiaratici questo esemplo meglio ch'ionò l'hò inteso bene, & non me ricordo bene de la historia. M.L. facendo gia guerra gli Atheniesi contra li Lacedemonij. Alcibiade che era sbandito da Athene, temendo le insidie de i Lacedemonij si rifuggi a presso Tisafarne, il quale era stato lasciato Vicere da Dario, doue si acquistò molto credito et fauore di modo che mandando gl'Atheniesi Ambasciadori ad Alcibiade, egli promesselo rot amicizia del Re, pur che la Republica si mutasse da lo stato popolare al gouerno de buoni, in modo che concedendo questo il popolo, si trasferì il gouerno in quaranta Gentilhuomini; li quali portandosi aspramente contra le plebe, il popolo per suo aiuto richiamò Alcibiade da l'esilio si come egli haueua diuisato, douere auuenire, & fu fatto Capitano de l'armata. Alcibiade subito mandò ad Athene a far intender, che presto sarebbe la con l'esercito, & che egli torrebbe a li quaranta tutte le ragioni che haueuan contra il popolo, se essi per loro stessi non le rendessero per il che intrati in paura i quaranta rectorono prima tradir la città a li Lacedemonij, il che non gli uenendo fatto; per loro stessi se n'andorno in esilio, questi quaranta adunque sono quelli de li quali habbiamo di sopra fatto menzione li quali per occupar la Republica ingannano

uorno il populo promettendo che Dario Re de Persi harebbe dato dinari a gli Atheniesi per fare la guerra contra li Lacedemonij, & per cotale inganno si vsurparono il gouerno, il quale poi per forza ritennero molto tempo. A le volte ancora auuiene che quelli che vogliono occupare l' Imperio e' l' gouerno, dal principio ciò fanno con persuasioni, le quali sono cosi gagliarde, che sempre poi comandano & sono volontariamente obediti: & per venire a fine & a la conclusione di questa materia, sapiate che parlando in somma & in vniuersale in tutte le Republiche nascono le mutazioni per le cagioni che habbiamo addotte, le quali conoscendo, piu ageuole sarà lo schiuarle & guardar sene. Et tanto vi basti per dichiarazione di questa materia. Veniamo hora ad altri discorsi, & mentre che io mi fermo alquanto, ancor voi pigliate vn poco di fiato, & quindi non molto stato cosi riprese il parlare.

De le mutazioni de lo stato popolare. Cap. V.



HORA che habbiamo trattato de le mutazioni de la Republica in vniuersale, parlando di tutte insieme, sarà ben fatto, & necessario che veniamo a contemplare le mutazioni che si fanno in ciascuna sorte di Republica particolarmente, & per quali cagioni nascano; & prima voglio che noi vediamo quelle che si fanno ne lo stato popolare, & in quanti modi. Le mutazioni adunque de li stati popolari in altri gouerni nascano principalmente per cagione de la malignità di alcuni adulatori & capi del populo che efficacemente parlando, & con grand' artefizio ingannano il populo. Imperoche parte calunniando priuatamente coloro che posseggono robe assai, et ampie ricchezze apresso il populo, fanno di modo che essi sono forzati a cospirar & restringersi insieme, & riuolgersi contra il populo; (imperoche vn comun timore fa congregar insieme per difendersi fino a quelli che prima erano nimici) parte dicendone male publicamente fanno sì che eccitano la plebe contra li ricchi, di maniera che sono forzati per loro difesa volgersi contra il populo; & spesso auuiene che il populo resta vinto, & così si riduce lo stato popolare sotto il gouerno di pochi potenti. Et questo si può veder auuenire in molti luoghi; ne li quali in cotale modo, & per si fatta cagione s'è mutato lo stato popolare. Et che sia il vero in Chio città lo stato popolare si cangiò nel gouerno de' nobili per cagione di questi assentatori & ingannatori del populo, li quali calunniando li ricchi, gli sforzarono a congiurar contra il populo, & così gli leuarono il gouerno da le mani, & ressero li nobili in vece del populo. In Rhodi ancora auuenne che questi assentatori per suadeuano che i danari publici si distribuiscero

DE LA POLITICA

al populo, come per mercede de la sua fatica, & così operauano che non si des-
 sero le paghe a li Capitani de le galee per mantenere i soldati. Costoro adun-
 que perche erano da i soldati citati auanti a i magistrati per esser satisfatti
 de le loro paghe, & bisognaua che ogni giorno fussero a liti & contese, furono
 sforzati congiurare insieme, & fatto impeto contra il populo, tolsero via quel
 gouerno popolare che ingiustamente era amministrato. In Heraclea parimen-
 te fu il gouerno popolare per la medesima cagione distrutto, & questo fu pur
 per cagione di questi assentatori del populo subito dopo che fu fatta Colonia
 de gli Atheniesi; imperoche essendo li nobili ingiuriati da questi tali, & final-
 mente essendo stati discacciati, poiche fuori furono ragunati insieme, se ne tor-
 narono verso la città, & così venendo contra il populo, furono cagione di farli
 perdere il gouerno. Nel medesimo modo in Megara fu pur guasto & dissolu-
 to il gouerno popolare; imperoche questi assentatori del populo accioche con
 le robe, & con li danari de nobili potessero distribuir al populo molti danari pu-
 blicando, & confiscando i beni de' ricchi molti ne mandarono in esilio, & tanti
 ne discacciarono che vn grosso numero di sbanditi si ragionò insieme, li quali
 così raccolti & vniti, vennero contra il populo, & combattendo lo vinsero, &
 gli tolsero lo stato, & ridussero la Republica sotto il gouerno de' pochi. Il mede-
 simo auuenne a Cuma, imperoche essendo stati discacciati da li popolari li no-
 bili, fatto loro capo Thrasimaco, tutti insieme se ne vennero contra il populo,
 & lo vinsero & fecero che la città si ridusse sotto il gouerno di pochi potenti;
 & se vn considererà tutte le mutazioni de li stati popolari in tutte le città &
 Republiche vedrà in questo medesimo modo, & per cotal cagione esser nate;
 imperoche a le volte questi assentatori del populo per gratificarsi la plebe, fan-
 no ingiuria a i nobili, infamandoli a presso il populo, & così sono cagione de le
 sedizioni. Imperoche li nobili si raccolgono insieme, & vanno contra il popu-
 lo, & lo superano, & gli tolgono il gouerno, ouero volendo pur per compiacere
 al populo diuidere & partire i beni & le facultà de' ricchi a i poveri, ouero or-
 dinando che l'entrate publiche si distribuiscano a li magistrati che pur sono di
 huomini popolari, & così priuandone i nobili; le quali cose non potendo i nobi-
 li sopportare sono sforzati muouer si contra il populo, & così ne segue il disfa-
 cimento del gouerno popolare, & si introduce diuersa forma & modo di gouer-
 no. A le volte auuene che costoro calunniano & vituperano li nobili solo per
 fargli accusare & condannare da i magistrati, & poi publicar loro i beni; &
 questo ancora è cagione di sedizione & di discordia & di riuolgimento di sta-
 to: & intorno a questo hauete da sapere che ne' tempi antichi li stati popula-
 ri bene spesso si cangiauano in tirannidi, & molti piu tiranni si vedeano che
 hoggi non fanno. Et questo auueniuu, perche quelli che erano assentatori
 del populo, erano ancora fatti Capitani de li eserciti; & si vede chiaro che
 per questa cagione già molti essendo stati prima assentatori & guide del popu-
 lo do-

lo douentarono tiranni, & questo auueniua allhora, & hora non accade piu perche allhora quelli che erano assentatori & guide del populo erano i medesimi Capitani de gli eserciti perche fin' a quel tempo non si ritrouauano grandi, & eccellenti oratori: ma di poi che gl'huomini si pulirono, & vennero in qual che cognizione di sapere persuadere come hoggi si vede, quando l'arte del dire è accresciuta & fatta perfetta, coloro che fanno ben dire, sono quelli che persuadeno il populo: ma però che costoro non sono esperti ne la guerra, però non possono occupare la tirannide se già non auuenisse che vno si trouasse bel parlatore & eloquente, et in questa eloquenza solo fidato si mettesse a occupar la libertà & si vsurpasse l'Imperio: ma come che questi siano radi, però auuene che radi sono hoggi i tiranni; & è chiarissimo che già piu spesso nasceuano le tirannide che hoggi; & questo auueniua perche allhora dauano a vn solo troppa possanza, commettendo a vn huomo solo alcuni magistrati nobilissimi li quali haueuano somma autorità, con la quale poteua facilmente farsi padrone de la città si come era il Consolato di Meleto detto Pritania; imperoche in Meleto il Consolo haueua potestà di far gran cose, & poteua quasi il tutto; & ancora perche allhora le città erano piccole, & il populo per lo piu habitaua a la campagna doue era occupato in esercizi rozi et vili, & in coltiuar la terra, nè mai si stauano in ozio; onde coloro che reggiuano il populo essendo huomini bellicosi & esperti in guerra, si apriano per tal modo la strada a la tirannide, & questo faceuano, hauendo prima acquistata fede, & credito apresso il populo, la quale si procacciavano, mostrandosi inimici de' nobili, si come fece Pisistrato in Athene, il quale presa nimicizia contra l'ordine de' Pediaci, li quali erano nobili & ricchi, fu favorito dal populo & fece si tiranno, & in Megara Theogene hauendo trouato gl'armenti de ricchi a pascer' intorno al fiume contra l'ordinazione de le leggi tutti gl'uccise, & prese i loro guardiani, & pastori; & così acquistò credito apresso il populo, & occupò la tirannide; & Dionisio accusando vn Dafneo nobilissimo, & similmente mostrandosi infesto, & nimico a tutti li ricchi, meritò che gli fusse dato il principato di Siracusa; imperoche per la nimicizia che egli mostraua contra la nobiltà, si acquistò fede apresso il populo, di amoreuole verso di quello, & di persona popolare & piaceuole. Auuiene ancora a le volte che le Republiche non solamente si mutano in gouerni popolari, come habbiamo veduto: ma ancora di quei gouerni popolari che non sono a le città punto nocenti, & che anticamente sono stati vsati si cangiano in altri gouerni popolari, ma pessimi, & di grandissimo danno, come sono molti de i nostri tempi, & moderni, intendete voi però de i tempi ne li quali era viuo Aristotile in persona del quale io vi ragiono. Et questo auuiene quando li magistrati ben' si fanno per elezzione: ma non si guarda a chi habbi piu rendite ch'è vn' altro, nè si creano secondo i censi, anzi essendola elezzione in mano del populo, quelli che ambiscano & desiderano i magistrati

per far cosa grata al populo con ogni arte studiando di farsi amica la plebe; cercano di far tanto che ella sia padrona de le leggi, & che tutti a lor voglia reggano & gouernino, & cosi possono elegger chi lor pare. In modo che per fare che non occorga un si graue danno, o pure occorrendo sia minore, il rimedio è questo, che le tribu de la città ouer le cōtrade, o Rioni come vogliamo dirle habbino autorità di creare i magistrati, & non tutto il populo; & cosi auuerà che gl' ambiziosi non adularanno a la moltitudine, & non cercaranno allettarla per esser da quella eletti a i magistrati. Le mutazioni adunque de li stati popolari nascono per le cagioni già dette; si che possiamo hoggimai discorrere di quelle de gl' altri stati.

De le mutazioni del gouerno di pochi potenti. Cap. VI.



S E GUE che hora uediamo in quante maniere gli stati si mutino di pochi potenti, che è un'altra spezie di Republica. Due sono adunque i modi manifestissimi, per li quali cotali stati si mutano. Vno è quando la moltitudine è ingiuriata & offesa da quei pochi che gouernano. Imperoche la plebe allhora uedendosi aggravata & ingiuriata, si raccoglie insieme, & fa un capo; & ciascuno in simile caso è sufficiente per difenderla; percioche superandola la moltitudine in numero que' pochi che hanno il gouerno, ugualmente può superargli: ma molto piu quando questo lor capo, & protettore è del numero di quei pochi potenti che gouernano; il che auuiene quando qualcheduno de i principali de lo stato irato & sdegnato contra gli altri, uedendo il populo da lor offeso, si muoue per difenderlo, & liberarlo, & si ribella, & si parte da la compagnia di coloro ch' hanno in mano lo stato, & si riuolge a soccorrere la moltitudine, da la quale è fatto capo; ouero facci questo per hauer occasione di occupare solo il gouerno, si come interuenne già in Nasso, doue Liddumo essendosi fatto capo del populo contra l'ingiurie de' pochi potenti, andando contra di loro gli tolse il gouerno da le mani, & poi a poco a poco facendosi ancora padrone de la plebe diuenne tiranno di Nasso, & cosi mutò lo stato de' pochi in tirannide. Questo ancora fanno talhora huomini da bene & uirtuosi, & amatori di uero honore, & di gloria; li quali uedendo la plebe esser oppressa, & conculcata da i nobili, non lo possono comportare, & cosi si mettono a fauorire & aiutar la moltitudine, mouendosi contra le scelerate voglie, di quelli che sono del suo propio ordine, & per ridurla in libertà si fanno capi di quella. esempio euidentissimo & chiaro di questa cosa è quello di Tito Cracco huomo nobilissimo, il quale uedendo il populo oppresso da li ricchi, che gli usurpa-

uole loro possessioni si oppose a questa ingiustizia in favore del popolo, il quale finalmente da li nobili restò vinto & priuo di vita. Il medesimo interuenne in Lacedemonia, doue sprezzate & conculcate le leggi di Licurgo, alcuni pochi cittadini si erano usurpato tutto il paese, & tutte le possessioni & li campi d'altri, talche la città patiuua assai di soldati, & era caduta in gran necessit . Onde Agide Re giustissimo & giouene virtuosissimo studiandosi di far ritornare l'antiche offeruanze de le leggi di Licurgo, per inganno de gli Efori f  a tradimento preso & messo in carcere. Questa sedizione & mutazione ancora ha un'origine, & nasce da vn'altro capo, onde di molte maniere di mutazioni deriuano. Imperoche a le uolte auuiene che essendo lo stato in mano di pochi, non   la plebe che si muoue contra di loro, ma sono gli altri ricchi & nobili che si veggono esclusi dal gouerno. Et questo auuiene quando coloro che partecipano de i magistrati sono pochi & molti ne sono esclusi; imperoche i ricchi che si veggono esclusi de gli honori publici, spesso si muouano contra quei pochi, che gouernano, & di leggieri li superanno; si come gi  accade in Marsilia & in Istro & in Heraclea, & in molte altre citt ; Imperoche quelli che si veduano esclusi da gl'honori, non cessarono mai di machinare, fin tanto che ottennero che almeno di molti fratelli il piu vecchio fusse ammesso al magistrato, & poi pian piano operarono che anche i gioueni fussero eletti; Imperoche in alcuni luoghi s'osserua, che il padre & il figliuolo non possono esser insieme d'vn istesso magistrato; & altroue doue   il fratello maggiore non pu  esser il minor in quel gouerno, in modo che per cotal cagione in Marsilia mouendosi i ricchi contra quei pochi che gouernauano; fecero quel gouerno piu, largo, & del quale piu partecipauano, onde piu ciuile & piu simile a rna Republica ne diuenne; & in Istro mouendosi pur i ricchi contra i pochi cangiarono quel gouerno ne lo stato popolare; & in Heraclea essendo lo stato in mano de' pochi, lo ridussero sotto il gouerno di 600. gentilhuomini. In Hela citt  di Gnido si cangi  questo stato de' pochi, mouendo i ricchi tra di loro sedizioni, parendo loro che pochi fussero quelli che partecipassero de gl'honori; conciosia che si come gi  si   detto, se quini il padre reggieua, il figliuolo era escluso, & se molti fratelli erano, tutti erano esclusi da i magistrati dal maggiore in poi: in modo che combattendo questi nobili tra di loro, soleuatosi il popolo & prendendo occasione da la discordia loro, & fatto un capo, pur de i nobili, fece si che fu superiore, essendo la parte che reggieua poca & debole; imperoche doue   discordia, quini   impotenza & debolezza. Et ne la citt  d'Eritrea essendo il reggimento in mano di quei pochi, che erano discesi anticamente di famiglia Regia. quantunque giustamente & prudentemente reggessero, & honestamente curassero le cose publiche, tuttauia sdegnandosi il popolo, che si pochi fussero al gouerno proposti, mut  quello stato, & di gouerno di pochi si cangi  in Republica.

DE LA POLITICA

adunque sono le cagioni de le mutazioni di quelli stati, le quali procedono da quelli che sono lontani & diuisi da quelli che gouernano, ma a le volte si cangiano ancora per cagione intrinseca, cioè che essi stessi che al gouerno si ritrouano ne sono cagione, & questo auuiene per le fazzioni, & sedizioni che sono tra coloro che gouernano, ilche occorre in due maniere; imperoche tra quelli che sono pochi al gouerno, si ritroua vno che cerca adular a gl'altri & farsi in un certo modo guida, & duce, di tutti i principali che hanno in mano lo stato se bene sono pochi, & questo è che cangia lo stato. Si come auuenne già in Athene; imperoche essendo Caricle tra quelli trenta che reggieuano la Republica seppe tanto dire & rsò tanta arte che si fece patrone di tutti quei trenta che gouernauano, & si come ancora fece Frinicho tra li 400. li quali haueuano il reggimento de la Republica de li quali egli nel medesimo modo si fece patrone. A le volte auuienne che nel gouerno de i pochi, quelli che sono al gouerno; allettano la plebe con adulazioni & con far tutto quello che possono per farsela amica si come già auuenne in Larissa, doue si creaua un magistrato che era detto conseruatore publico il quale haueua tutta l'autorità & il gouerno in mano, conciosia che cotal magistrato, si facesse per elezzione & quella elezzione fusse rimessa in mano de la plebe, per questo quelli che gouernauano cercarono, di mantenersi la plebe amica & beneuola facendole molte carezze, & amoreuolezze, & così occuparono il gouerno el simile auuienne in tutti quei gouerni de i pochi ne i quali quelli che sono posti al gouerno, & che hanno i magistrati, non gl'eleggono ma altri sono quelli che gouernano, altri quelli che eleggono, & li magistrati si danno a coloro che hanno gran rendite, ouero si creano di qualche parte & corpo di cittadini possente, o di alcune compagnie d'huomini, ma questa elezzione hanno li soldati ouero il populo et allora quei pochi che gouernano per farsi cō far lor molte amoreuolezze, eleggere, si fanno amico il populo & questi soldati, & così mutano il gouerno. Si come già interuenne in Abido. Il simile auuiene quando quelli che hanno il gouerno non hanno autorità di rendere ragione ne di giudicare de le liti & d'altri casi ma questo officio è in mano, de gl'altri cittadini; imperoche allhora cercando di farsi grati & acetti a quelli che hanno autorità di giudicare, & determinare le liti adulandogli & accarezzandogli & sottomettendosi a loro mutano in tal guisa lo stato, & a loro istessi cagionano il danno et la ruina; si come già auuenne ne la città d'Eraclea che è posta su la riuu del mar maggiore; si mutano ancora questi gouerni de i pochi, quando, essendo pochi al gouerno, cercano ridurlo ancora a piu pochi; imperoche allhora quelli che ne sono esclusi, volendo pur esser vguali a gl'altri, sono forzati chiamare il populo in loro aiuto, & così bene spesso si cangia questo gouerno ne lo stato popolare. Per vn'altra cagione ancone si cangiano li stati di pochi a le volte, et questo accade quando qualche vno di quelli che gouernano ha siccalacquo, dissi-

dissipato, et mandato mal il suo, viuendo lussuriosamente, & dissolutamente; Imperoche questi si fatti huomini sempre cerchano machinare cose nuoue, & cosi ouer essi proprij, cercano farsi Tiranni, ouer qualche loro amico fauoriscono, et aiutano ad occupar la Tirannide, si come fece in Siracusa un cittadi no detto Hipparino, il quale hauendo mādato male, tutto il suo, per poter pur viuer deliziosamente con fauore d'vn Principe o Tiranno de la città, aiutò & fauori in modo Dionisio, che egli diuenne finalmente Tiranno; & in Antipoli vno detto Cleozimio per le souerchie spese fatte, essendo rimasto pouero, chiamò ne la città il lauatori de Calcidensi, & con quelli eccitando tumulto & sedizione ne la città contra i ricchi, si fece loro capo & cosi tolse lo stato di mano a i ricchi, & si impadronì del gouerno. Et in Egina uno che era stato autore di muouere liti contra Charete Capitano & capo de gl' Atheniesi come che in quella speso hauesse tutto il suo, cercò per tal cagione mutare lo stato de la Republica. Questi tali huomini adunque poi che in misero stato riduti si veggono, ouero cercano muouere lo stato de la città; ouero si studiano vsurpare i beni & l' entrate publiche. A le volte auuiene che essendo questi tali molti tra loro muouono discordie, & sedizioni, ouero contra di questi tali combattono gl' altri uedendosi da costoro robbare la Rep. si come già auuenne in Apolonia città in Ponto, detto altrimente il mar maggiore, doue uolendo questi tali ridutti in pouertà inuolare i beni publici non furono tollerati & cosi si mosse & si cangiò lo stato de la città & si dissolue il reggimento de i pochi, ma quando questo gouerno de i pochi uienne a esser composto di persone, tra loro concordì & d'vn volere istesso, non cosi di leggieri si può corrompere da se stesso, & per cagione che sia intrinseca, cioè che quelli che gouernano vengano a dissenzioni tra di loro, & di questo fa testimonio, & danne segno manifesto la Republica e' l' gouerno che già su ne la città di Farfalo in Thessaglia; imperoche essendo quini pochi posti al gouerno lungo tempo furono padroni de lo stato; et questo auuenne per cioche tra loro non si offendeuano, ma si fauoriuano & agiutauano, hauendosi rispetto l'vn l'altro. Hor per tornare a i modi ne' quali questi gouerni de' pochi mancano & si cangiano in altri. Dico che ancora mancano & si disciolgono questi gouerni, quando in questo stato di pochi introducono vn' altro gouerno di pochi, cioè quando essendo ordinato il gouerno di pochi, & ne le mani di pochi essendo posto lo stato de la città, questi pochi che hanno il gouerno non partecipano tutti de i magistrati, ma solo alcuni pochi di quelli eletti, riducendosi a minor numero, & tutti gl' altri restando esclusi & priui de i magistrati; il che quando accade quelli che si veggono cosi esclusi muouono sedizicne, & cercano souenire lo stato, si come già auuiene in Elide; imperoche essendo qui il gouerno de' pochi, soli alcuni pochi nel Consiglio, & nel Senato si ametteuano; & questo interueniu per che quelli che erano in quel magistrato de' Se-

natori

natori conseruauano quel grado, & quello honore fin che viucauo; imperoche erano vn numero di nouanta Senatori, & questi non si muoueuano mai. talche a gl'altri non era concesso partecipare di quel magistrato; il quale gouerno, & scelta di si pochi che gouernassero, haueua spezie d'vna tirannide, & molto si mile a quella che vsauano li Lacedemonij nel creare i vecchi, li quali in quella Republica erano detti Senatori, & a pochi era concesso di tal magistrato partecipare, poi che il numero de' vecchi è sempre poco. Questa mutazione del gouerno de' pochi, de la quale al presente ragionamo, può accadere al tempo di guerra, come al tempo di pace. Al tempo di guerra auuiene quando quelli che gouernano, non si fidando del populo, sono sforzati seruirsi de' soldati mercenarij, & bene spesso auuiene che quello ch'hanno costituiti capo di questi soldati si fa signore & tiranno che la città, si come in Coranthogia fece Timasone; & se questi capi de' soldati fussero piu ch'vno, allhora si fanno tutti patroni, & tra loro si diuidono il principato; & a le volte auuiene che temendo quelli che sono al gouerno di questo, fanno il populo partecipe de i magistrati, & lo introducono al gouerno de la Republica; per cioche sono sforzati seruirsi del populo per opporsi a quelli che temono che si vogliano impadronire de lo stato, & cosi di gouerno de' pochi si fa stato popolare o Republica. Al tempo di pace poi si cangia questo gouerno parimente, per cioche quelli che hanno il gouerno non si fidano di loro istessi; onde sono necessitati a prendere & cedere vna guardia d'huomini forestieri per sicurtà di tutti loro, accioche vna parte non si muoua a l'offesa de l'altra, & si rimettono; et si fidano totalmente al Capitano & capo di questa guardia, come di vno che sia neutrale & mezzano tra di loro, il quale a le volte si fa patrone d' ambedue le parti; si come già accade in Larissa nel tempo nel quale in Samo teneuano il principato gl'Aleuati, li quali erano alcuni gentilhuomini discesi da Aleuata, che haueuano occupato il gouerno di quella città: & in Abido si fece il medesimo al tempo che alcuni sazziosi, hauendo fatte alcune ragunate, & congregazioni d'huomini con quelle gouernauano la Republica. Imperoche voi deute sapere che al tempo che Lisandro era Imperatore de' Lacedemonij, il quale fu quello che debellò & uinse gl'Atheniesi, da tutte le città di Efeso fece uenire a se coloro che piu audaci & temerarij conosceua, & gli esortò che ne le loro città recitassero & commouessero sedizione, promettendo loro se ciò facessero grandi honori & imperij, & cosi nacquero in tutte le città sedizioni & sazzioni, et mutando in esse li stati popolari, si conuertirno in gouerno di pochi; imperoche ordinorno in esse alcuni magistrati di dieci huomini, li quali tiranneggiuano aspramente; & una di queste sazzioni fu detta, la sazzione di Iafide, imperoche di quella fu Iafide capo & principe. Veniamo hora ad alcune altre cagioni di mutazioni di questi gouerni di pochi. Nascono ancora mutazioni & sedizioni ne le città, quando quelle che hanno in mano il gouerno uengono tra le-

ro a discordia, & vna parte cerca di scacciar l'altra, & de porla de lo stato,
 & dal gouerno; & queste discordie nascono tra loro, ouero per cagione di ma-
 ritaggi trouandosi offesi ne l'honore & uiolata la pudicitia de le loro consorti,
 o per cagion' di liti, & di cause giudiziali che tra loro nascono del dare & del
 hauere, ne le quali uno si tiene offeso da l'altro. Di queste discordie per cagio-
 ne di nozze & di parentadi; habbiamo assai detto di sopra, & ancora potia-
 mo addurre l'esempio di Eritrea, doue fu tolto uia da Diagora il gouerno de' po-
 chi il quale era in mano de i canaleri, perche hauendo ricevuto ingiuria per es-
 sergli stata uiolata la sua donna, per uendicarsi fece si che quel gouerno fu tol-
 to uia. Quando poi sono ne le liti & ne' giudizij mal trattati quelli che sono
 gouernati, ancora si toglie bene spesso questo gouerno di pochi si come già au-
 uenne in Heraclea, doue nacque una perniziosa sedizione solo per cagione d'ue-
 na sentenza data contra un reo, & in Thebe fu origine di molte discordie una
 sentenza data contra uno adultero, essendo stato costui condannato giustamen-
 te certo: ma però fu punito troppo seueramente, & con molto tumulto & per-
 turbazione del populo, le sedizioni che si mossero in Heraclea furono contra
 un certo detto Eurizione; quelle che in Tebe si suscitauano furono contra un' al-
 tro detto Archia; imperoche i loro nimici, & quelli che da loro erano stati of-
 fesi, tanto si inquietarono & s'affaticarono che ottennero che fussero ligati in
 piazza in un luogo publico & ignominioso, doue perche fussero spetacolo di
 tutto il populo si teneuano gran pezza ligati, quelli che doueuan esser per
 morte di qualche loro sceleratezza puniti, & era quel luogo detto Cifone. spes-
 se siate ancora questi gouerni de' pochi si dissolouono, quando egli auuiene che
 troppo uogliono signoreggiare, & tenere i sudditi in luogo di serui, a guisa che
 un patrone sarebbe un suo contadino; imperoche suole a le uolte auuenire che
 alcuni che sono del medesimo stato & compagni nel gouerno: ma di animo piu
 benigni che i suoi compagni non sono stomacati & sdegnati de la insolenza, et
 troppa seuerità de gli altri loro compagni, si muouono contra di loro, & cosi
 chiamato in aiuto loro il populo, gli discacciano de lo stato & tolgono loro il go-
 uerno si come auuenne in Gnido & in Scio, doue quei pochi che gouernauano si
 erano si fattamente impadroniti, che non potendo piu soffrirgli alcuni di quel-
 li che erano partecipi del gouerno, uniti con il populo gli discacciarono & cosi
 si risolue il gouerno de' pochi. Cotali mutazioni & corruzioni di Stati au-
 uengono ancora a le uolte per accidente, & a caso, & impensatamente cosi ne
 le Republiche come ne i gouerni de' pochi; & questo auuiene in tutte quelle
 città doue i magistrati che deono o consigliare o giudicare si eleggono secondo
 una tanta entrata, cioè che quelli siano ammessi a questi magistrati, che hāno
 fine a tanto di rendita. Imperoche spesso si uede che cotal ordinazione per il
 presente tēpo è ben fatta, accioche pochi siano ammessi a li magistrati, & ne
 la Republica quelli che siano di mediocre facultà, & ne lo stato di pochi quelli

che habbino molte rendite: ma di poi può facilmente esser che per qualche felicità o fortuna de la città o per lunga pace, o per abondanza di danari, o per buone ricolte a quella somma di rendite peruengono molti cittadini, che prima non ci arriuaano, & così uengono molti a partecipare de' magistrati, in modo che così si cangia il gouerno di pochi in molti, o la Republica in Stato popolare; & questo a le uolte interuiene a poco a poco, talche niuno se ne accorge accrescendo hoggi l'entrate a uno domane a un'altro; a le uolte per qualche subita fortuna de la città in un subito si muta il gouerno, & incontinente per uenire molti in gran ricchezze; li stati da pochi governati adunque per le dette cagioni si cangiano, & uengono in sedizioni; & così auuene ne li stati popolari, li quali ancora si cangiano in altri governi, & a le uolte non si cangiano ne li stati a loro contrarij, ma ne li stati de la medesima sorte, solamente facendosi o peggiori, o migliori; imperoche noi ben sapete che de li stati popolari ue ne ha di più sorti; & alcuni sono buoni, alcuni men buoni; come per esemplo puo auuenire che d'un gouerno popolare o di pochi che si gouerna secondo le leggi & l'honesto, si cangi in uno stato, che uoglià poi esser padrone de le leggi, & gouernare ingiustamente; & questo stato sia pur popolare, o di pochi; & così da questi stati tristi può auuenire che si facciano mutazioni ne' buoni; & cotali sono le mutazioni de li stati & de' gouerni de' pochi. Veniamo hora a discorrere intorno a quelli de gl'ottimati.

De le mutazioni de lo stato de gli ottimati. Cap. VII.



NASCONO adunque mutazioni & sedizioni ne li stati de gl'ottimati per molte cagioni. Prima perche pochi sono quelli che partecipano de gl'honori & de' magistrati; onde uedendosi i cittadini essere esclusi de gli honori, & a pochi esser concessi, muouono sedizioni, & cercano mutar lo stato; la quale cagione habbiamo principalmente ueduto far mutare li stati de' pochi; & questo non è sanza ragione, percioche lo stato de gl'ottimati si può dire che in un certo modo sia un gouerno de' pochi; conciosia che in ambidue questi gouerni pochi sono quelli che reggono; è ben uero che non per la medesima cagione pochi sono messi al gouerno in ambidue questi stati; onde pare che il gouerno de gl'ottimati sia uno stato de' pochi; perche ne lo stato de gl'ottimati gouernano li uirtuosi che sono pochi, & nel gouerno de' pochi reggono i ricchi che pur sono pochi; & è necessario che cotale mutazione interuenga quando in quella città sia qualche moltitudine d'buonimi che siano riputati uirtuosi, & di ualore, et per tali si tengano & si giudichino simili in uirtù a quelli

quelli che reggono; percioche questi tali per l'opinione che hanno di loro stessi, uengono in superbia, & uolendosi agguagliare a quelli che reggono, muouono sedizione & bene spesso cangiano lo stato. si come già uolsero far in Lacedemone quei gioueni che furono detti Parthenij. Imperoche essendo nati di padri simili, & uguali a quelli che reggiuano giudicauano esser degni di gouernare, & cosi cospirarono contra la città, la quale cospirazione scoperta, & manifestata, furono tutti presi & mandati ad habitare a Taranto. M. F. Dichiarateci di grazia meglio questa historia de' Parthenij. M. I. Li Lacedemonij hauendo mosso guerra a li Messenij per hauere lor uiolate alcune uergini Spartane in una festa publica si obligarono tutti con giuramento fortissimo di non partirsi mai dal'assedio di Mesfina, finche non l'haessero espugnata: ma durando la guerra oltra dieci anni accioche la stirpe loro non mancasse, elessero molti gioueni del numero di quei soldati che dopo il giuramento fatto erano uenuti nel campo in supplemento de' morti, & li mandarono in Lacedemone, concedendo loro che comunemente usassero con tutte le uergini che ne la città si ritrouauano, li figliuoli che di costoro nacquerò furono detti Parthenij. forse per esser nati di fanciulle senza marito, & uergini, o pur per coprire con questo habito nome la uergogna de le madri loro. Costoro adunque percioche erano esclusi da' magistrati & dal gouerno per l'infame modo, nel quale erano nati, sdegnati oltra modo cercarono di tradire la patria; & essendo stati scoperti, furono come s'è detto mandati ad habitare in Taranto, altri dicono che essendogli fatto comandamento che si partissero fecero un duce loro detto Falante, & a cercare luogo da riposarsi si mossero; finalmente dopo molti uarij, & perigliosi auuenimenti in Italia peruennero, & presero la rocca di Taranto, & quindi posero la loro sede, & questo uibasti per cognizione di questa historia.

Veniamo hora al secondo modo nel quale si fanno le mutazioni ne lo stato de gl'ottimati. Quando egli auuene che alcuni essendo degni huomini, & di molto ualore non sono come lor si conuerrebbe, honorati, & apprezzati; nè si tengono da manco di coloro che ne gli honori si ritrouano; allhora sdegnandosi muouano sedizione, si come fece già Lisandro Capitano de Lacedemonij, il quale essendo huomo ualorosissimo & uirtuoso pur assai, & uedendosi sprezzare da i Re che gouernauano, li quali haueno inuidia a la sua uirtù egli si sforzò di mutare quello stato si come già habbiamo detto, ancora si mutano questi gouerni, quando qualche forte & ualoroso huomo si ritroua ne la città, & non partecipa di honore alcuno, si come fece un certo Cinadone, il qual al tempo di Agesilao, tentò opprimere lo stato. Questo Cinadone si come racconta Senofonte era giouine robusto pur assai, & audacissimo, il quale il primo anno del Regno di Agesilao insieme con altri Spartani, congiurò contra il Re; sì che essendo scoperto & dimandatogli per qual cagione una tanta sceleratezza comettere uollesse, rispose per non essere l'ultimo de' Lacedemonij,

per il che legate le mano dietro a le spalle insieme con li compagni congiurati fu per tutta la città ignudo fieramente battuto, & punito del comesso errore. Ancora nascono queste mutazioni ne le città governate da gli ottimati, quando alcuni sono che in estrema povertà si ritrouano, altri sono oltra modo ricchi; & questo piu che in altro tempo auuiene nel tempo di guerra, & ciò accadde in Lacedemone al tempo de la guerra de' Messenij; imperoche allhora il populo essendo oppresso da la povertà per le molte spese fatte in quella guerra si mosse contra li ricchi come mostra Tirteo poeta ne la sua poesia detta *Funomia* che in nostra lingua vuol dire buona legge; imperoche essendo molti oppressi & consumati per la guerra, dimandauano, & giudicauano che i ricchi pi douessero esser uguilmente diuisi a ricchi, come a i poveri, il che fu cagione di gran mutazione. Apresto, se in vna città si ritroua qualche huomo grande & degno, o per virtù, o per seguito d'amici, o per ricchezze; il quale ancora piu degno, & piu grande voglia douentare, accioche possa così solo gouernare la città, allhora si cagionano mutazioni si come par che volesse già far Pausania in Lacedemone, il quale fu fatto Capitano & Imperatore ne la guerra che li Lacedemonij fecero contra li Persi; imperoche essendo stati già vinti & discacciati di tutta la Grecia i Persi, & i Medi, li quali haueuano seguito Serse i Lacedemonij per vendicarsi de' Persi; si deliberarono di guastar i campi loro, & per questo fecero Pausania Capitano del loro esercito, il quale in vece d'esser Capitano, desiderando di farsi Re de la Grecia, fece patto con Serse, se l'aiutaua a questo tradimento di prender la sua figliuola per moglie, il che scoperto fu poco dopo accusato & dannato; il somigliante fece Hannone Cartagine, il quale essendo huomo grande & di gran conto, & stima ne la sua città, & hauendo tante forze che superaua quelle de la città, tentò d'uccidere tutto il Senato & farsi Re; il che saputo fu preso & battuto & cauatigli gl'occhi & rettogli le mani et le gabe, et in presenza del populo fu miseramente ucciso; & deuete sapere (per tornare al proposito de le mutazioni di questi stati de gl'ottimati) che così questi stati de gl'ottimati come ancora le Republiche si corrompono & si dissolouono massimamente per non offeruarsi in esse il giusto & l'honesto; & questa trasgressione del giusto & de l'honesto in cotali stati d'altronde non nasce, che per non esser conueneuolmente mescolati insieme ne la Republica lo stato del populo, & la signoria de i pochi potenti & ne lo stato de gli ottimati mal conuengono insieme questi due stati con la virtù che ne gl'ottimati si ritroua, & massimamente conuiene che siano ben mescolati li due stati sopradetti del populo & de i pochi potenti. Imperoche & le Republiche & molti di quelli che sono detti stati de gl'ottimati si studiano di far questo mescolamento, ricuendo in loro il gouerno popolare, & quello de' pochi potenti quando nascono le dissenzioni tra loro; percioche come detto habbiamo questi mescolamenti non sono conuenienti ne le Republiche.

publiche & ne i governi de gl'ottimati; è ben uero che li stati de gl'ottimati sono differenti da quelli che sono detti Republiche in questo, & per questo medesimo queste sono piu & quelli meno durabili. Imperoche quelli stati che piu inchinano & piu s'accostano a i governi de' pochi sono detti stati de gl'ottimati & quelli che piu moltitudine introducono al gouerno chiamano Republiche in modo che queste Republiche sono piu sicure & piu durabili & stabili che gli stati de gl'ottimati; imperoche doue è piu gente. quini è maggiore fermezza & stabilimento, ma ne le Republiche piu si ritruouano al gouerno adunque migliori sono le Republiche, & che sia il uero uiuono piu quieti, & piu contenti ne la Republica; perche tutti sono uguali, & a ciascuno ugualmente sono compartiti i beni & gl'honori: ma ne lo stato de gl'ottimati se quelli che hanno piu copia di ricchezze ottenendo ancora maggiore dignità, & piu alti gradi uengono insolenti & ingiuriano & offendono gl'altri, & sempre si studiano con ogni sforzo d'accrescere l'hauere loro, & piu che loro non auuiene procacciarsi & accumular ricchezze; il che dispiacendo a gl'altri, di qui nascono discordie, dissenzioni, & turbazioni, & si mutano gli stati. Si che uoi uedete come la trasgressione & l'inosseruanza del giusto; quando non sono bene meschiate le Republiche & li stati de gl'ottimati; sia cagione de la mutazione di cotali stati; & per dirlo risolutamente & in somma in qual sorte di gouerno inchinerà & penderà piu lo stato de la Republica. in quello si cangerà cercando ciascuno d'accrescere le parti sue, cosi quelli che reggono la Republica che sono huomini mediocri come i ricchi & potenti che gouernino lo stato de' pochi, come se la Republica inchina uerso lo stato popolare, si muta in quello & lo stato de gl'ottimati uoltandosi uerso il gouerno de' pochi; in quello finalmente si cangerà, ouero ne le contrarie sorti come lo stato de gl'ottimati passa nel popolare. inchinando uerso quello; & questo auuiene per cioche coloro che giudicano esser quelli che gouernano ingiuriati, & che si ritruouano piu poveri, si sforzano di tirar il gouerno ad altra forma contraria, & le Republiche si cangiano spesso in governi de' pochi; & questo auuiene quando son troppo grandi & potenti quelli che gouernano; onde quelle Republiche sono ueramente durabili & perpetue. ne le quali ageuolmente si distribuiscono i beni & gl'honori secondo i meriti & le dignità de le persone, & doue ciascuno è padrone del suo. Una cotal mutazione nata per la cagione detta li fece già nella città de' Thuri; imperoche quini si dauano i magistrati a quelli che haueuano maggiori entrate; finalmente si cangiò questo ordine, & uenne a tale, che si ametteuano a i magistrati persone poverissime, & di niuna facultà; & doue prima pochi magistrati si dauano, & in poche tribu & parti de la città si compartiuano per esser pochi quelli che ricchissimi fussero, poi moltiplicarono per esser in quella città molti poveri; & questo auuenne ueramente perche nel principio la nobilita possedeva tutte le possessioni, & ancora tutti

ra tutti li campi, contra il giusto, & contra la leggie; conciosia che in mano di pochi fusse allhora il gouerno di quella Republica. Onde facile cosa gl'era auanzar assai, & vsurparsi quello d'altrui. Ma poi il populo che bellicoso era, & nelle guerre esercitato assai piu che coloro che lo gouernauano, à poco à poco, fatto piu potente fece si, che furono forzati quei nobili à lasciare quei campi, & terreni che possedeano di souerchio, & cosi uenne ad aguagliarsi l'hauere di tutti, & à poter distribuirsi li magistrati trà piu, & in tal modo si mutò quello stato. Oltre di questo percioche tutte le Republiche che hanno spezie di gouerni di ottimati: ma non sono ueramente cosi fatte, perche quelli che gouernano non seguono la virtù: ma sono trasportati da la libidine, & da la cupidigia d'hauer, inchinano, & si piegano verso il gouerno di pochi) auuiene che in quelli li nobili cercano di possedere piu ricchezze, che il giusto, & la ragione non ricerca in modo che uedendo la plebe, che quelli che la gouernano non pur di virtù, ma di ricchezze gl'auanzano, si muoue à sdegno, & cerca di perturbare, & mutare lo stato si come auueniuua in Lacedemone, doue pochi erano quelli che fussero ricchi; conciosia che le priuate ricchezze à pochi peruenissero, perche quelli soli che reggiuano se l'è vsurpauano, il per che hauend facultà di far tutto quello che voleuano, & piu satisfaceuano a la propria volonta & a la libidine, che à le leggi, & maritauano le loro figliuole, à quelli che piu loro piaceuano, se bene erano forestieri, & cosi le ricchezze, & l'autorità tutta restaua trà loro, & la plebe ne ueniua offesa, & disprezza, & di quiui nasceua che cercaua far nouità, & si cagionauano mutazioni, & turbulenze ne la Republica, & però la Città de i Locrensi capitò male, & fu distrutta; Imperoche vno huomo de primi della Città detto Seneto, diede vna sua figliuola Dorida per moglie à Dionisio Tiranno, di Siracusa il quale con questa occasione dando fauor al suocerò cagionò la ruina de i Locrensi perche volendo egli farsi patrone; si mosse contra di lui la Città onde nacquerò guerre intestine, & tumulti grandissimi. Il che non sarebbe auuenuto in vno stato popolare, doue à ciascuno ugualmente fusse stato distribuito l'hauere la roba, & gl'honori, & doue vno non sarebbe stato maggiore del altro ne manco in vn gouerno de gl'Ottimati, quando fusse stato ben temperato, & composto d'huomini da bene, & giusti. Questi stati de gl'ottimati si mutano spesso fiato ascosamente, & in maniere che altrui non se ne accorge, perche à poco à poco si viene a disuolgere, & corrompere questo stato di maniera che mutandosi poco per volta non si conosce cosi di leggieri, si come prima habbiamo dimostrato auuenire vniuersalmente in tutte le Republiche & questo auuiene perche la cagione di queste mutazioni è picola, & di poco momento. Imperoche quando qualche cosa di quelle che fanno il mantenimento de la Republica si tralascia ò toglie via, & dopo questa un'altra quantunque di poco momento, & poi vn'altra di mano in mano di piu

di piu importanza, allhora piu facilmente si viene à muouere lo stato de la Republica, sin tanto che tutto l'ordine, & la forma dello stato si viene a cangiare, & questo gia auenne ali Thurij; Impercioche ne la lor Città era vna lege, per la quale si eleggeua vn Capitano del esercito, per cinque anni solamente, & dopo quello se ne faceua vn altro. Hora alcuni gioueni de la Città fazziosi, & arditij, & bellicosij, li quali a presso à la moltitudine che stana a la guardia de la Città haueuano credito, & bona fama, facendosi beffe di tutti gl'altri che à li negozij, & maneggi de la Republica attendeuanò, & solo questi tali apprezzando, & per questo persuadendosi di douere facilmente cõ seguire l'intento loro, prima con ogni loro sforzo si ingegnarono di mutare questa legge sola, & ordinare che li medemi che una volta fusero stati capitani del exercito non deponessero dopo cinque anni il grado loro, ma in quello continuassero tutto il tempo de la vita loro, & questo fecero perche vedeuano che il populo prontamente, & volentieri eleggeua bene spesso li medemi a quei magistrati finiti li cinque anni. Ma coloro che al creare questi magistrati erano proposti & detti consiglieri, prima si contraposerò finalmente, concorsero anche essi nel medesimo parere, & fecero à modo loro pensando che se bene mutauano questa legge sola che l'altre si douessero lasciar stare, & così hauesse da rimaner il medesimo stato publico. Ma costoro non stettero fermi à questo, anzi quindi à poco tempo ne volsero mutare del'altre, & volendo i consiglieri vietarglielo non puotero, onde à poco à poco cangiandosi hoggi vna legge, & domane vn'altra vennero à mutare l'ordine de la Republica, & così si ridusse sotto il gouerno di pochi potenti venendo l'Imperio in mano di quei pochi gioueni insolenti, & bellicosij che erano soliti à sforzare il populo à farlo far à suo modo, & deute sapere che tutte le Republiche, ouero si mutano, & si risoluono per cagione loro propria, & intrinseca come sono quelle che fin qui habbiamo raccontate, ouero per cagione estrinseca, & questo auuiene quando vna Republica ne la quale sia vno contrario gouerno, sia vicina a vn'altra, ouero se bene è lontana habbia però forza d'offenderla, si come auuenne già a quella de gl'Atheniesi, & de i Lacedemonij. Imperoche combattendo queste due Città fra di loro, tal hora auueniuo che gl'Atheniesi guerreggiando prendessero qualche terra, o Città de i Lacedemonij, percioche essi che si gouernauano popularmente, cercauano di distruggere à quei luoghi i gouerni de pochi, & li Lacedemonij per il contrario essendo gouernati da pochi, quando superauano qualche luogo de gli Atheniesi sempre si studiauano torre via i gouerni popolari, & introdurre quello de i pochi. Per quali cagioni adunque nascono le mutazioni, & le sedizioni de le Republiche mi pare che bastenolmente si sia dichiarato, & questo detto per alquanto di spazio fermossi, quindi così seguitò.

De la conseruazione de le Republiche. Cap. VIII.



HOR A conueniente, che hauendo fin qui trattato de le cagioni & origini de le corruzioni & de le mutazioni de le Republiche. Hora discorriamo del modo di conseruarle, & de rimedij a cotali mali atti & conuenienti, & voglio che ne l'addurre questi rimedij, non seguitiamo l'ordine passato; prima parlando de le Republiche in uniuersale, & poi in particolare: ma intendendo che insieme uniuersalmente & particolarmente ne ragionamo. Primieramente adunque pare che sia manifesto in che modo si possa a le mutazioni rimediare, hauendo noi gia inteso come si corrompano; imperoche le cose contrarie sono causa di contrarij effetti; onde essendo le corruzioni & le conseruazioni contrarie, & le conseruazioni uenendo da principij contrarij, se già habbiamo inteso quali siano i principij & le cagioni de le corruzioni; facil cosa ne sia conoscer li principij de le conseruazioni; in quelle Republiche adunque che bene & ottimamente sono composte & ordinate; prima ad ogni altra cosa è necessario osseruare & auuertire bene che non si preterisca nè si lasci d'osseruar leggi nè ordinazione alcuna, quantunque piccola sia; anzi sopra ogni cosa si dee hauere l'occhio, che niente si preterisca de l'osseruanza de le leggi, & guardarsi da ogni piccola trasgressione; imperoche in questi errori piccoli piu ch'altrove s'ingannano gli huomini; conciosia che la trasgressione di poco momento attiuamente & insensibilmente nuoce a la Republica, & così inganna quelli che sono al gouerno, non se ne accorgendo così al primo; la onde da questi occulti errori ingannata la mente de gl huomini si come da false cagioni uiene a conchiudere il falso non se ne accorgendo. Imperoche ella tra se discorrendo dice questa cosa che hora si tralascia è piccola, & quella è piccola, & quell'altra parimente adunque tutte sono piccole, & però non se ne dee tenere conto nè fare stima alcuna. Ma questo è parte uero, parte nõ; & però s'inganna colui che in tal maniera conchiude & determina; imperoche egli è ben uero che tutte le cose piccole sono piccole considerandole da per se stesse, & partitamente l'una da l'altra: ma poi tutte insieme fanno un gran composto di cose piccole, in modo che quel tutto & quelle cose piccole tutte insieme non si può dir che sia cosa piccola: ma si bene si può affermare esser un composto di cose piccole, da questo adunque si dee molto bene guardare & auuertire che hoggi una cosa piccola tralasciando, domane un'altra, & di mano in mano non siano tutte insieme di tanto ualore che distruggano lo stato de le Republiche. A punto interuiene il medesimo in alcune famiglie ne le quali facendosi molte spese piccole per che sono spese di po-

In momento non si auuertiscono & si pensa che non habbino a recare danno
 a la casa: ma ben spesso restano questi tali inganati; imperoche quantunque le
 spese siano piccole, nondimeno perche sono spese, danneggiano pur assai la
 famiglia, & la mettono in disordine, & in ruina. Questo adunque è vn prin-
 cipio & vn modo di conseruare le Republiche, al quale si dee grandemente
 auuertire. Vn altro rimedio segue hora & è così fatto. Il non credere pun-
 to & non si fidare di coloro che essendo nimici de la Republica per ingannare
 il populo molte cose false fingono mostrando di procurare il ben suo, & la salu-
 te sua; imperoche dicendo in vn modo, & facendo poi in vn altro si dee piu
 credere a l'opere che a le parole; & l'esito di queste loro finzioni manifesta il
 peruerso animo loro, & quali siano quelle cose con le quali si inganna il popu-
 lo & li cittadini, & con quali astuti consigli si mandino in ruina le Republi-
 che nel ragionamento de hieri assai chiaramente si dimostrò; si che a quello
 vi rimetto, & considerando bene si vedrà apertamente che spesso auuiene, che
 non solo le Republiche che da gl'ottimati sono gouernate: ma quelle che da
 pochi potenti si mantengono & durano molto tempo, perche usano vn rime-
 dio attissimo il quale io vi dirò. Imperoche non crediate che si conseruino per
 esser quello stato durabile & sicuro: ma solo perche coloro che ne i magistra-
 ti sono posti usano gl'offizij & li magistrati che hanno bene & giustamente;
 & questo operano non solo facendo fauore, & dando il debito loro a quelli
 che hanno il gouerno & li magistrati in mano: ma ancora a quelli che al go-
 uerno non sono ammessi. Imperoche quelli che de' magistrati non parteci-
 pano, non offendono nè ingiuriano in modo alcuno. Oltre di questo del nume-
 ro di questi medesimi quelli che conoscono esser tali, che potrebbero eccitar se-
 dizioni & discordie; & farsi capi di fazzioni & di parti in danno de la Repu-
 blica fanno partecipi de gl'honori, & introducongli al gouerno de la Republi-
 ca. Nel che deono molto bene auuertire di non offendere ne l'honore quelli
 che d'honori sono desiderosi, nè manco la moltitudine in quelle cose che ris guar-
 dano al guadagno, al quale principalmente la plebe suole attendere; verso co-
 loro poi che insieme con essi loro sono proposti al gouerno s'hanno a portare mo-
 destamente tra di loro, & piaceuolmente. Imperoche quella ugualità che cer-
 care si suole, & desiderare ne li stati popolari; questa medesima usarsi fra
 quelli che gouernano la Republica che sono tra loro simili, & uguali; non so-
 lo è giusto, ma ancora utilissimo a la conseruazione de lo stato; & per questo
 quando quelli che sono posti al gouerno d'vna Republica sono molti in nume-
 ro, percioche a le volte pur auuiene che da pochi sia vna Republica gouerna-
 ta; quando adunque non da pochi, ma da molti è la Republica retta, accioche
 si conserui, & si mantenga; sono utilissime molte leggi & ordinazioni popu-
 lari, per le quali ugualmente a tutti si diuidono gl'honori come farebbe quel-
 lo che vuole che li magistrati siano di sei mesi & non piu, & finito quel tempo

DE LA POLITICA

*se ne creino de gl'altri accioche cosi facendo si diuidano poi tutti rgualmente; imperciocche quelli che al gouerno de la Republica ritrouandosi sono tra di loro uguali & simili si può dir che siano in vn certo modo, a modo che è il populo; & però conuenienti sono tra costoro le leggi popolari; & di qui auuene che spesso tra costoro si truouano alcuni che auulando, & assentando a gl'altri, cercano di guidargli a voglia loro, si come tra il populo si vede accadere. Oltra di questo manco incorgono & cascano questi gouerni de' pochi, & de gli ottimati ne' gouerni di pochi tirannici & ingiusti, vsandosi tra loro questi magistrati di sei mesi; imperoche signoreggiando essi per poco tempo non possono cosi di leggieri danneggiare altrui, come se molto tempo ne i magistrati per seucrassero, percioche questa è la cagione per la quale ne' gouerni di pochi, & ne li stati popolari, spesso nascono le tirannidi; conciosia che ne lo stato popolare gl'adulatori, & quelli che sono graziosi apresso il populo, & lo persuadeno a quello che lor piace. Ne lo stato di pochi quelli che sono molti potenti, o che si truouano in magistrati di grande importanza, & di molta autorità, quando in quelli lungo tempo hanno perseuerato, & esercitato l'imperio, occupano finalmente lo stato, & si fanno tiranni: & però l'esser stato prolungato a Cesare l'imperio per cinque anni, fu forse cagione che egli soggiogasse la sua Republica, & le togliesse la liberta. Oltra di questo si conseruano ancora le Republiche non solo per esser lontane da quelle città che le possono corrompere, & danneggiare: ma a le volte per esser loro vicine; imperoche quando li pericoli sono apresso, maggiormente temendo con maggiore cura attendono a la custodia de la città; per il che fa dibisogno che coloro che al gouerno de la Republica sono posti, & che di quella hanno cura, a le uolte fingano qualche pericolo per cagionare in tal modo timor nel populo, accioche meglio si guardino, & non abandonino la custodia de la città: ma con diligenza stiano vigilanti non altrimenti che le guardie che di notte si mettono a vna fortezza far sogliono, mostrando essere vicino il pericolo de' nemici, quantunque lontano sia; imperoche mettendo cotal timore nel populo, attenderà maggiormente a la conseruazione de la Republica. Apresso è necessario bene auuertire, & considerare a le discordie nimistà, & sedizioni che sogliono spesso nascere tra i primi gentilhuomini & nobili de la città; & per leggi è necessario prohibirle, & vietarle espressamente, & quelli che ancora non sono venuti a tal nimicizie, auuertire bene che non ci incorgano: imperò il conoscere il male quando ancora è piccolo, & nel suo cominciamento non è propio di ciascuno, nè a questo è atto ogni huomo: ma ciò può fare solo colui che bene sia pratico nel gouerno de la Republica. Accascono ancora a le uolte mutazioni ne la città per cagione de le rendite de' cittadini, & auuene che il gouerno de' pochi la Republica per cotal cagione si muta in altro stato. Si che quando cotal
cosa*

cosa auuene, & che i medesimi censi o tasse siano restate ne' cittadini & non dimeno la città sia in maggiore abondanza di danari & di ricchezze, allhora si dee considerare quanta sia tutta la rendita del publico uniuersalmente; & di poi guardare quanta fusse nel tempo passato quando si fecero, & ordinarono l'imposte, & i censi, & parangonarla a quella del tempo presente; imperoche in alcune città l'entrate si tassano anno per anno, & in altre città maggiori, ogni tre anni, ouero di cinque anni in cinque anni. Hora nel vedere, & tassare queste entrate ne la città, se si conoscerà esser multiplicata pur assai, ouero scemate da quello ch'erano prima, secondo le quali furono fatte le tasse & costituiti i censi de la Rep. allhora si dee far vna legge, che allarghi, o restringa queste tasse & questi censi, talche se la somma de le facultà soprauauanza quella del tempo passato, secondo la proporzione de l'accrescimento de la roba, si debbono accrescere queste tasse: ma se il patrimonio sarà sminuito & l'hauere, ancora si scemino le tasse & li censi, si come il douere richiede; imperoche ne' gouerni di pochi, & ne le Rep. non si facendo nel sopradetto modo, & non si scemando le tasse, se le facultà sono sminuite, ageuolmente la Rep. si cangia nel gouerno di pochi. poi che assai manco che prima arriuanò a quella tassa, per la quale possono partecipare de' magistrati: ma il gouerno di pochi si muterà in gouerno di pochi potenti assai simile a la tirannide: ma se l'entrate de i priuati saranno molto accresciute, allhora la Rep. si cangierà in gouerno popolare, perche allhora molti sono fatti partecipi de' gli honori, & non sono esclusi come prima, perche essendo fatte le tasse minori, & piu tollerabili; auuene che molti a la dignità & a li magistrati sono inalzati; & questo uoglio che habbiate per vn auuertimento, & vn rimedio commune così a lo stato popolare, come al gouerno de' pochi; & finalmente a ogni Republica che niuno si permetta accrescere & venir grande & potente oltra vn conueniente & moderato stato, & sanza condizione a lui richiesta, & sproporzionatamente lasciargli prendere forze, anzi piu tosto si dee cercare di dare a questi tali piccoli honori, & per molto tempo, che in vn subito alzarli a grandi dignità & honori; imperoche da cotali honori si lasciano gl'huomini ugualmente corrompere, nè può ogni huomo così di leggieri ne la felicità contenersi, & non insuperbire. Et se pur auuerrà che a qualche cittadino siano stati dati honori assai & grandi; non si dee di tutti in un tempo priuarlo: ma a poco a poco hor d'vno hor d'un' altro, accioche manco se ne accorga, & meno gli graui; & perciò manco si muoua a sedizione, & tumulti; & sopra tutto dee per leggi prouedere & ordinare che niuno habbi potenza sopra gl'altri, ouero per cagione d'amici, ouero di seguaci; ouero per hauer gran copia di danari; & se pur qualcheduno si fatto si trouasse, allhora con qualche bella occasione si debbono questi tali mandare lontani da la città, sotto spezie d'honore, ouero con qualche altro

apparente preteslo, talche essi pensino esser stati honorati, & mentre si ten-
 gano lontani da la città accio che non habbino commodità di turbare lo stato.
 Hora perche egli auuiene che molte volte si truouano alcuni, & massime i gio-
 ueni che fanno insolenze & sono dissoluti, solo per il tristo modo di viuere nel-
 quale passano bruttamente il tempo, come per hauere cattiuue pratiche, per
 darsi a vili esercizi, a giuochi, a impudicizie, si come auuiene in molte città
 ne le quali li gioueni non hauendo altro che fare o giuocano, o biassemmano, o
 lussuriano, o si stanno tutto il giorno in darno, ingiuriando questo & quello, &
 spendendo il tempo loro o ne le tauerne, o con le meretrici; perche adunque co-
 tal cosa spesso auuiene come ho detto; è necessario per rimediare a ogni disordi-
 ne che accaderne potesse, constituir vn qualche magistrato, il quale solo habbi
 l'occhio a coloro che fanno vita vituperosa, & nocuole a la Republica come
 se sarà in vn stato popolare, consideri quali sono coloro che nuoceno a quello
 stato popolare, nel gouerno de pochi habbia l'occhio a quelli che con la trista
 vita loro a cotal gouerno danno arrecano; & così andate discorrendo in tut-
 tel altre sorti di Republiche. Similmente quando qualche persona ne la cit-
 tà si ritruoua che sia troppo accresciuta, & mostri troppo ardire, & baldan-
 za, & tutte le cose felicemente le succedeno, talche sia troppo fortunata; il
 che vediamo auuenire hora a questo, hora a quello, & vicendeuolmente hora
 vno esser felice, hora misero; si dee auuertire bene a questo, & hauere cura et
 diligenza che non facci qualche disordine, per le medesime cagioni di sopra
 addotte; il rimedio per tanto di torre via questi tali sarà così fatto, che sempre
 a coloro che saranno de la parte a questi contraria, si comettono li negotij, &
 li maneggi de la città, & a quelli si diano i magistrati, & si facci sì che accre-
 scano la roba, accioche con queste forze & autorità possano opporsi a quei
 tali, & prouedere che la città non pata danno alcuno. Voglio per tanto che
 gl'huomini virtuosi & buoni si oppongano a la moltitudine, & li poveri a li
 ricchi, & sempre si dee con ogni sforzo procurare, ouero di mescolare que-
 ste parti contrarie di ricchi, & di poveri tra loro, ouero quelli che a que-
 ste parti contrarie sono in mezzo, & che non sono ricchi nè poveri, ma di
 stato mediocre, cercare di accrescere & favorire, che questi poi sono quel-
 li che danno rimedio conuenientissimo a le sedizioni che nascono tra li ricchi
 & li poveri, per la disagguaglianza che è tra di loro. Imperoche se li ricchi
 vorranno superchiare li poveri, allhora li poveri si sdegnano, & cercano la
 sedizione: ma essendo questi mediocri tra di loro, subito temperando il tut-
 to, mitigano ogni odio, & ogni sedizione che a la città muouere potesse.
 Ma sappiate che in ogni sorte di Republica è vn rimedio importantissimo,
 & vtilissimo per conseruazione di quella è l'ordinare o per leggi, o per altre
 costituzioni, & vietare espressamente che i magistrati non cauino del magistra-
 to loro guadagno alcuno; & questo principalmente si dee obseruare nel gouer-

no de' pochi . Imperoche non trahendo i primi de la città, nè quelli che gouernano guadagno alcuno de i magistrati che esercitano ne segue che la moltitudine che da i magistrati è esclusa non se ne sdegna, anzi pazientemente lo comporta & se ne contenta, & rallegra, pur che ella habbi ozio & tempo d'attendere a le sue facende proprie, & di soccorrere operando a le sue necessit : ma pensando che quelli che sono ne' magistrati si usurpano l'entrate publiche, & tolgono per loro quello che   de la Republica, allhora per due cose si attristano . Prima per non poter loro partecipare de gli honori, poi per vedere il guadagno in mano di altri . Et ueramente se cotale ordinazioni si far  ne la citt  che de i magistrati non si caui guadagno alcuno, ne seguir  che facilmente si manterra in essa insieme lo stato popolare, & il gouerno de gl' ottimati . Et questo auuiene percioche allhora, & li popolari & li nobili hanno quello che desiderano . Imperoche; che sia lecito   ciascuno ottenere magistrati, questo   proprio delo stato popolare, Ma che i nobili siano quelli de' quali si creino & s' eleggano i magistrati; questo   proprio del gouerno de gl' ottimati, & questo allhora si otterra, quando a niun magistrato sara lecito far guadagno alcuno; parcioche allhora i poveri non si curaranno d'hauere gouerno, o magistrato alcuno, poi che da quello non cauano guadagno: ma piu tosto voranno attendere   le facende loro, che perdere il tempo ne i magistrati, & si contenteranno che altri gouerni, & li ricchi potranno, & vorrano molto bene esercitare li magistrati, & senza guadagno alcuno, non hauendo mestieri, o necessit  d'acquistar roba ne di arricchire di beni publici . Et cosi auuerr  che li poveri acquisteranno ricchezze, potendo oseruare gl' esercizi loro, & attendere   le loro facende; che   quello che solo desiderano . Et li ricchi medesimamente saranno contenti di non esser gouernati da ogni persona, & di non obedir   qual si voglia popolare huomo, &   loro inferiore, & cosi si manterr  la pace & la concordia ne la citt , onde ne seguir  il mantenimento de la medema . Apresto accioche da li magistrati non possono esser usurpati li danari, & l'entrate del publico . Quando questi danari vengono loro ne le mani, gli si diano publicamente, & in presenza di tutti li Cittadini, & di quelli, facciano le riceunte, & le contrascritte, & le quittance si diano poi a le tribu de la citt , & a quelle compagnie, & collegij che in cio saranno proposti, le quali si conseruino & si depongano accioche sempre si truouila verit , & perche questi magistrati sono senza guadagno, accioche piu uolentieri; habbiano   esercitare nel offizio loro, debbano esser ordinati, & costituiti honori publici   coloro che lodeuolmente, & honestamente i magistrati haranno esercitati, & perche li stati popolari si possano ben conseruare, & mantenere, voglio che vediamo alcuni remedij utilissimi, Accioche adunque questi stati si conseruino, si dee sempre hauere rispetto,   i ricchi, & non gli sforzare   far

DE LA POLITICA

spese troppo grandi, & non solo bisogna cercare di agguagliar' le loro possessioni con quelle del populo diuidendo i campi loro, & distribuendosi a'l populo. Ma ne ancora è conueniente leuargli i frutti & l'entrate per darle al populo il che non hauendo bene inteso alcune città, & hauendolo voluto fare, si sono per questo ingannate, i ricchi sdegnati facilmente muouono sedizione & tumultò, & si cangia & si perturba lo stato. Assai meglio adunque sarà il vietar' che questi ricchi volendo con la robba loro ascosamente prendere il populo & farsi patroni, col far giuochi, spettacoli, conuitti, feste & simili spese inutili vietargli, & proibirghele espressamente, & in questo modo si manterrà piu facilmente lo stato popolare. Per conseruare il gouerno di pochi, vn altro rimedio è necessario, & questo è l'hauere gran cura de i poveri, & auuertire che patiscano manco che si puo, & dare a questi tali quei magistrati, che hanno qualche salario, & emolumento & se alcuno de i ricchi farà ingiuria alcuna à vn pouero verso costoro vsar piu seuerità, & dare loro piu punizione che se pouero fusse, ò se trà loro ricchi si fussero ingiuriati. Appresso, bisogna auuertire, che l'heredità non vadano secondo che sono lasciate cioe che non habbia alcuno autorità di lasciar il suo à chi gli piace, & dishereditare quelli à li quali l'heredita peruiene; ma sempre debbano a coloro esser lasciate à li quali per stirpe si dee, come à i figliuoli, a li nipoti, & a cosi fatti propinqui, & non à persone strane. Oltre di questo che uno non possa hauere piu che una heredità, per che cosi facendo le ricchezze uerranno ad agguagliarsi maggiormente che se à un' solo molte heredità peruenissero, & molti poveri uerranno in qualche abondanza, & comodità di qualche facultà. Per dire hora un modo di conseruare ambe due questi stati insieme. Sappiate che assai gioua cosi a'l popolare stato come al gouerno de' pochi che se auuerà distribuire qualche dignità, ò qualche roba d' altri, che si compartiscano trà coloro che manco ne hanno, & che manco de gli honori son fatti partecipi, & manco a'l gouerno de la Republica sono amessi, & cosi nelo stato popolare, à li piu ricchi si harà da far cotal distribuzione, nel gouerno de' pochi a li poveri, & solo quei magistrati uoglio che siano riseruati, & ecettuati da questa distribuzione, li quali hanno il carico, & la grauezza di tutto il gouerno dela Republica. Imperoche questi debbono esser comessi a coloro soli, che hanno in mano il gouerno dela Republica, & non ad altri, & se pur per qualche rispetto ad altri s'hauessero à compartire questi magistrati, auuertiscasi che la minor parte sia di questi tali che non hanno il gouerno in mano, & a pochi di loro si distribuiscono, & queste sono le uie & li modi di conseruare le Republiche. Piacque a tutti il discorso fatto, & lo giudicarono utilissimo, & poi che alquanto da molti fu ragionato, imponendo il Torello di nuouo silenzio cosi seguìto.

Condi-

Condizione che dee hauere vn Cittadino, posto a'l gouerno dela Republica. Capitulo VIII.



PE R che noi di sopra habbiamo dimoſtrato, i modi & li rimedij di conſeruare le Republiche, & li ſtati. Hora accioche ancora meglio cotal coſa ſi dichiari, noglio che uediamo le condizioni che ſi ricercano in vno cittadino poſto al gouerno de la Republica, & ne i magiſtrati; Imperoche ritrouandofi vn cittadino con le condizioni che diremo; ſarà attiffimo a conſeruare la Republica, & ſe per il contrario ſia, le nuocerà

grandemente. Tre adunque ſono le condizioni che dee hauer colui che ne la Republica a grandi & importanti magiſtrati dee eſſer eſaltato, la prima è, che ſia ben affezionato a la ſua citta, & ami quanto piu può il preſente ſtato, & il gouerno nel quale ſi truoua, La ſeconda è che è neceſſario che queſto tale habbi potere aſſai & valore accioche poſſa eſequire quei negotij, & maneggi che i magiſtrati ricercano. La terza è che eſſo habbia in ſe virtù & giuſtizia proportionata, & accommodata a quello che ricerca il viuere di quella Republica, de la quale egli al gouerno è propoſto; percioche voi deueſte ſapere, che in vna citta ſon giuſte, & honeſte molte coſe, che in vn'altra ſono abominenoli, & ingiuſte, & però dee coſtui ſempre ſeguirar quella giuſtizia, che da la citta ſua è ricercata ſe adunque a tutte le citta non, è, il medeſimo giuſto, & honeſto, ne ſeguirà parimente che la giuſtizia ſia ne gl'huomini diuerſa, ſecondo le diuerſita del giuſto, che è da diuerſe citta ſeguitato. M. F. Per quello che noi hauete detto, mi naſce queſto dubbio, quando egli auueniſſe che in vn' iſteſſo non ſi tronadeſſero tutte queſte condizioni, ma ve ne fuſſe alcuna, et alcuna in vn' altro, in che modo ſi dee far l'elezzio di quelli, & chi dee eſſer aſſunto al magiſtrato? come farebbe ſe ſi ritrouaſſe uno di gran valore, et gagliardo, e di grã poſſanza in modo che fuſſe idoneo e attiffimo a l'eſercitio militare, et al guidar un eſercito, ma poi coſtui fuſſe vizioſo & ſclerato, ne amadeſſe puto lo ſtato de la Rep. Vn' altro poi ſi ritrouaſſe, che fuſſe giuſto & virtuoso, & amiciffimo de la Repub. ma di niuno ualore, vorei ſapere qual di coſtoro ſi hà da eleggere. M. L. A queſto ſi puo riſpondere che ſi dee in queſto caſo hauer l'occhio, & ben conſiderare de le due coſe che ſi propengono, come de l'arte militare, & de la virtù di quale tutti gli huomini più partecipano, et di qual meno, vo dire che ſi ha da vedere, ſe la maggior parte de gl'huomini più è eſperta ne l'arte militare, ouero ne le virtù & buoni coſtumi. M. F. Dichiarateci per gratia queſta coſa meglio. M. L. Dice che biſogna auertire de le due coſe che ſi ricercano, à quello che hà d'hauer il magiſtrato, qual ſia quella

DE LA POLITICA

la che trà gl'huomini sian piu rada, & qual piu frequente & piu spesso da lo
 ro si eserciti & si posseggia, & stima; Si che per venir al dubbio proposto nel
 eleggier vn Capitano d'vn'esercito, colui che supera gl'altri di forze naturali
 di valore di pratica, & di esperienza ne l'esercizio de la guerra. Costui dee es
 ser in tal caso proposto a vn'huomo giusto & virtuoso & buono; Et percio
 che per lo piu gl'huomini manco intendano l'esercizio de la guerra, che non
 fanno la virtù a la quale sono naturalmente inchinati, & meglio da la natu
 ra disposti & piu si ritruoua in vna città virtuosi & buoni, che idonei & atti
 al guidare vn'esercito, & però nel eleggere vno Capitano de' soldati, si dee,
 seguir la regola sopradetta, per non errare in tal elezzione. Ma quando
 poi s'hauesse a eleggere un giudice o vn Theforiere, o vn simil magistrato si
 procede al contrario, perche non si guarda al valore o a la pratica de la mili
 zia: ma pur che habbia virtù & giustizia, dee esser proposto a gl'altri, poi
 che in quella supera il vulgo & la moltitudine, che non possiede tanta virtù,
 & per il contrario l'hauere cognizione & scienza di quelle cose che si ammi
 nistrano, ne i magistrati è cosa comune & vulgare, ne ricerca cosi eccellente
 ingegno: ma ogni mediocre natura è a questo bastevole. M. F. Vn'altro dubbio
 mi nasce, & è questo, se in colui che al gouerno de la Republica dee esser posto,
 si ritruoua poter & facultà d'operare, & che poi sia amico, de la Republica a
 me par che per l'amore che porta & che porterà a la Republ. sempre cerca
 rà di giouarle, ne mai le farà danno alcuno, nè opererà ingiustamente contra
 di lei, & se harà il potere & le facultà potrà parimente operare quello che sia
 in giouamento, & conseruazione de la città sua. In modo che costui senza
 hauer altrimenti virtù o giustizia alcuna sarà attissimo per conseruare la sua
 città che adunque fa bisogno la virtù in questo nostro cittadino, che voi pone
 te al gouerno de la città, quando senza essa vediamo esser sufficiente? M. L.
 Ti inganni in grosso, percioche può molto ben essere che vno habbi le due con
 dizioni, che tu dici, cioè la possibilita di operare in vtile suo, & l'amore, & nõ
 dimeno non hauendo virtù si lasci vincere da l'appetito & sia intemperato, &
 incontinente, per la quale cosa si come quantunque vn'huomo se stesso ami &
 bene sappia quello che far dee in vtile suo, & a ciò operare habbia integra fa
 cultà, non per questo segue il douere nè l'honesto, & è intemperato nel uiuere;
 Così parimente auuenir può a coloro che vna Republica gouernano, & nel
 medesimo modo uerso di quella possono mostrarsi. Imperò che quantunque lo
 amino, & possano bene operare, non dimeno non hauendo poi la virtù,
 niente loro uieta che dal appetito non si lascino trasportare, & non siano uer
 so quella intemperati, & dannosi in modo che uoi uedete che la virtù si richie
 de a coloro che al gouerno publico son posti. Hauendo hoggi mai intese le con
 dizioni che in quelli che gouernano la Republica ritruouar si debbono. Le
 quali sono cagione de la conseruazione de la medesima. Per che ancora meglio
impariamo

impariamo a conseruare queste Rep. habbiate questo per fondamento princí-
 pale, et per vn documento vniuersale, che tutte le cose che habbiamo già detto
 esser per leggi ordinate a vtilità de la Republica, offeruandole, & mettendole
 ad effetto. sono cagione de la conseruazione de la Republica. Apreffo, si co-
 me piu volte s'è detto, quella ancora è vn gran principio & fondamento di
 conseruare vna Republica. l'auuertire & lo studiare sempre che quella par-
 te che è sollecita, & amoreuole de la città, & che solo il suo ben procura, &
 attende, sempre si mantenga maggiore, piu potente, & in piu fauore, che quel-
 la che per lo contrario studia al suo distruggimento, & attende a sedizioni, tu-
 multi, & discordie, & al danno de la Città. Oltra tutti questi precetti che
 detto habbiamo, per conseruazione de la Republica è necessario auuertire ad
 vn altro, & questo è di conoscere bene quella mediocrità, che è cagione de la
 conseruazione de le Republiche, & quella conoscendo, non se ne allontanare,
 nè andarsene verso gl'estremi; questo mezo non essendo da molti conosciuto, è
 cagione de la mutazione de li stati, et de i distruggimenti et corruzioni de le
 Republiche. Et questo auuicene, perche per caso in vno stato popolare, molte
 cose paiono popolari, & quelle s'offeruano & seguono, che poi sono al populo
 dannose, & sono cagione de la ruina d'vn cotal stato. Et parimente potemo
 dire auuenire ne i governi de' pochi, ne' quali alcune cose paiano a si fatti go-
 uerni profitteuoli, che poi sono dannose. Onde, per esemplo in vno stato po-
 popolare pensando molti esser cosa loduolissima, & vtile pur assai al manteni-
 mento de lo stato, il dar piu forza, & piu licenza al gouerno popolare che sia
 possibile, giudicano esser opera virtuosa l'allargare, la licenza popular per far
 che lo stato piu popolare possa esser detto: et questi errano grandemente par-
 tendosi in tal modo dal mezo, & andandosene ne l'estremo & ne l'eccesso vi-
 zioso, & per lo contrario, quando vogliono troppo restringere vn gouerno; pur
 dal mezo partendosi; Imperoche par che costoro non conoscano che in ogni
 cosa fa bisogno seruare vna debita proporzione, nè partirsi da quella che il
 conueniente partimento richiede; come ne le membra del corpo, se alcuno ve
 ne fusse che s'proporzionatamente grande o di souerchio piccolo si vedesse, di-
 miuna grazia sarebbe, anzi brutto, & dispiaceuole a riguardare renderebbe
 quello animale. Poniamo caso, il naso ne l'huomo, se verso l'aquilino, o verso
 il Simo se ne va, pur che troppo non ecceda rende il volto grazioso, & vago:
 ma se poi qualche naso si truouasse che fusse lungo, o troppo schiacciato, onde
 non piu di naso hauesse forma, ma di vn lungo ostro, o d'vn muso schiniato, to-
 sto perdutasi ogni proporzione, ne verria quel volto brutto, et perdereia la for-
 ma de l'huomo solo per esser, o troppo aquilino o troppo schiniato; il simile po-
 tiamo dire di tutte l'altre parti & membra del corpo: & questo medesimo
 non solo auuicene ne lo stato popolare, ma in ogni altro gouerno. Imperoche
 cosi il gouerno de i pochi, come lo stato popolare può auuenir ageuolmente,

DE LA POLITICA

che bene & proporzionatamente sia composto, quantunque dal perfetto stato, che è la Republica, sia alquanto lontano; perche ancora si può trouar vn gouerno popolare, & vn reggimento de' pochi ben ordinato & composto: Ma se poi qualcheduno si trauerà che voglia troppo allargare questo, o quel gouerno. Prima ne verrà che daneggerà la Republica, finalmente la condurrà a tale, che più Republica non si potrà dire; Si che per nonauer a venir in questi inconuenienti, è necessario che gl'ordinatori di questi gouerni, & li legislatori ben sappino & conoscano quali siano quelle popolari ordinazioni, che lo stato popular possano mantenere, & conseruare, & quali quelle che lo conducono in ruina; & similmente nel gouerno di pochi deeno conoscere quali siano quelle ordinazioni che a tal gouerno siano gioueuole, & qualli dannose; & perche ciò bene si conosca, sappiate che niuno di questi stati, & gouerni si può mantenere senza li cittadini ricchi, & senza la plebe: ma quando tra costoro sarà alcun che cerchi, credendo così mantenere lo stato, agguagliar le facultà de ricchi, col hauere de la plebe; oltra che sarà necessario che quella Republica douenti vn'altra, & però coloro che cercano di struggere con le leggi per tal cosa ordinate, quella superiorità, maggioranza, & eccesso, che i nobili hanno sopra la plebe, volendo, & ordinando agguagliar le facultà di tutti; costoro insieme di struggono, & mutano la Republ. & perche ancora piu rimedij ritrouiamo per la salute de reggimenti publici, voglio che vediamo alcuni errori che fanno molti che sono posti al gouerno così de lo stato popolare, come de' pochi. Ne li stati populari adunque errano grandemente quelli che si fanno capi del populo assentando, & adulando a la moltitudine, li quali credono far bene a mettere le leggi in mano de la moltitudine, & far che di quelle sia patrona, & a sua voglia le tratti, & l'offerui. Imperoche facendo questo son cagione, che sempre la città, & il populo combatteno con li ricchi, volendo il populo gouernare, & interpretar le leggi a modo suo, non potendoli nobili sopportare, doue per conseruazione di cotale stato bisognerebbe che sempre questi assentatori & capi del populo mostrassero di parlare in fauore de i nobili, & procurar i loro comodi; & questo è l'errore che nasce ne i gouerni populari. Ne li stati de i pochi, quelli che in vece del populo gouernano la Republica fanno il medesimo verso la plebe, & vogliono sottometerla, & tenerla a freno, facendole mille insulti, & ingiurie; doue bisognerebbe sempre accarezzarla, & mostrar di volerla fauorire; et quando questi pochi pigliano i magistrati, deuiano prendere quei giuramenti, che in alcune città già contra la plebe soleuano farsi, li quali erano così fatti. Io giuro esser inimico de la plebe, & di hauercela in odio, & sempre con ogni mio poter & consiglio mi sforzerò di farle danno. Non bisogna (dico) mostrarsi tali verso la plebe, ma è necessario portarsi in modo che sia di loro creduto il contrario, & ne loro giuramenti hanno da significar & mostrare di non deuer mai far ingiurie o danno
alcuno

alcuno al popolo; ma quello che è di grandissima importanza per la conservazione de le Republiche, il quale hoggi pare che sia sprezzato da tutti, è istruire & ammaestrare li gioueni secondo che ricerca il gouerno de la Republica ne la quale si ritrouano, & auuezzargli a le leggi & a le costituzioni di quella; Imperoche siano quanto si voglia vtili le leggi d'vna città, & siano state ordinate per consigli publici, niente però posson giouare, se li cittadini non saranno in quelle auuezzati, & affuesatti, & in quelle bene istruitti; & però se le leggi saranno d'vno stato popolare, voglio che li cittadini popularmente siano istruitti; se saranno conuenienti a vn gouerno de pochi, secondo quello gouerno siano auuezzati, & ammaestrati. Et questo lo dico, perche si come vn'huomo, il quale secondo la virtù non sia ammaestrato, & virtuosamente non si regga, cade nel vizio de l'intemperanza; così ancora può auuenire a una città, la quale se ne le leggi sue non sarà istruitta, potrà di leggieri auuenire che malamente si regga. Questo vtilissimo auuertimento hanno preso a nostri tempi i Prelati Ecclesiastici, onde hanno ordinate schuole, & congregazioni de' giouenetti, i quali siano istruitti ne la Christiana disciplina, da le quali poi come seminarj si prendano quelli che habbiano a esser atti al gouerno & cura de l'anime, & al mantenimento di Santa Chiesa, & de la sua catholica dottrina. Hora l'esser istruitto secondo le leggi & ordinazioni de la sua Republica non è il medesimo che il fare quello che vogliono li pochi in vn gouerno di pochi, o quello che piace al popolo ne lo stato popolare: ma si ben consiste nel far quelle cose, per le quali nel gouerno de i pochi, quelli che al gouerno sono posti si studiano quello stato mantenere, & ne lo stato popolare parimente quelli che lo gouernano, lungo tempo conseruarlo si ingegnino. Ma a li nostri tempi non si istruiscano li gioueni in questa guisa, anzi ne gouerni de pochi, i figliuoli di coloro che gouernano, attendono a le delizie, & a i piaceri & sollazzi; & quelli de i poveri sono forzati esercitarsi & affaticarsi & così gagliardi ne di uengono. & tali che da le fatiche non si lasciano vincere; la onde poi maggiormente vogliono & piu possono oltraggiar & far insolenze a i figliuoli de i nobili molli, & delicati; quindi seguono le mutazioni de li stati, & le nouità et li tumulti ne le città. Ne li stati popolari poi in quelli stati che piu de gl'altri mostrano esser popolari, a punto si vsa il contrario di quello che a la città gioueuole sarebbe, & di questo ne è la cagione l'intendere loro & il diffinir male, quello che sia libertà. Imperoche due sono le cose per le quali si diffinisce & determina lo stato popolare, vna è che la maggior parte del popolo sia posta al gouerno de la Republica, l'altra che questo stato con quelli che gouernano sia libero, hora costoro non intendendo bene qual sia questa libertà, che in un gouerno popolare si dee ritrouare, & percioche quando ne l'esser tutti sono uguali, par che consista il giusto che costoro stabiliscono, esser poi uguale quello che pare a la moltitudine, & che i più deliberano, & statuiscono si che non

DE LA POLITICA

possa più mutarsi o ritrattarsi; & poi dicono che allhora è la libertà, & l'egualità in vna città, quando ciascuno puo far quello che piu gli piace; auuene che in questo così fatto stato popolare, ciascuno viue a voglia sua, & come gli piace, & a quel che piu gl'aggrada si rinolge, si come già ben disse il poeta Euripide d'alcuni populi scorretti: ma questo modo di viuere, & di gouernare è pessimo, & dannoso oltra modo; imperoche deueniano viuere secôdo le buone leggi de la Republica & quello saria viuere in libertà; Conciostia che il viuere secondo le leggi a salute & giouamento de la Republica, non si dee giudicare esser seruitù, ma piu tosto salute di quelli che così riuono & libertà vera. M.F. A me pare che chi s'obliga viuere secondo le leggi, sia piu seruo che chi da quelle è libero. M.I. Questo è falso, ilche ti mostrerò breuemente. Quello è libero che è cagione di se stesso, & ciascuna cosa si dice esser quella ch'è piu principale in lei, come ne l'huomo la piu principal parte è l'intelletto, onde l'intelletto è detto huomo; adunq; allhora l'huomo si dice esser libero, quando opera secondo l'intelletto per bene di se stesso, & secondo la ragione. Hora quando egli viuere secondo le leggi, viuere secondo l'intelletto et la ragione, adunque questa vita si puo dir libera. Hauete adunque già vedute le cagioni per le quali si mutano & corrompono le Rep. & quelle per le quali si conseruano & mantengano, le quali sono, per dirlo in somma, tutte le cose sopradette.

De le mutazioni de i Regni, & de le Tirannidi. Capitul. X.



POI che fin qui assai chiaramente, & distintamente habbiamo trattato de le cagioni, & de principij che corrompono, & distruggono quelle Republiche, che sono gouernate da piu persone. Resta hora che per dar vna perfetta & assoluta scienza di queste Republiche, ragionamo di quelle cagioni che corrompono quelle Republiche che da vn solo sono gouernate come sono i Regni & le Tirannidi, & similmente scopriremo le cagioni per le quali si mantengono & si conseruano; & intorno a ciò deute sapere, che le cose che ne le Tirannidi & ne i Regni interuengono, sono quasi simili a quelle che ne le Republiche, sopra de i gouerni de i pochi, & ne li stati popolari habbiamo detto ritrouarsi; Imperoche il Regno è come vn gouerno de gl'ottimati, & a quello è properzionato & vicino; & la Tirannide si compone di quel gouerno de i pochi che è il peggior di tutti, & è detto potentato, & de lo stato popolare; & però è la Tirannide pessima & la peggiore di tutte l'amministrazioni, conciossia che ella sia composta di due gouerni tristi & in
se

se ritenga tutti gl'errori & le transgressioni che in ambedue quei tristi gouer-
 ni si riuuouino, & considerando minutamente ad ambedue queste monarchie
 cioè al Regno & a la Tirannide, si vedrà esser nate da principij contrari, &
 a contrarie operazioni attendere. Imperoche il Regno è stato ritrouato, & è
 fatto solamēte per aiuto & patrocinio di coloro, che sono ricchi, & nobili, hu-
 mini giusti et da bene contra il popolo et la plebe quādo si moue cōtra di loro,
 & il Re si eleggie tra coloro che sono huomini da bene, giusti, & virtuosi; impe-
 roche tra cotali huomini giusti, & virtuosi, quello che eccede gl'altri di virtù
 suole per il piu esser inalzato al Regno, ouero colui che piu virtuose operazio-
 ni haurà fatto, ouero si vuol far Re colui che di nobiltà auanzi gl'altri. Ma il
 tiranno si eleggie del popolo, & de la plebe contra li nobili, accioche il popu-
 lo non possa da loro esser ingiuriato, o offeso; & che questo sia il vero, si vede
 manifestò considerando a molti casi occorsi. Imperoche la maggior parte de
 i tiranni che sono stati, son' douentati tiranni, essendo prima capi del popolo, et
 fazziosi, & adulatori, hauendosi acquistato fede, & credito a presso il popu-
 lo per hauer calunniato, & offeso li nobili, & li ricchi. Adunque parte di que-
 sti tirannidi sono nati nel modo che s'è detto dopo che già le città sono accre-
 sciate, & durate alquanto tempo: ma quelle che furonone i tempi auanti nac-
 quero, perche li Re trasgrediuano le leggi de' lor passati, & in tal guisa corrom-
 pendosi a poco a poco, si conuertiuano i tiranni troppo accesi di desiderio di do-
 minare, non come Re, ma come fanno i patroni a li loro schiaui. Altri tiranni
 poi sono nati di coloro che sono stati eletti ad alcuni magistrati principali, &
 importantissimi, ne li quali acquistando autorità, & possanza, s'hanno usurpa-
 to le tirannidi. Imperoche anticamente soleuano costituire i magistrati, che
 piu longamente manteneuano il gouerno che hora non fanno, & soleuano far
 certi che haessero cura principale de la Republica, li quali durando molto tem-
 po, ueniuanò a farsi patroni. Altre tirannidi sono nati da i gouerni de' pochi,
 ne' quali si vuol eleggier qualchedimo, ne le cui mani, et ne la cui autorità si por-
 gono le cose piu importanti, & a costui danno i magistrati di maggiore impor-
 tanza & dignità; il quale vedendosi in tanta altezza, & hauendo tanta pos-
 sanza, con quella si è usurpato il gouerno, & si è fatto tiranno. In tutti questi
 modi adunque nascono le tirannidi, & facilmente pur che vogliano questi tali
 possano douentare tiranni, hauendo essi il potere di ciò fare prima acquistato.
 Imperoche quelli che di Re diuengono tiranni, ciò possono far hauendo il pote-
 re & il principato Regio; quelli poi che essendo nel gouerno de' pochi, pur occu-
 pano la tirannide, ciò possono ageuolmente fare per hauere essi honori & di-
 gnità, & per conseguente potenza & valore; si come già fece vn certo Fido-
 ne in Argo, il quale essendo con alquanti pochi de' primi de la città posto al
 gouerno de la Republica, si fece a poco a poco si grande, che egli occupò il gouer-
 no, & fece si tiranno; & molti altri essendo Re, si truoua che cangiandosi di na-

DE LA POLITICA

cura & di pensieri sono diuenuti tiranni, per la possanza che hauenuano; & quelli che ne la prouincia di Soria si fecero tiranni, lo fecero per gl'honori, & per la potenza ne la quale si trouauano; & Falaride parimente & Panezio tra li Leontini pure occupò la tirannide per la medesima cagione, & Cipsello in Dorintho, & Pisistrato in Athene, & Dionisio in Siracusa, & molti altri che non uoglio raccontare, nel medesimo modo si sono fatti tiranni, per il fauore che hanno hauto col populo, & per hauer saputo con l'efficacia de le parole pigliar gl'animi de i populi, adulando, & lusingando con finzioni, & arte. Per tornare hora a ragionare del Regno, la potestà Regia, si come poco fa ui dicemmo, è ordinata secondo la proporzione, & il costume a esempio del gouerno de gl'ottimati; imperoche secondo i meriti & la dignità, & la uirtù si fa un Re, si come i urtuosi ancora, & quelli che piu meritano nel gouerno de gl'ottimati sono collocati, ouero hauendo l'occhio a la nobiltà s'eleggono i Re, ouero per qualche beneficio fatto a la città, ouero per hauer poter, & facultà di poterlo fare; & che sia il uero, assai, o quasi tutti quelli che hanno fatto beneficij a le loro città, ouero quelli che ciò far hanno potuto, o uerso la città, o uerso il populo si sono mostrati cortesi et amoreuoli, questi tali cotale honore & dignità Regia si hanno acquistata. Et che sia il uero, altri per hauere in guerra fatto tanto che da la seruitù hanno liberato i lor populi, si come fece Codro ultimo Re de gl'Atheniesi, il quale per si fatto beneficio fu fatto Re. Altri per hauer i suoi populi liberati da la seruitù, si come fece Ciro, il quale hauendo uinto Astiage Re de' Medi suo auo, al qual i Persi obediuan, l'Imperio di Mediridusse ne' Persi, onde egli discendena, & fu fatto Re. Altri per hauer acquistata, o per possedere qualche prouincia, o per hauere edificata qualche città, & trouati & acquistati nuoui paesi d'habitar, & concessoli a li populi, si come tutti i Re de' Lacedemoni, & de' Macedoni, & di Molossi hauer fatto si leggie; & per darui un documento onde conosciate qual debba esser questo Re. Sappiate che il Re dee esser un custode & una guardia uigilantissima del suo populo, & far sì, che quelli che assai facultà posseggono, non siano da ueruno oltraggiati, & possano mantener l'hauere loro; & che il populo altresì non sia ingiuriato, o non ricena offesa alcuna da li ricchi; & cotale è l'uffizio d'un buon Re, il quale solo ha risguardo al ben publico & commune, & non a la propia utilità. Veniamo hora a discorrere intorno a la tirannide, & uediamo in quante cose dal Regno sia differente. La tirannide adunque, si come piu uolte si è detto, non considera se non al suo ben particolare, & non ha cura alcuna del publico bene, se già non auuenisse che il bene commune fusse cagione di qualche propia utilità; & lo scopo, & il fine al quale il tiranno indirizza le sue operazioni è il piacere & il diletto; imperoche tutto quello che fa, lo fa per proprio commodo & diletto; il fine poi del Re è l'honesto, & ogni sua operazione a l'honesto indirizza; & di qui uiene che i tiranni cercano d'acquistare danari per

ri per superar gl'altri in quelle cose che per il piu da gl'huomini sono desidera-
 te, che sono robe, facultà, possessioni, & simili; doue li Re solo si studiano di pro-
 cacciar honore, & in quello auanzar ciascuno. Apreso la guardia che tie-
 ne un Re apreso di se, è tutta di cittadini amoreuoli; imperoche comandando
 il Re a persone che uolontariamente l'obediscono, si può fidar di loro; & però
 a loro cōmette la custodia de la sua persona. Ma il tiranno tiene a la sua guar-
 dia gente forastiere; perche comandando a genti che per forza l'obediscono,
 non si fida di loro, nè ardisse mettergli in mano la uita sua; per mantenere a-
 dunque queste guardie sono necessarij danari. & però sempre cerca d'acqui-
 stare nuoue ricchezze per ogni guisa. Et perche di sopra si è detto che la ti-
 rannide ritiene in se tutti quei mali che ne lo stato popolare tristo, & nel go-
 uerno de' pochi maluagio si ritrouano, uoglio che hora uediamo in che modo ciò
 auuenga, imperoche egli è uerissimo; & che sia il uero, uedete che del gouerno
 de' pochi, detto potentato, ha preso & ricuuto questo male che il suo fine sono
 le ricchezze, si come in quello stato tirannico. Imperò col mezo de' danari so-
 lamente è possibile che il tiranno mantenga le sue guardie, & che uiua in deli-
 zie, & in piaceri, si come desidera. Apreso, un altro male ha in se, il quale
 pure si troua nel gouerno de' pochi; & questo è il non si fidar punto de la mol-
 titudine. Et per questo sogliono li tiranni torre l'armi a' loro cittadini, & sem-
 pre oltraggiare & danneggiare la plebe, & scacciarla da' luoghi piu nobili, et
 eminenti de la città, facendola habitare in borghi, & luoghi abietti, & uili; &
 finalmente uotar la città di cittadini mandandoli in esilio, & scacciandoli da
 la città; queste cose adunque sono comuni a la tirannide, & al gouerno de' po-
 chi Dei mali, poiche ella ha preso da lo stato popolare; il peggior di tutti è, che
 si come in quello stato sempre il populo è a le mani co' nobili, cosi il tiranno sem-
 pre con li medesimi combatte, & a poco a poco ascosamente gli distrugge, & gli
 fa mancare; & non solo ascosamente, ma apertamente ancora, & gli manda
 in esilio come persone che contra di lui habbiamo machinato, & come huomini
 contrarij, & nimici al reggimento. Imperoche egli auuiene bene spesso che
 tra questi nobili si fanno consulti, & conuenticole, & congiure contra li tiran-
 ni, parte uolendo essi gouernare, parte fuggendo il seruire ad altrui. Laonde pa-
 re che a questi tiranni sia utilissimo questo consiglio, che Periandro diede a Thra-
 sibulo quando egli spuntate tutte le spighe diede ad intendere che tutti i capi
 de la città si douessero tor uia in ogni modo; & questi sono li mali che li tiranni
 hanno riceuti dal gouerno de' pochi, & da lo stato popolare, si come hauete in-
 teso. Uoglio che hora consideriamo le cagioni, & li principij che fanno di-
 struggiere & corrompere queste simili monarchie. Adunque si come già s'è
 detto le medesime cagioni, & gl'istessi principij sono quelli che fanno corrom-
 pere, & distruggono questi cosi fatti gouerni, & monarchie, che ancora risol-
 uono, & guastano tutte l'altre Republiche. Imperoche il Regno è proporzio-
 nato

nato al gouerno de' pochi, & la tirannide a lo stato popolare. In modo che le cagioni che faranno dannose a queste Republiche, ancora noceranno a le monarchie. Tre sono adunque le cagioni & l'origini de le corruzioni, & distruggimento de le monarchie, cioè la ingiustizia, il timore, & il dispregzamento; & queste sono quelle cose che fanno che molti di quelli che sono gouernati, & soggietti si solleuano contra le monarchie, et le distruggono; & finalmente ogni sorte de ingiustizia che il Tiranno facci muouere i Cittadini contra di lui; ma principalmente le uillanie & li dishonori, li quali gl'animi liberi non possono sopportare, & il vedersi priuare de le proprie sostanze; irritano i populi a muouersi contra i Tiranni, & hanno le Republiche il medesimo fine che hanno i Re & li Tiranni; & che sia il vero, ne la Monarchia si cerca la grandezza & l'honore, le qual cose da tutti sono desiderate & cercate; si che non è marauiglia, se da le medesime cagioni ancora proceda il distruggimento, così de le Republiche, come de le Monarchie; & perche questa materia de i distruggimenti de le monarchie s'intenda bene, hauete da sapere, che le cagioni addotte inducono li suggieti a solleuarsi, & volgersi a le volte contra la vita & la persona propria del Principe; & a le volte contra lo stato, & il modo di gouernare. Prendendo adunque prima questi mouimenti che nascono ne' cittadini, per cagione di violenza o di forza che loro è fatta, per le quali li violentati si riuoltano contra la persona del Principe. Hauete da sapere che essendo questa violenza che si fa a li sudditi di molte sorti, ciascuna di queste sorti di violenze cagiona nel violentato ira, & quasi tutti quelli che si adirano, per il piu de le uolte si leuano contra colui da chi hanno riceuuto ingiuria per vendicarsene, & non per uolere esser loro piu potenti; & però non cercano questi tali di distruggere il principato, ma di offendere la persona che gli ha ingiuriati. Si come già fu la conspirazione & congiura che fu fatta contra li figliuoli di Pisistrato per hauer loro suergogniat a la sorella di Harmodio, & per hauere ancora offeso & ingiuriato Harmodio, & così Harmodio per cagione de la sorella si solleuò contra di loro, & Aristogitone poi per cagione d' Harmodio, il quale era pur stato offeso. M. F. Dichiarateci di grazia meglio questa historia. M. L. Li figliuoli di Pisistrato erano tre, l'uno de' quali era detto Diocle, l'altro Hipparco, Hippias il terzo, de i quali Diocle hauendo a forza corrotta una sorella di Harmodio, da lui fu ucciso. Hippias poi succedendo ne l' Imperio del padre fece pigliar Harmodio, & per via di torture & di tormenti sforzato a nominare i consapeuoli de la morte del fratello, egli tutti quelli nominò che amici del Tiranno conosceua, li quali essendo stati uccisi, & dimandando Hippias, se altri di tal morte consapeuoli fussero restati, rispose arditamente Harmodio niuno altro piu homai ci resta che io desidero vedere ucciso che il Tiranno; considerando per questo la città la virtù di questo grand'huomo, & essendo già il Tiranno priuo d'ami. i fu Hippias dal principato

cipato sbandito, priuato, & mandato in esilio; altri sono che dicono esser sta-
 to ucciso. Compagno adunque di questa cospirazione fu vno Aristogitone,
 il quale come amichissimo d' Hormandio si leuò per vendicare la sua ingiuria
 contra il tiranno; a questi poi gl' Atheniesi rizzarono statue, & fecerò honorì
 grandi. Vn' altro esempio mi occorre a questo proposito, & questo è che in
 Ambracia essendo Periandro tiranno, fu fatto contra di lui vna congiura
 per hauere lui dimandato in vno conuito a vn giouene gentilhuomo dopo l' ha-
 uere lungamente con lui scherzato, se egli era ancora gratioo di lui, quasi vo-
 lendo mostrare per questo morso, ch' egli haueua seco v' stato di honestamente
 per la quale ingiuria mosso a sdegno il giouene, come che nobil fusse, trasse in
 compagnia sua molti de i principali de la città, & fattà vna congiura contra
 di lui, con tradimentol' uccise. Similmente Filippo Re di Macedonia fu da
 Pausania ucciso, perche egli non volse mai vendicare l' ingiuria, & la vergo-
 gna che da Attalo gl' era stata fatta. M. F. Et che ingiuria fu questa?
 M. L. Vi dirò, Pausania ne' primi anni de la sua giouinezza era stato da
 Attalo vno de' grandi ch' eran apresso al Re ingiuriosamente, & a forza vio-
 lato; nè contentandosi di questo Attalo, volse a tanta vergogna aggiugnere
 ancora maggiore bruttezza, & vituperio; imperoche ritrouandosi egli in vn
 conuito dopo che tutti hebbero bene beuto in presenza di ciascuno brutta-
 mente Pausania sforzando seco si congiunse di honestamente; la quale ingiu-
 ria hauendo Pausania a Filippo raccontata, & piu volte pregatolo che lo vo-
 lesse vendicare, vedendosi non solo sprezzato, ma ancora scorrendo esser ho-
 norato l' ingiuriatore, piu che mai, voltò l' ira verso il Re, & così fattogli vna
 congiura adosso l' uccise in mezzo de l' esercito vittorioso, con animo grande, et
 generoso; si che considerate quanto possa vn giusto sdegno in vn' animo nobi-
 le, perche non hebbe timore questo giouene d' assalire vn tanto Re, & tra tan-
 ti suoi soldati torgli la vita. Ancora il Re Aminta, quello che fu cognomina-
 to il piccolo Re di Macedonia, fu da vn Derda ucciso; percioche egli si vanta-
 ua, & si gloriaua d' hauer fatto forza in giouentù a questo Derda, & violata
 la sua pudicizia. Ancora vn certo detto Eunucho, Tiranno de l' Isola di Ci-
 pro, fu da Euagora Ciprioto ucciso perche il figliuolo del detto Eunucho ha-
 ueua tolta la donna sua a Euagora, il perche sdegnato Euagora fatta vna
 congiura contra il tiranno, lo scacciò de l' Isola, & finalmente gli tolse la vita.
 M. F. Voi dite che il figliuolo de l' Eunucho tolse la donna al gentilhuomo Ci-
 priotto se l' era Eunucho come pucte generar figliuoli? M. L. Forse che que-
 sto Tiranno non era Eunucho, ma questo era il nome proprio; o pur potiamo di-
 re ch' hauesse hauto questo figliuolo, & poi per qualche auuenimento fusse fat-
 to Eunucho. Molte di queste congiure, insalite, & uccisioni de' principi sono
 ancora nate per hauer essi Principi non fatti e contumelie ad altrui con paro-
 le, ma offesa la persona di qualcheduno; come fu la congiura & insidie che se

DE LA POLITICA

te Crateo contra Archelao Re di Macedonia. Imperoche essendo Crateo giouine bellissimo sforzato a satisfar a le dishoneste voglie del Re qualunque volta a quello atto si conluceua, si sdegnaua, & malageuolmente lo sopportaua, come quello ch'era di animo nobile & generoso; per il che vnaliue, & picciola occasione gli bastò per commouerlo a vendicarsi; & questa prese per protesto del fatto, quantunque in verità per quella si mouesse hauea questo Re due figliuole de le quali vna haueua promesso dar per moglie a Crateo; il che non gli offeruò, percioche la maggior diede al Re di Elima, allhora che da la guerra che contra Sirra & Arabeo faceua, era molto oppresso, la piu giouene sposò a vn figliuolo di Aminta, huomo di grande autorità, & seguito nato de la Regina Cleopatra, pensando con questo ligame ritenerlo che non gli fusse contrario, & non si leuasse contra di lui; non fu adunque questa la cagione de la ribellione che Crateo fece ad Archelao, ma hebbe principio da lo sdegno che prese contra di lui, & da la malageuolezza che sentiuua qualhora era sforzato a satisfare a la sua libidine, il quale non potendo piu lungamente soffrire tanta vergogna; finalmente fu sforzato isfogar l'ira sua contra l'ingiuriatore, & vendicare l'offese riceuute, & con costui fu insieme Elanocrate di Larissa per condurre piu ageuolmente cotal trattato a fine, mosso per la medesima cagione, & irritato contra di lui. Imperoche hauendo da lui nela età giouente hauto piacere, vsando seco dishonestamente; & poi trouandosi il detto Elanocrate scacciato & esule da la patria, non hauendo voluto ridurlo da l'esilio come promesso gl'haueua, pensò che non per amore che gl'hauesse portato hauesse seco vsato, ma solo per ingiuriarlo, & dishonorarlo; onde per vendicarsi di tal offesa s'accordò con Crateo a la sua morte. Apresso, Pitthone, & Heraclide de la città di Enia, de la quale era Tiranno vno detto Coti uccisero il Tiranno, perche il padre loro hauea riceuta offesa da lui. Oltre di questo Adomante si ribellò da questo Coti Tiranno, percioche egli ne la sua fanciullezza dal medesimo era stato castrato accioche piu longamente si potesse godere il fior de la sua giouentù; onde venuto poi ne l'età matura, & giudicando che per dishonorarlo ciò fatto hauesse, da lui si ribellò. Et per ridurre la cosa in somma molti sono stati che per esser stati percossi, o per hauer riceuute battiture o ferite, dopo alquanto tempo uenuti in ira & sdegnatisi contra di quelli che gl'hanno uccisi. Altri hanno cercato torre loro l'Imperio, & la vita come quelli che giudicauano da loro esser stati dishonorati. Alcuni ancora hanno hauto ardire di mouersi contra i Re, & contra quelli ch'haueuano Imperio & Signoria. Si come fece già vn detto Megade contra la famiglia nobilissima de li Penthalidi, li quali gouernauano la città di Mitilene; costoro andauano attorno per la città & percotenuano chiunque loro ueniua auanti; laonde con alcuni suoi amici & adherenti Megade fattosi incontra di loro gli uccise; & dopo costoro regnando ne la medesima città uno detto Smer-

to Smerde, da vno nomato Penthilo fu ucciso, il quale essendo stato dal Tiranno percosso & ferito, & per maggior suo scorno da la sua donna tirato a forza fuori di casa, per cotal ingiuria irato si dispose ucciderlo; & de la morte di Archelao ne fu origine & principio vn detto Decannicho, il quale si fece capo di molti altri che contra il detto Archelao si mossero, & egli gli incitò, & irritò contra di lui; & la cagione di questa, fu perche Archelao concesse a Euripide poeta che lo battesse a voglia sua, & diedeglielo ne le mani; il quale Euripide era molto sdegnato contra di Decannicho per hauer lui detto che a Euripide fortemente puzzaua il fiato; & non pur questi che raccontati habbiamo, ma molti altri per la medesima cagione che è l'ingiuria & la contumelia riceuta si sono mossi a uccidere Tiranni, o far loro insidie, & tradimenti; la onde l'ingiurie che i Principi fanno a i sudditi, o con parole, o con percosse, è una de le cagioni di far distruggere la monarchia, si come per tanti esempi addotti haucte potuto chiaramente comprendere. Segue hora l'altra cagione già addotta di fare solleuar i cittadini contra i Principi & contra le Republiche; & questa è il timore, il quale si come ne le Republiche è cagione di tumulto et di mutazione, così parimente ne le monarchie è cagione de le distruzioni loro, si come già auuenne a Serse; imperoche Artapano essendo stato calunniato, & accusato che egli haueua fatto appender Dario senza commissione o uolontà di Serse, & pensando che douesse perdonargli questo fatto, come che piu non se ne douesse ricordare, perche tal comandamento fu fatto mentre che si cenaua, uolendo piu tosto fuggir qualche danno, & temendo de la pena che gli ne ueniua per fuggire questa pena si solleuò contra di lui. Si che il timore a le uolte è cagione di far muouere, & irritare li cittadini contra un Principe. La terza cagione era lo sprezzamento, cioè quando un Principe è spregiato da li cittadini, allhora si muouono contra di lui facendone poco conto. Si come auuenne a Sardanapalo Re de gl' Assirij, il quale Artabatto Capitano de' Medi uedendo sempre starsi fra le donne, & filare a guisa di femina, & far molte altre operazioni femminili uili, & lasciue. Sdegnato che tanti huomini di ualore a un Re così effeminato hauessero a obedir & seruire, fatta una congiura gli mosse guerra essendo adunque Sardanapalo superato & fuggitosene nel suo palagio accese quìui un gran fuoco, nelquale gietò tutte le sue cose preziose, & finalmente lui istesso in questo solo mostrandosi huomo, nel luogo del quale suo cedendo Artabatto trasferì l'Imperio da gl' Assirij in Media si come poi Ciro lo ridusse di Media in Persia; di questo adunque fu cagione lo sprezzamento & il poco conto che Artabatto fece di Sardanapalo per la sua uile & effeminata uita. M.F. Et credete voi che questa historia di Sardanapalo sia stata uera, o pure sia una fauola? M.L. Non importa il ricercare questa cosa, basta che o uera, o nō uera, o in lui, o in qual si uoglia altro simile, questo medesimo può interuenire; similmente Dione assaltò Siracusa

DE LA POLITICA

no, & discepolo di Platone, & fratello di Aristomacha moglie di Dionisio, al quale essendo Dione sospetto solo per la uirtù & bontà sua, et per esser lui infesto & inimico de la tirannide, incominciò a fargli insidie, & finalmente lo scacciò, & lo confinò in Grecia; perche Dione ragunato uno esercito, andando con quello all'assedio di Siracusa, prese la città & forzò Dionisio a fuggirsi prima ne la fortezza, di poi da quella uscire per salvarsi, & così liberò la sua città da la tirannide, ma da poi da un suo amico huomo scelerato detto Callippo Atheniese fu a tradimento ucciso; costui adunque sprezzaua Dionisio, uedendolo sempre dato al beuere, & al mangiare, & conoscendo che li cittadini ancora poca stima ne faceuano, onde hebbero ardire di mouersi contra di lui, Et per questo sprezzamento auuiene a le uolte, che gli amici d'uno gli si moue contra; imperò uedendo essi esser data loro molta fede, parendogli hauere per questo gran facultà di machinar, & trattare tutto quello che lor pare, & che per questo i loro trattati habbino a esser secreti & occulti; & così potere distruggere il principato, si solleuano contra il Principe, & per questo si può dire che in un certo modo faccino per uno dispregio, & per poca stima che fanno del Principe, & quelli che pensano potere occupar il principato, & l'Imperio. Si può dire che si muouano a far questo, & si mettono a questa impresa per dispregiamento; imperoche parendo loro esser potenti, & non potere in correre in pericolo alcuno per il fauore & potenza che hanno, prontamente, & uolentieri si conducono a muouersi contra il principe, si come a le uolte fanno i Capitani de l'esercito, mouendosi contra l'Imperatore nel modo che Ciro andò contra Astiage sprezzando & la uita, & la potenza sua, & i suoi eserciti, uedendo che già tutti i suoi soldati erano fatti negligenti & dappochi per l'ozio nel quale si uiueuano, & che egli si staua in delizie & in piaceri; & si come fece Seuthe di Thracia, Capitano di Amadocco, Re de gli Odisi, populi di Thracia, il quale dispregiandolo andò contra di quel suo Imperatore di cui egli conduceua, & reggieua l'esercito; & sono alcuni che non per una di queste cagioni sola si muouono contra il loro principi, ma ancora per molte altre come dire per dispregio, & per desiderio di guadagnare, si come Mitridate contra Ariobarzane; & questo fu quel Mitridate, il quale fuggendo da li tradimenti d'Antigono Re di Macedonia, se ne andò in Cappadocia regione abondante & ricca; & costui fu autore & origine de li Re che sino in Ponto poi allargorno l'Imperio loro. Questo Mitridate adunque essendo stato dal Re Ariobarzane fatto Capitano generale de l'esercito, spregiando il Re, & desiderando togli il suo, contra di lui si uoltò, & lo prinò del Regno; & ciò fece massimamente per dispregio. Altri si muoueno contra il loro principe, perche sou' per natura superbi, & altieri; & perche hanno acquistato honore & riputazione per le fazzioni che hanno fatte in guerra, & sono stati dati loro luochi honorati dal Principe. Imperoche la fortezza & il ualore congiun-

ta con la possibilità, & facultà di operar, altro non è che superbia, & audacia; quelli adunque che ambe due queste cose possiedono, come quelli che pensano con poca fatica deuer esser superiori. si riuoltano contra i loro principi, & fanno congiure, insidie, & tradimenti. Voglio che hora consideriamo vn'altra cagione oltra quelle che già sono addotte; & questa non si può dire propria & principal cagione, ma piu tosto accidentale, & questa è il desio d'honore; et è questa cagione accidentale, & non propria; imperoche quelli che per desio d'honore contra il Principe si muouono, non fanno come quegli altri per acquistar l'honore o la dignità, o la roba che possiede il Principe, & entrare nel luogo suo usurpandosi i gradi, honori, & i guadagni che i Principi possiedono; anzi quelli che detti habbiamo di sopra, assaltano i Principi per cagione di possedere essi quello di che i Principi si godono, & questi solo per far vna fazzione degna celebrata, & eccellente, & meriteuole d'honore, & di gloria; onde ne vengono lodati, & gloriosi sopra gl'altri, non si curando di succedere nell'Imperio, ma solo d'hauer honore; & per questo solo contra i Principi si muouono. Questi cotali che solo per procacciarsi fama & honore si muouono contra i Tiranni sono pochissimi; imperoche egli fa di bisogno suporre che questi tali non si curino punto de la vita, o de la salute propria, se non gli viene fatto quello che si dispongono, anzi vadino con animo o di morire, o di far l'opera perfetta, nè costoro si curino di lasciar la vita; et de uono questi tali esser di parere & de la opinione di Dione, quando andò contra Dionisio, il quale si disse di morire, o di far quel che fece, non si curando punto di quello che deuesse esser de la sua vita; il quale pensiero difficil cosa è che caschi in molti, et che spregino la vita come egli fece, il quale con pochissimi si misse ad assultare Dionisio tiranno potentissimo, affermando che quanto egli poteua procedere auanti in cot'al fazzione, assai gl'era, pur che qualche cosa di Dionisio occupasse; & se poi che vna poca parte del suo terreno hauesse occupato, gli accadebbe il morire, che egli uolentieri la morte patirebbe, & la giudicerebbe honestissima, & lodeuole; pochi adunque sono quelli che habbino vn tale animo, & però pochi si ritrouano che solo per questo desiderio d'honor si mettano a uoltarsi contra li tiranni, nondimeno se ne ritrouano pur alcuni; si che si può mettere questo desiderio d'honore tra le cagioni per le quali li tiranni si distruggono. Consideriamo hora alcune altre cagioni de le corruzioni di queste monarchie in vniuersale. Et prima voglio che vediamo due cagioni vniuersali de la corruzione de la tirannide, una de le quali è cagione estrinseca, l'altra intrinseca; prima adunque in vn modo si corrompe la tirannide, come ancora tutte l'altre Republiche per cagione estrinseca; & questo auuiene quando vn'altra Republica o gouerno, a quella contraria si ritroua, che habbia piu forza, & potenza. M.F. O se questa Republica contraria & piu potente si ritrouasse, non potrebbe egli essere che non volesse corrompere questa tiran-

nide?

DE LA POLITICA

nide? M. L. Questo non puo esser, imperoche essendo queste Republiche contrarie, hanno contrarij fini ancora, si che diuerse saranno parimente le voluntà; volendo adunque contrarie cose, sarà forza che siano, nimiche, & che cerchino distruggersi; onde quella, che sarà piu potente verrà à superare la Tirannide, & distruggerla. Imperò che tutti quelli che vogliono fare una cosa, & possono parimente farla di necessita la fanno, si che volendo, & potendo questa Republica piu potente distruggere la Tirannide, bisognerà dire che la destruzzione ne segua di necessita. Et certo è che lo stato popolare intendendo di quello ultimo, che è il peggior di tutti; simile à la Tirannide, è à la Tirannide contrario nel modo che (si come dice Hesiodo) il Vasaio, è contrario al Vasaio, il quale non gli è contrario per altro, se non perche gli tog'ie il guadagno, & l'utile, ma non che il Vasaio, come Vasaio sia contrario al altro; così lo stato popolare ultimo, & peggior di tutti essendo quasi una Tirannide, non è in quello contrario à la Tirannide, anzi gl'è simile ma gl'è contrario; perche l'impedisce di far molte cose, che far vorrebbe, & pero cerca sempre di distruggerla, & similmente il Regno, & lo stato, de gl'ottimati; sono contrarij à la Tirannide, solo per la contrarietà che è tra quei due gouerni, & la Tirannide, & di qui auuicne che li Lacedemonij distruggessero già molte Tirannide, gouernandosi essi popularmente, & similmente li Siracusani, in quel tempo nel quale si gouernauano giustamente, & virtuosamente, & che reggieuano gl'huomini da bene molte Tirannide distrussero; & dissoluerono, & questa è la cagione estrinseca de la corruzzone de le Tirannide, l'altra cagione che è intrinseca de le destruzioni de le Tirannide, è quando quelli che possiedono la Signoria vengono a quistioni, & a sedizioni con quelli, che sono a presso di loro in fauore, & che partecipano de le grandezze, & de gl'honori, & questo auuicne quando gl'amici del Tiranno, & quelli che piu gli sono cari, & propinqui si muouano contra di lui, si come auuicne già à Gelone Tiranno di Siracusa, & di poi a Dionisio il giouine; li quali dai loro piu cari amici furono assaltati, & superati. Celone fù rinto in questo modo, che Thrasibulo fratello d'Hicrone amicissimo di Celone, & di gran reputazione, & credito ne la Città, incomincio à fauorire, & far carezze al figliuolo d'Gelone dopo che egli era morto, & questo giouine era rimasto herede del Imperio, & à inuitarlo ali piaceri, & à le libidini, accioche così non attendesse al gouerno, & venisse in odio al populo, & egli che al populo era gratissimo si usurpasse l'imperio, Ma gli amici di Celone si mosserò contra Thrasibulo del inganno accorti, & facendo tumulto, & sedizione non per vietar che la Tirannide si dissoluesse al tutto, ma piu tosto accioche Thrasibulo fusse tolto via, & gli fusse leuata la autorità che già usata si haueua, trouata adunque opportuna occasione congiurando tra di loro, & conuenendo insieme scacciarono tutti quelli che
al Ti-

al Tiranno fauoriuano, & così fu la Tirannide distrutta. Dionisio parimente fu scacciato per si fatta cagione; imperoche andando Dione suo parente contra di lui, hauendo in suo fauore il populo lo scaccio, & così tolse via la Tirannide. Ma egli poco dopo fu empivamente da vno suo infidele amico reciso, & questa è la cagione intrinseca del distruggimento de le tirannidi. Hora essendo due le cagioni principali, & potissime per le quali si suole andare contra i Tiranni, l'vna l'odio, l'altra il dispregio che i sudditi hanno verso il tiranno; vna di queste che è l'odio, è necessario che sempre si ritruoui ne' sudditi verso i Tiranni; l'altra cagione è questa che s'ignoreggiando costoro a quelli che sono migliori di loro, & contra lor voglia; & facendo ogni cosa per propria vtilità, è forza che siano odiati, per il dispregio ancora molte Tirannidi mancano, & di questo ne è segno chiaro che molti di quelli che per virtù loro hanno posseduti i gouerni, o quelli che da loro come successori gli hanno riceuti, gl'hanno lungamente posseduti, & conseruati, non essendo stati spregiati da i sudditi. Ma quelli che come tiranni li hanno usurpati in breue tempo, & quasi in vn subito sono mancati; imperoche vincendo questi tali dishonestamente fanno sì, che sono dispregiati, & danno mille occasioni a' sudditi di andar loro contra, & queste sono le due cagioni principali de la distruzione de le tirannidi. L'ira ancora che hanno contra li tiranni cagiona il medesimo, & si potrebbe dire questa esser vn'altra cagione: ma noi piu tosto diremo che l'ira sia parte de l'odio, & che sia il vero che la produce i medesimi effetti che è l'odio, & vogliono le medesime operazioni; è ben uero che tra l'ira & l'odio è alquanta di differenza; imperoche l'ira per il piu de le volte incita & spinge piu efficacemente al far l'effetto suo che è la vendetta che non fa l'odio; & questo auuicne perche gl'irati con piu uehemenza & con piu furore si muouono, che quelli che odiano; conciosia che essi non ascoltino nè obediscono a la ragione; & se pur l'ascoltano ciò fanno imperfettamente, solo da lei intendendo che si dee far vendetta: ma come far si debba non ascoltano; & tutti coloro che hanno riceuta ingiuria principalmente sono mossi da l'ira, & da quella sono a forza tratti; per questa cagione fu dissoluta, & distrutta la tirannide de' figliuoli di Pisisirato, & molte altre: ma l'odio assai piu efficacemente conduce a fine l'impresa che non fa l'ira; conciosia che con piu tempo, & con piu ragione, & sanza dolore operi, & si consiglia, & ben proceda, & sanza disordine, o confusione alcuna, dove l'irato sanza ragione & consiglio, & in vn subito opera sforzato da la passione, nè sanza dolore, o passione opera l'irato; onde da quella vinto non può la ragione ascoltare: ma quello che odia, non ha quella passione, & si consiglia, & discorre; & però è l'odio piu efficace che è l'ira. Hora per dirui in somma le cagioni che corrono vna tirannide: tutte quelle che noi habbiamo detto che corrono & distruggono gli stati de' pochi vltimi & pessimi tra tutti gl'altri, & li gouerni

DE LA POLITICA

uerni popolari pur tristi, quelli medesimi mandono in ruina le tirannidi. Imperoche quei gouerni altro non sono che tirannidi di piu insieme; doue la tirannide è d'un solo. Queste sono adunque le cagioni che corrompono le tirannidi. Veniamo hora a raccontare breuemente alcune cagioni de le corruzioni de' Regni, & poi trapasseremo ad altre materie. Sapiate adunque che il Regno non si corrompe mai per cagioni estrinseche, o rade volte; & piu lungamente durano li Re che li Tiranni; la cagione è questa, perche essendo il Re huomo da bene, & signoreggiando a persone che volentieri l'obediscono, niuno è che o per odio, o maleuolenza, o per ingiuria riceuuta si riuolti contra di lui, & cosi si conserua. Ma è ben vero, che per cagioni intrinseche in molti modi si puo corrompere. In due modi adunque per cagione intrinseche si corrompe il Regno. Vn modo è quando quelli che sono d'autorità a presso il Re, & che partecipano di quelli honori, & de le dignità tra loro, sono in discordia, & in sedizioni; & cosi facendo gl'altri cittadini si muouono contra di loro, & contra il Re, & gli discacciano dal gouerno, & cosi si corrompe il Regno. Vn'altro modo è quando li Re vogliono signoreggiare troppo tirannescamente, & con troppe ingiurie, & si giudicano degni d'esser patroni di piu cose che non si conuiene, & finalmente gouernano contra le leggi; imperoche allhora commosfi i populi a ira, et a sdegno si leuano cōtra il Re, & bene spesso lo discacciano, & l'uccidono. M. F. Diteci di grazia, onde auuiene che a i nostri tempi non sono tanti Re quanti si leggie che erano anticamente, & non si costituiscono Regni nuoui? M. L. Hoggi non si ordinano Regni nuoui che siano veri, & legitimi Regni: ma se pur qualcheduno si facesse cotal reggimento piu tosto menarchia o tirannide si potrebbe dire; imperoche il Regno altro non è che un Principato uolontario, cioè di vno che comanda a persone che voluntariamente l'obediscono, & è padrone, & superiore, & piu perfetto il Re che tutti gli maggiori & piu degni della città, & del Regno; hora perche hoggi non si ritrouano di uguale dignità & perfezione, & niuno è che di tanto superi tutti gli altri, che egli possa solleuarsi & ascendere al sommo grado di si fatta dignità; di qui viene che hoggi pochi nuoui Re si costituiscono, & pochi se ne trouano; percioche li populi non essendo tale quello che regna, non gli obediscono volentieri amplamente, nè sostengono tale Imperio volentieri; & se pur qualcheduno si ritroua che o per inganni, o per forza si vsurpi il gouerno, questo piu tosto tirannide che gouerno dee esser detto. Hora in quei Regni che per successione de la stirpe si danno, come è hoggi quello di Francia, oltre le cagioni già dette, vn'altra ancora si può adurre per la quale si corrompano, et questa è che alcune volte succedono nel Regno alcuni che sono di poca stima, & da spregiare per qualche loro mancamento, o dishonesta uita; & questi tali non hauendo potenza tirannica, cioè tale, che possa tenere a freno i populi: ma tale quale si richiede a un buon Re, tutta via vogliono oltraggiare altrui,

Et mostrano fasto & superbia; questi tali adunque per cotale cagione irritano i populi contra di loro, & bene spesso perdono il gouerno, & è facil cosa che vn Regno si dissolua, & fornisca, nè si dica piu Regno. Imperoche subito che i sudditi non l'obediscono volentieri, non si può dire Regno, ma tirannide, comandando a quelli che non lo vogliono obedire si come fanno li tiranni; le monarchie adunque si come s'è inteso si corrompono per le cagioni dette, et per molte altre simili che da voi istessi potrete ritrouare; si che questo vi basti per cognizione di cotal materia.

De i modi di conseruare le monarchie. Cap. XI.



OR A resta che parliamo de i modi ne quali queste monarchie si conseruano per dare piena & assoluta cognizione di tutta questa materia. Et prima voglio che ne parliamo in generale, & in comune, & poi diuissamente, & in particolare. Si conseruano adunque queste monarchie in vniuersale parlando per le cose contrarie, a quelle che habbiamo detto essere cagioni de la loro distruzione. Imperoche de le cose contrarie sono i principij ancora contrarij. Hora la corruzione & conseruazione d'vna Republica sono contrarie; adunque da contrarij principij nasceranno, & questa è la ragione vniuersale de le conseruazioni di queste monarchie. Veniamo hora partitamente a ragionare prima de l'vna, & poi de l'altra. Et prima douemo dire del Regno; & hauete a sapere che il Regno è vn gouerno perfettissimo, & ottimamente ordinato; & però per natura sua, è conseruabile pur a sai si che io non vi addurrò se non vn modo, & vna cagione sola di saluare, & conseruare il Regno; si conserua adunque il Regno principalmente, riducendo il gouerno quãto piu si può a la mediocrità, & restringendo quella grande autorità che hanno i Re, nè volendo fare tutto quello che potrebbero de l'honore del publico; imperoche cosi facendosi compartirà tra piu persone il potere, & l'autorità; onde piu sarà il Re amato, & obedito, & di quanto manco cose sono patroni i Re; & quanto piu compartiscono la loro signoria ad altri, piu tempo durerà il loro principato, perche quando vno non dà autorità alcuna ad altri: ma egli solo vuole esser padrone del tutto, troppo si parte dal mezzo, et dal douere; onde malageuolmente è sopportato; & quando l'imperio si compartisce a molti, non vengono li Re a mostrarli signori di tante cose, & sono piu uguali a gl'altri; onde sono piu amati & nel gouerno conseruati, & manco odiati da li loro sudditi; & per questo il Regno de li Molossi durò sì lungo tempo, & quello de Lacedemonij parimente. Imperoche essendo il Regno diuiso in due par

ti, & fatti due Re, fu cagione che partecipando piu persone de l'utile publico il Regno si mantenne assai. Di poi successe Teopompo, il quale ridusse quel Regno ancora a maggiore vgnalità & mediocrità, ordinando il magistrato de gl' Efori, il quale haueua potere sopra li Re come in Roma li Tribuni de la plebe furono ordinati contra li Consoli, & per temperare la loro potestà; & questo facendo nel torre de la potenza, & autorità al Regno, gli accrebbe il tempo, & fece che durò tanto piu, in modo che non si può dire che per questo il Regno in vn certo modo ne venisse minore, nè di manco autorità, anzi pur maggiore, assicurandolo per piu tempo si come dicono che egli rispose a la moglie, la quale rampognandolo & riprendendolo che non si vergognaua di hauere a lasciar il Regno a li figliuoli minore che non era quello che dal padre haueua riceuuto. Non è così o donna, le rispose Theopompo; imperoche se bene di minore autorità lo lasciarò loro, egli è però piu durabile; & per tanto ancora migliore. Et questo è il modo di conseruare li Regni. Veniamo hora a le cagioni de la saluazione de la tirannide. M. F. A me pare che di questo non si deuesse parlare, imperoche essendo le tirannidi cose triste & ingiuste, piu tosto si deueria imparare il modo di distruggerle che di conseruarle, & non so come questo sia uffizio d huomo da bene a insegnare che vna cosa così scelerata, come è la tirannide si debbia saluar & mantenere. M. L. Io per questo non approuo nè laudo la tirannide, anzi la biasimo, & vitupero sopra modo, nè voglio io che vediamo in che modo le tirannidi si saluino, & conseruino, accioche questi modi imparando li tiranni li usino poi per conseruazione loro, anzi accioche vedendo essi quanto sceleratamente, & inhumanamente debbiano viuer per conseruarsi; conoscano la loro miseria, & infelicità; & per questo la tirannide fuggano & habbiano in abominazione, & odio, & ritornino a miglior vita; si che non mai riprendere si come ancora alcuni hanno ripreso Aristotile, & prima di lui fu ripreso il diuino Platone, che pure scrisse questi modi di conseruare le tirannidi, solo per la cagione che io vi ho detto. Si conseruano adunque le tirannidi in due modi tra loro contrarij, cioè o essendo crudelissimi, ouero mostrandosi piaceuoli verso li sudditi, il primo di questi due modi è stato insegnato ancora da altri come da Platone ne i suoi libri de la Republica, & secondo il qual modo molti tiranni si sono gouernati, & quello principalmente hanno obseruato, & molte cose che si offerano in questo modo di mantenere le tirannidi, dicono che furono ordinate, & ritrouate da Periandro da Coranto, & molte altre ne obseruauan li Re de i Persi, li quali erano Re crudelissimi, & da loro si possono apprendere. Sono adunque quelle cose che conseruano le tirannidi perniziose & scelerate, si come è quella che già s'è detto di torre via, & uccidere tutti gl huomini eccellenti & potenti ne la città, & tutti li piu saui, & prudenti. Apresso non dee vno tiranno permettere, nè concedere in modo veruno che tra li cittadini si
faccia-

facciano ritruouì banchetti o conuenticole, nè compagnie, nè ragunanza di sorte alcuna. In oltre non ha da lasciar tenere schuole di scienza alcuna, anzi vietare espressamente l'imparare le dottrine, o qual si voglia altra simile cognizione, per cioche per mezzo di quelle si uengono li ingegni a far perspicaci per conoscere maggiormente il giusto & l'honesto; & per conseguente vengono a odiare il tiranno; & questo auuertì Macometto ne le sue leggi, ne le quali proibì espressamente ogni scienza & cognizione di verità. Auuertisca ancora che ne la città non siano persone oziose, ma tutte occupate in qualche esercizio, per cioche l'ozio è cagione di far nascere varij pensieri ne la mente, che a vno che non ha ozio non nascono. Et sopra tutto dee il tiranno guardare & auuertire molto bene che tra li suoi cittadini non siano quelle cose, onde tra loro possano generarsi alcuni spiriti generosi, & tra loro fedeltà, per la quale l'vno si fida de l'altro, & si scoprono fra loro i secreti; & per questo dee vietare le schuole, gli studi; & finalmente tutte l'occasioni di ragionamenti, discorsi, o dispute, & tutte l'occasioni d'attendere a le virtù. Et dee sopra tutto ingegnarsi di far che li suoi cittadini poco praticando insieme non si conoscano tra di loro, & siano poco amici & confidenti; imperoche la cognizione genera tra di loro amore, & beneuolenza, & fa che tra loro si credono; onde possono piu ageuolmente venire a qualche trattato contra il tiranno. Dee ancora ordinare che sempre de' suoi satelliti & seguaci siano per tutte le piazze, & in tutti i luoghi publici; & auuertiscano a ciò che si fa o dice; imperoche cosi facendo manco gli sarà ascoso tutto quello che si faccia ne la città, et comandi che tutti li forestieri che o per far mercanzie, o per trattenersi, & prendere spasso & diporto di lontani paesi quìuì vengono ad habitare, stanzino in luoghi publici & aperti, accioche tutto quello che fanno o dicono sia manifesto & palese, essendo da tutti veduti; per cioche i tiranni deono sempre sospettare che i forestieri non diano aiuto a i terrazzani con le lor facultà, o con i consigli a leuarli contra di loro; il perche ouero non permettano che uengano ne la loro città, o se pur permettono che ci entrino, offeruino diligentemente tutte le loro operazioni. Apresto tengano il populo tanto opresso, & aggravato, che egli si auenzi a la seruitù, nè gli sia cosi graue il seruire, & manco in superbisca contra il tiranno ritrouandosi sempre occupato in nuouì esercizi; & finalmente faccia il tiranno tutte l'altre cose le quali da i Persi, & da li Barbari soleuano esser usate, & che sono veramente tiranniche; imperoche tutte saranno cagione del medesimo, cioè de la conseruazione del tiranno. Apresto dee sforzarsi il tiranno di far sì, che tutto quello che si fa, o si dice, gli sia palese, & niente occorga ne la sua città che a lui sia ascoso; & perche ciò ben gli venga fatto, ha da tenere spie per tutto, si come già si usaua in Siracusa, doue erano certe donne poste a questo uffizio, le quali in loro lingua erano dette Petagogide, che tanto vuol dire quanto spione, le quali si intrometteua-

DE LA POLITICA

no per tutto, & ascoltauano tutto quello che si diceua, & tutto quello che si faceua, auuertiuano, & ne certificauano di poi il tiranno. Et Hierone tiranno teneua, et mandaua per tutto alcuni che ascoltaſero tutte le cose che si diceſero per la città, & massime doue fusse stato qualche virtuouo, o qualche parlamento di molti insieme. Il che facendo il tiranno sarà cagione che li sudditi haranno manco ardire che da coſoro non siano scoperti. Et se pur di coſoro non tenendo o non se ne accorgendo, ardiſſero dire, o far qualche cosa contra il tiranno, ne seguirà che subito sarà palese, & non potrà tanto nuocere, & non si terrà secreta; oltra di questo ha sempre da cercare & studiarſi il tiranno che li cittadini & li sudditi ſuoi tra loro si ingiurino, & si dicano villanie, & calunnie; & finalmente che tra di loro si straccino & trauagliino, & gl' amici vengano a nemistà con gl' amici; & il populo contenda con li nobili, & li ricchi siano in discordia tra di loro. Apreſſo dee cercare che li sudditi deuenino poveri; & questo è proprio del tiranno, accioche non si nutriſſe, & manteneſſe per ſuo comodo, & vtilità vn presidio. & vna custodia a la ſua persona, di quelli che per ſua cagione fuſſero arricchiti, liquali sempre a diſeſa ſua riuor deuoli di tanto beneficio prendeſſero l'armi; percioche potrebbe eſſer pericoſo che non si voltateſſero contra di lui. Et di piu facci, che quelli che a la ſua guardia ſaranno poſti, non habbiano per loro iſteſſi da nutriſi, nè poſſano hauer facultà di mantenere aiuto o custodia alcuna contra il tiranno; talche hauendo da procacciariſi di viuere di giorno in giorno, non habbiano ozio nè tēpo alcuno di conſultare o fare tradimenti contra il tiranno; & di questo può eſſere eſempio & teſtimonio manifeſto le piramidi, & li ſuperbi edificij che in Egitto ſi fabricauano, doue ſi teneua occupata la plebe in continue fatiche & li magnifici tempj & altre ſuperbe moli, che il figliuolo di Cipselo tiranno di Coranto edificareno in honore de li Iddij, pur con opere, & fatiche de la plebe; & ſimilmente l'edifizio che in Olimpo ſu fatto da figliuoli di Diſiſtrato pur nel medesimo modo; & finalmente tutte le grande opere fatte da Policrate in Samo, imperoche tutte queſte cose furono principalmente fatte & ordinate per torre a le plebe l'ozio & la quiete; & per tenerla ſempre occupata in queſte fatiche, accioche coſi non haueſſe tempo nè occasione di machinare contra lo ſtato, & contra il Principe, & che i populi reſtaſſero poveri, & ſanza facultà alcuna. Apreſſo ſi dee per far la plebe ſempre piu povera, sforzarla a dare il tributo di tutto quello che ha di vendita ſi come era coſtume in Siracuſa; imperoche nel tempo che Dionifio ne era padrone coſtringendo ciaſcuno a pagar vn tanto per cenſo de le ſue entrate, fece ſi che in cinque anni il populo ſu fuori di tutti i ſuoi beni, & fu ſforzato dare & conſumere tutto il ſuo in tributi & cenſi; ſi dee ancora ſtudiare & ingegnari il tiranno di concitare & ſuſcitare guerre & contefe, & diſcordie; coſi tra li ſudditi come con altri populi, accioche coſi ſempre ſia il populo occupato, & non habbia

ozio da pensare male alcuno contra il tiranno, anzi sempre ritrouandosi in pe-
 ricolo habbia bisogno del Principe che lo difenda; & questi sono li modi da
 saluare et conseruare la tirannide senza hauer consideratione ad altri gouer-
 ni o stati. Consideriamo hora adunque altri modi rispetto de gl'altri stati; &
 prima certo è che li Regni si conseruano per mezo de gl'amici: ma il tiranno
 per il contrario non si fidando punto d'amico alcuno; imperoche egli ha da pē-
 sare che tutti desiderano il danno suo, & la sua distruzione: ma che gl'ami-
 ci se loro sarà data fede, & se li tiranni in loro si fidaranno, non solo vorranno,
 ma ancora in mille modi ciò potranno fare. Oltra di questo tutto quello che
 si costuma fare nel gouerno popolare vltimo, & pessimo di tutti gl'altri; &
 tutte quelle ordinazioni sono similmente conuenienti a vn tiranno. Impero-
 che quel gouerno è come vna tirannide di molti, come fauorire le donne, & vo-
 lere che habbiano in casa & sopra li mariti grande autorità & potenza, &
 questo accioche esse manifestino poi tutti i secreti, & fatti del marito; ancora
 l'esser indulgente & amoreuoli verso i serui, perdonando loro gl'eccessi che
 fanno, è vtilissimo al tiranno, pur per la medesima cagione accioche in tal mo-
 do obligati al tiranno, gli riuolino tutto quello che fanno de' loro padroni; &
 queste amorevolezze può il tiranno mostrare verso di tutte queste tali
 persone; percioche li serui, & le femine non cerchano mai di tradire il loro
 Principe anzi se le donne hanno questa potestà, & licenzia sopra gl'huomi-
 ni, & li serui possano fare a modo loro; è necessario che siano amoreuoli, &
 beneuoli verso i Tiranni, & verso lo stato popolare; doue cotali costumi si
 offeruino, & habbiamo messo questi due gouerni insieme; perche in vero so-
 no quasi li medesimi; percioche il populo, nel gouerno popolare maluagio,
 vuole anche egli esser Signore à guisa che li Tiranni fanno; Et di qui viene,
 che così apresso li Tiranni, come apresso questo populo sono gl'adulatori in
 prezzo, & quelli, che sono adulatori apresso il populo sono alcuni, che si fan-
 no amici, & capi del populo, con l'efficaccia del parlare, dicendo sempre co-
 se che piacceno, & questi cotali capi, sono quelli che sempre vanno adulan-
 do al populo di modo che gli danno a credere, lui esser veramente padrone,
 & per questo sono dal populo amati. Gli adulatori apresso li Tiranni sono
 coloro, che in ogni loro azione somessamente, & humilmente procedono
 sempre sottomettendosi à ogni cenno del Tiranno, & questa è l'opera del adu-
 latore, & il suo proprio, & perciò è la Tirannide amica de i tristi huomini;
 essendo amica di questi adulatori, li quali sono maluagi & rei; Imperoche
 gran piacer prendono li Tiranni, quando da così fatti huomini sono lodati, &
 adulati; Ilche niuno potrebbe mai fare, che fusse d'ingegno, & d'animo li-
 bero, & che hauesse punto di sapienza ò di buona mente. Imperò che gl'huo-
 mini da bene se vno merita esser amato l'amano, & se non lo merita, non gli
 fanno adulare, & farjelo amico dicendo bene di lui, & lodandolo di quel che

non si ricerca. Ma li Tiranni amano li tristi; per cioche gli sono utili a punir, & conoscere gl'altri tristi; & a torfeli d'apresso. Imperò che si come già si suol dire per prouerbio, vn chiodo con vn altro chiodo si thrae d'una asse; il che ben mostrò il Petrarca dicendo:

Come d'asse si trae chiodo con chiodo,

o pur prima di lui fu Guittone da Arezzo dal quale il Petrarca tolse questo verso intiero; ma torniamo al proposito nostro, Dico adunque, che il Tiranno ama li tristi per seruirsene contra li tristi come vn chiodo con vn altro chiodo si caua d'un asse. Apresso è propio de li Tiranni non prender piacere alcuno ne diletarsi di conuersar con huomini, honesti graui, & seueri, ne con huomini liberi, & ben nati; imperoche il Tiranno se solo giudica esser si fatto, ne pensa ò vuole che altri sia di lui più degno, ò di maggiore autorità; Ma se qualcheduno de' sudditi suoi si truoua, che attenda all'honestà, & a la grauità, ouer che faccia professione d'huomo libero; par che questo tale cerchi di usurparsi maggioranza sopra il Tiranno, & che per se si tolga la Signoria, che il Tiranno vuole per lui, & per questo gli Tiranni hanno in odio questi tali huomini, come quelli che siano per distruggiere il loro principato. Oltra di questo è propio del Tiranno, se ha da ritrouarsi a feste, ò conuitti, ritrouarsi più tosto con persone forestiere, che con li suoi Cittadini proprij, considerando che li suoi Cittadini gli sono nimici, & li forestieri non sono per tradir à parola alcuna, che e gli dica, ne per contraporirsi à cosa alcuna che e gli facci. Queste cose adunque, & molte à queste somiglianti sono proprij de' Tiranni, & conseruatrici de le Tirannidi, ne le quali ogni sceleratezza, & impietà che truouar ò imaginar si può, si esercita, & tutte le cose che detto habbiamo si possono breuemente ridurre sotto tre spezie sole. Impero che à tre cose sole attende, & ha auuertenza il Tiranno. Vna è di far sempre vili, & di abbassare quanto può li suoi sudditi, accio che cosi non habbino pensieri alti, & generosi, ma vili, & abietti; imperoche colui che è auuilito, & è di poco animo, & alloggia pensieri bassi non ardirà mai far trattato, ò tradimento alcuno contra il Tiranno. La seconda cosa è l'operare che li suoi Cittadini non si credano trà loro, & non si habbiano fede alcuna, ne l'uno habbia confidanza nel altro. Impero che non puo la Tirannide in modo alcuno esser distrutta; prima che li Cittadini non si credano trà di loro, & non habbi vna fidanza l'uno a l'altro, accioche volendo congiurare contra il Tiranno non possono, non si hauendo fede per conuenire, & accordarsi insieme contra di lui; perche non si può mai, annullare, & distruggiere vna Tirannide se molti huomini non s'accordano insieme, & non si fidano trà loro di conferirsi il loro pensieri. Et di qui viene che il Tiranno sempre perseguita gl'huomini virtuosi, & da bene; perche si hanno fede trà di loro, & cosi sono nuouevoli al suo stato, non solo perche questi tali huomini da bene giudicano co-

fa, indegna d'esser soggiogati & signoreggiati così imperiosamente ma anca
 ra perche costoro si hanno fede tra di loro, & sono in credito a pressò a gl'
 altri, & per che tra di loro non mai si accusano ne si aucono ingiuria alcuna, ne
 mai d'altri sono in guisa alcuna calunniati ne manifestarebber mai i compa
 gni de le congiure, ò qual si voglia altri, che fusse mal disposto verso il Tiran
 no. La terza cosa, che salua la Tirannide è il fare i Cittadini impotenti in
 ogni loro affare, togliendo loro la rob a, & l'autorità. Imperò che così facen
 do auerrà, che non hauendo essi potere alcuno; non si metteranno a far im
 presa alcuna contra il Tiranno; per che niuno si mette à volere eseguire v
 na cosa a lui impossibile, & pero non si metteranno mai à voler distruggiere
 la Tirannide mancando loro il potere. Tutti i consigli, & pensieri de' Tiran
 ni adunque si riferiscono, & riducono a questi tre modi, & ordini che detti
 habbiamo, & tutte l'operazioni d'un Tiranno si possono ridurre à queste con
 dizioni, come à tre fondamenti di tutte le loro operazioni, & cio che fanno;
 fanno per vna di queste tre cagioni; per che ouero cercano che i sudditi non
 habbino fidanza, tra di loro, ouer fanno che ogni poter sia lor tolto, ouer che
 s'auuilsano d'animo, et che niente sappiano, ò conoscano. De i modi adunque
 di conseruare le tirannidi, questo che detto habbiamo è vno il quale s'esercita
 con la scelerateza & crudeltà. Veniamo hora a l'altro a questo cōtrario. L'al
 tro modo adunque nel quale il tiranno si ha da gouernare per conseruare la ti
 rannide, e si fatto che a punto proceda al contrario di quello che di sopra s'è
 detto, et per conoscer bene in che modo ciò auuenga, si può cōsiderar per qual
 cagione si corrompa vn Regno, & vedrassi come si salui una tirānide; im pero
 che si come il Regno si corrompe quādo si gouerna troppo tirānescamente co
 si la salute, & conseruazione d'vna tirannide nascerà da gouernarsi il tirāno
 piu secondo i costumi del Re che del tiranno; imperoche essendo lo stato Regis
 per natura sua conseruabile, tutti quei gouerni che a quello si accosterāno, ver
 ranno maggiormente a conseruarsi. Dee adunque il tiranno che vuole lungi
 mente perseverare, imitare il Re quanto piu può, & solamente vna condizi
 one del tiranno ha da conseruarsi, cioè il mantenere la potenza & la forza, a
 cioche con quella possa comandare & signoreggiare, non solo a quelli che vo
 lentieri, ma anco contra loro voglia l'obediscano. Imperoche subito che la po
 tenza gli manca, manca parimente & viene meno la tirannide; & però dee
 il tiranno come fondamento de la sua tirannide tener la potenza & la forza
 ne l'altre cose imitar il Re come s'è detto; & così parte fare di quelle cose che
 fa il Re nel gouernare, parte simulare & mostrare astutamente di volerlo imi
 tare in modo che il gouerno paia vno stato Regale. Primieramente adunque
 perche cio gli venga fatto, ha da mostrare d'hauere cura de le cose publiche,
 & comuni, nè deeriscuotere nè farsi dare dal populo pouero tutto quello che
 ha, & poi spenderlo, & donarlo troppo largamente, perche vedendo il populo
 che

DE LA POLITICA

che a lui si toglie quello che con fatiche & sudori s'acquista, & che poi si dà a meretrice, a buffoni, & ad altri vili ministri, & si manda male troppo diffusamente si muoue a inuidia & odio contra il tiranno; & questa è cagione de la sua disperazione. Dee ancora il tiranno rendere ragione di tutte le spese che fa, & di tutte le sue entrate, & manifestare al populo quanta entrata habbi, & in che la spenda, si come già fecero alcuni tiranni. Imperoche così facendo mostrerà esser vn ottimo padre di famiglia, & non vn tiranno. M.F. O se questo fusse, & che il tiranno non volesse cauare da suoi populi piu danari che quelli che gli fa dibisogno, potrebbe essere che gli mancassero danari per far le spese necessarie. M.L. Non bisogna hauer di questo timore alcuno, perche essendo egli padrone de la città, & de' cittadini, se bene a lui mancaranno danari, sempre ne potrà trouare doue ne siano; anzi vi dico che accadendo che il tiranno habbi da allontanarsi da la città, o dal suo paese, o per guerra, o per altro auuertimento che egli è assai meglio lasciare i danari, & il thesoro in mano, & in potere de' ricchi, & de' suoi cittadini. Imperoche all' hora assai piu gli sarà gioueuole che i danari rimangono in potere di questi, et di quel particolare, che se gli lasciasse tutti raccolti insieme in casa sua; & questo perche lasciando gran somma di danari ragunati è forza che a guardia loro lasci thesorieri o simili offiziali, li quali quando li tiranni sono lontani, assai piu pericolosi sono, & piu formidabili a li tiranni, che li cittadini, perche li cittadini vanno spesso fuor in compagnia del tiranno; & questi thesorieri rimangano a guardia del danaio, & hanno mille occasioni di solleuarli contra il tiranno, perche cotal danaio venga loro in mano. Oltre di questo dee il tiranno mostrare di riceuere i censi, & l'entrate, & gli ricchi doni che gli sono fatti, solo per vtile, & mantenimento de la città, & dar ad intendere che se mai la città venisse in bisogno, egli fusse per spendere tutto il suo per conseruazione et vtile de la città, in ogni occasione che potesse nascer o di guerra, o di altro; & in somma egli si dee mostrare piu tosto custode, & dispensatore de l'entrate per il publico, che tenerle per vtile suo propio & particolare. Mostrisi il tiranno ancora non duro, & aspro, ma graue & venerabile; & questo lo faccia accioche quelli che l'incontrano non lo temano: ma piu tosto lo riuerriscono. Et questo non auuiene troppo vguualmente a li tiranni quando si vogliono mostrar così poco potenti che siano disprezzati; & però accioche siano honorati & stimati, debbano attendere a le virtù, & se non possono acquistar se tutte, almeno apprendano la virtù politica, & si mostrino ciuili in ogni loro azione, la quale se pur non possono acquistar, studinsi almeno di dare ad intender al populo d'hauerla, et di far nascer nel populo vna tal' opinione verso di lui. In oltre non solo egli dee non offendere mai alcuno de' suoi sudditi, nè dishonorare alcun fanciullo, nè violar alcuna vergine; ma ancora non dee soffrire che alcuno de' suoi fauoriti ardisca far' ingiuria a persona; & similmente

mente le proprie loro donne deono viuere & mostrarsi verso l'altre donne. Imperoche solo per cagione del fasto & de la superbia, & violenza di molte donne, assai tirannidi si sono dissolute & corrotte. In quanto poi a li piaceri & solazzi del corpo hannoli tiranni a far a punto il contrario di quello che boggi di costumano molti principi; imperoche non solo questi tali da la mattina a la sera si stanno continuamente immersi in questi dishonesti solazzi, & in quelli non vn giorno solo, ma molti si viuono; ma ancora vogliono che gl'altri lo sapiano & gli veggano, accioche di loro si marauiglino, & gli giudichino felici, & beati; fuggano adunque da cotali piaceri, & moderatamente gli vsino; il che se non possono far, cerchino almeno in ogni modo che gl'altri non se ne accorgano; imperoche stando essi sobrii & casti, non potranno di leggieri esser oppressi, o traditi; perche vno che sta sobrio & continente non può esser ingannato, nè tradito: ma si bene colui che dato a la gola & a la libidine si viuue in dishonestà, imbriacchezza, & incontinenza; similmente chi sta vigilante & opera uirtuosamente, non teme da esser d'altri oppresso, o ingannato, ma si bene chi si sta ozioso, & dorme ne le opere uirtuose; & in somma dee il tiranno far tutto il contrario di quelle cose che di sopra habbiamo detto far i tiranni crudeli, & inhumani. Imperoche egli dee fortificare & ornare la città, fabricando Tempj, palagi, & altri edifizij nobili, come se fusse di quella città prosettore, & non tiranno; come si legge hauer fatto Pericle in Athene, il quale di tante honorate fabriche ornò la città, che da molti non fu giudicato tiranno, ma padre de la città. Oltre di questo ha da mostrare il tiranno d'esser diligente, & studioso de le cose che al culto & a l'honore d'Iddio, & a la religione s'appartengono. Imperoche cotal mostrandosi, manco i suoi sudditi lo temeranno o pensaranno da lui patire cosa alcuna contra le leggi, o'l giusto, giudicando essi che vn tal principe habbia il timore d'Iddio, & sia studioso de la religione, & amatore, & timorato d'Iddio; onde haranno manco ardire di andare contra di lui, tenendo per fermo ch'Iddio habbi sempre da esser in suo fauore, & aiuto; & cotale dee il tiranno mostrarsi, senza far mai cosa alcuna inhonesta, o indegna: ma perciò auuertisca di non esser in ciò souerchio, & non mostri vna certa troppa simplicità, & non stia sempre occupato in simili esercizi, perche così sarà stimato debole di giudizio, & darà ardire a li suoi nimici di muouer si contra di lui. Et quelli che qualche opera buona & lodeuole hanno operato, dee honorare di modo; che essi tengano per fermo che seli cittadini fussero liberi, & viuessero a voglia loro, & secondo le leggi; non potriano piu esser da loro honorati che siano dal tiranno; & questi si fatti honori & dignità dee egli propio distribuire & compartire; ma le pene dee far dare ad altri magistrati per cotal offizio posti, & per altri tribunali & giudizij. Imperoche quelli che in cotal guisa verranno honorati, riceueranno quello honore da la liberalità & amoreuolezza del Principe; & perciò l'amerano

no quelli che saranno puniti da i magistrati, giudicheranno hauer hauto quel castigo da le leggi, & non dal tiranno; & in cotal guisa non gli ne vorranno mal alcuno. Et voglio che voi sappiate che a tutte le monarchie è questa sicurezza & rimedio comune, il non permettere che vno solo mai douenti troppo grande, & potente: ma se pur si dee dar questa potenza & grandezza s'ha da compartire a piu persone; imperoche essendo piu l'vno si guarderà da l'altro, et questo harà l'occhio a quello, di modo che non potranno far cosa alcuna contra lo stato, che subito non siano scoperti, o impediti; & se pur sarà necessario il far vno grande & fauorito non dee fare vno che sia d'animo audace, & superbo; imperoche vn cosi fatto huomo è attissimo a mettersi in ogni impresa, & a volgersi contra il Principe; se ancora si harà da scemar o annullar la potenza o la grandezza di qualcheduno che troppo sia cresciuto; ciò si dee far a poco a poco, & non leuargli la tutta in vn tratto; imperoche cosi si esacerbano troppo, & non possono patirlo, doue a quel modo non se ne accorgendo vengono a finire, & ad agguagliarsi a gli altri. Si dee ancora guardare sopra ogni cosa il tiranno da ogni sorte di ingiuria, nè de in modo alcuno offendere i suoi sudditi: ma sopra ogni altra sorte d'ingiurie dee massimamente due schifarne; l'vna è quella che si fa ne' corpi col battergli o far loro qualche simile offesa; l'altra è quella che si fa al fiore de la gioventù violando l'honestà, & la pudicizia de i fanciulli o de le vergini; & sopra tutto debbono li tiranni hauere questo auuertimento con quelli che sono desiderosi d'honore; imperoche si come quelli che sono desiderosi & auari del danaro, fortemente si adirano se di danari fanno perdita, cosi quelli che sono ambiziosi & cupidi d'honore, & huomini di qualche credito o reputazione graueamente lo sopportano se loro viene tolto. Così a punto gl'huomini honorati, graui, & da bene si sdegnano se sono battuti o ingiuriati; & però se mai auuerrà che qualche punizione s'habbia a dar loro, sia di bisogno mostrar di non l'hauere fatto per odio, o per far loro ingiuria, anzi a guisa che il buon padre far suole a li figliuoli per loro vtile hauerli battuti o puniti. Similmente quando egli auuene che si dishonorino violando la pudicizia, è mistieri mostrar di non hauere ciò fatto per usar la sua potenza: ma piu tosto esser stato sforzato da l'amore, o per somiglianti cagioni; & finalmente se vede di hauere dishonorato alcuno, dee ricompensare cotal dishonore con altri honori maggiori; & perche quasi a tutti li sudditi hanno in odio li tiranni, & cercano di andare contra di loro. Deete sapere che tra tutti quelli che possono hauer questo animo di voltarli contra il tiranno, & di danneggiarlo ne la persona propria, quelli sono d'esser piu temuti, & da quelli piu debbono guardarsi li tiranni che sono di tal natura che se viene lor fatto d'uccidere il tiranno, non si curano dopo quello di piu viuere; & però debbono purastai guardarsi li tiranni da coloro che pensano esser stati ingiuriati, ouero ne la persona ouero ne l'honore.

l'honore, ouero si persuadono che quelli habbino riceute ingiurie, li quali sono
 loro cari come le moglie, i figliuoli, amici, & fratelli. Imperoche questi tali non
 si curando punto de la salute propria con ogni sforzo cercano di vendicarsi,
 & d'andare contra il tiranno si come bene dimostrò Heraclito quando disse
 che difficil cosa era il combattere contra l'ira; imperoche diceua egli per ven-
 dicarsi & sfogare l'ira si mette la vita & con la propria vita si comprano le
 vendette. Hora percioche le città sono composte di due parti, cioè d'huomini
 poueri & diricchi; è necessario che facci di maniera che l'una & l'altra di
 queste parti giudichi, & pensi che ogni sua salute le uenga dal suo Princi-
 pe, & che per cagione sua auuenga che nè tra loro si faccino ingiurie, nè gli
 siano fatte da huomini stranieri, & quelli che uedrà esser migliori, & piu po-
 tenti, & piu durabili, & perseveranti nel bene; costoro farà partecipi de ma-
 gistrati, & de gl'honori, & fautori suoi, & amici, & affezzionati al suo prin-
 cipato; il che se auuerrà & talmente si gouernerà in ogni suo affare, non sa-
 rà sforzato il tiranno a liberare i serui, nè a torre l'armi di mano a i suoi sud-
 diti; imperoche una di queste parti sarà sempre sufficiente & basteuole ag-
 giunta a la potenza del tiranno, a superar l'altra parte che uolesse contra il
 il tiranno leuarsi. Nè uoglio io hora a andare ricercando tutti i modi utili a le
 conseruazioni de le tirannidi, perche mi parrebbe cosa superflua, & fuor di
 proposito il uoler hora tutte trascorrere: massime che già è manifesto il fine,
 & lo scopo al quale il tiranno si dee indirizzare; & questo è che bisogna che
 il tiranno non si mostri & non paia a i suoi sudditi esser tiranno: ma piu tosto
 sia giudicato un Re, o un buon padre di famiglia, & un ottimo dispensatore
 de' beni publici, & che quello che piglia non lo prenda per se: ma per utilità
 publica, & sopra tutto dee in tutta la sua uita mostrare di seguitare una
 mediocrità, & non gl'estremi. Oltra di questo dee sempre il tiranno conuer-
 sare con li nobili, & con persone degne & ualorose, & questi reconciliarsi, &
 farsi amici; il populo poi con piaceuolezze & fauore trattenero; impero-
 che cosi facendo ne seguirà necessariamente che non solo il suo principato sa-
 rà piu gentile, & piu riguardeuole, & piu desiderabile per comandare lui a
 quelli che sono huomini degni, & di conto; & non a quelli che sono a uili, &
 di basso animo afflitti da la fortuna, & per uiuere sanza esser odiato, ne te-
 muto da persona. Ma ancora perche allhora quel tal principato sarà piu du-
 rabile. Apresto dee il tiranno essere di tali costumi ripieno, & ornato che o-
 uero egli mostri esser riuolto & dato a la uirtù; ouero si mostri almeno alquan-
 to huomo da bene cosi mezanamente, & non appaiesca al tutto scelerato,
 & maluagio: ma non potendo far altrimenti paia mezo tristo & mezo no-
 Deono i tiranni ancora esser cosi fatti per durare nel Regno, & per conseruar
 si lungamente. Imperoche tra tutti li gouerni il piu breue, & quello che mā-
 co tempo dura, è il gouerno di pochi, & la tirannide; imperoche questi si di-

DE LA POLITICA

scostano dal Regno che è il perfettissimo gouerno & il piu durabile di tutti gl'altri; & perche uoi uediate quanto gioua a la conseruazione de le tirannidi il mostrarli il tiranno come habbiamo detto & diuisato di sopra, ui uoglio addurre alcuni esempi di tiranni antichi che durarono lungo tempo. La tirannide adunque che fu già apresso li Sicioni durò assai tempo, la quale esercitarono li figliuoli di Orthagora, & prima a loro esso Orthagora; imperoche ella durò cento anni, & di questa durazione fu cagione che essi si portauano verso li sudditi mediocremente, & temperatamente, non li esacerbando, nè ingiuriandoli punto, & molte cose faceuano secondo che le leggi comandauano, a quelle sottoponendosi; & perche ancora Calisthene che quiui fu tiranno, era huomo assai bellicoso & di molto ualore, però ne era fatta molta stima; & si mostrauano costoro piaceuoli, & grati in molte cose al populo, conuersando seco, & fauorendolo; & si dice che Calisthene coronò un giudice che prosperò la sentenza contra di lui, pronunziando lui non hauere ottenuta la uittoria forse in quei giuochi che in Grecia far si soleuano, ne' quali essendosi ritruouato Calisthene, & douendo da molti giudici che a lo spettacolo erano proposti di chiarirsi il uincitore, dubitando tutti gl'altri di parlare contra un tanto Principe, ci fu uno che liberamente affermò Calisthene; non meritare esser dichiarato uincitore, la quale libertà tanto piacque a Calisthene che gli pose la corona in testa che al uincitore si doueua; & sono alcuni che affermano che una statua che già era ne la piazza collocata, era quella di quel giudice da Calisthene coronato, & poscia de la statua honorato. Si dice ancora che Pisistrato essendo stato chiamato in giudizio, & citato apresso il tribunale de li Areopagiti, ui comparse; & essendo sentenziato contra di lui, accettò la sentenza & uolse che fusse ualida. Vn'altra tirannide che dopò questa perseuerò lungo tempo fu quella de li figliuoli di Cipsello in Corantho, conciosia che essi continuaessero di signoreggiare settantatre anni, & sei mesi, che Cipsello regnò trenta anni, Periandro quarantaquattro, Psammético figliuolo di Corantho tre anni; & la cagione di questa lunghezza & durazione fu la medesima; imperoche Cipsello era gratissimo & amoreuole al populo, in modo che dal principio al fine del suo principato sempre stette senza guardia alcuna. Periandro poi è ben uero che regnò piu tirannicamente; ma perche era huomo bellicoso fu sempre apprezzato. La terza tirannide che durò lungo tempo fu quella de li figliuoli di Pisistrato in Athene; è ben uero che questa non fu continua. Imperoche due volte Pisistrato fu scacciato dal gouerno, in modo che costui in trentatre anni, dici sette solo regnò, & li suoi figliuoli poi tennero la tirannide diciotto; talche questa tirannide durò in tutto trentacinque anni; ma tutte l'altre tirannidi che non si sono gouernate in questa guisa, hanno durato poco tempo; come fu quella di Hierone & di Gelone in Siracusa, la quale non durò troppi anni; conciosia che in diciotto anni haueße fine, auuen

ga che

ga che Gelone tiranneggiasse sette anni soli, & nel'ottauo finì la sua vita, et Hierone dieci anni soli mantenne l'Imperio, & Thrasibulo ne l'vndecimo mese mancò, & così tutte l'altre tirannidi hanno durato breuissimo tempo. Habbiamo hoggimai addotte quelle cagioni, & principij, & rimedij per li quali le Republiche & le monarchie si corrompono, & si conseruano; si che questo vi basti per hoggi, perche io intendo per fine al'ragionamento nostro, se prima breuemente discorrerò intorno a vn certo luogo de la Republica di Platone, il quale fa al proposito nostro. Parue a tutti hauere vantageggio di questo vltimo discorso; onde fermatisi per ascoltare intentamente, così il Torello seguì il suo ragionamento.

Reprouazione d'vn luogo di Platone. Cap. XII.



PLATONE adunque ne l'ottauo libro de la sua Republica introduce Socrate, il quale discorre intorno a le mutazioni de le Republiche. Ma non ne porta con verità, nè secondo che si deuerebbe, & troppo oscuramente. Imperoche egli non propone ne tratta la mutazione che è propia di questa Republica, ma adduce vna mutazione che conuiene a tutte le Republiche, & dice che questa Republica ottima & perfettissima non si muta nè si cangia mai in altro gouerno per natura sua, ma si bene per cagione de la materia de la quale è composta. Imperoche (dice egli) conuiene ancora che ella si muti, ma non per natura sua, anzi perche la natura ha ordinato che niuno cosa sia perpetua, & che eternamente duri; anzi dopo vn certo ordinato riuolgimento di tempo prefisso da Iddio, è necessario che si cangi ogni cosa, & qual piu tardi, & quale piu presto secondo che piu breue o piu tosto è il corso del tempo ordinato. Imperoche teneua Platone, che subito che vna cosa nasceua hauesse vna cagione, & vno influxo celeste che la producesse, & la mantenesse; la quale mentre che in quella operaua si manteneua; ma come prima cotal influxo veniuua a ritirarsi indietro, così mancana la cosa prodotta; & perche li moti Celesti sono ordimatissimi, & regolati, per questo (diceua egli) tutte le cose per natura loro hanno a durare vn tempo ordinato & conueniente; ma se a le volte, anzi sempre si cangiano, & finiscono, ciò auuiene per cagione accidentale, & non per propia. Hora che la Republica perfetta fusse perpetua & durabile per natura sua, & non si cangiasse mai egli adduceua vna cagione così falsa come oscura. Voi sapete che Platone seguendo l'opinione di Pittagora tenne che i numeri fussero il principio & il mantenimento de l'vniuerso, & volse che fusse principio d'c-

gni cosa, & cagione de la conseruatione del tutto, in modo che quelle cose che piu a questa unita si auuicinano affermo esser piu durabili, & ferme; & quel fece errore Platone non distinguendo tra quella unita che è principio del numero & quella che è unita per sostanza che è Iddio vnico & solo. Disse adunque Platone che l'ottima Republica si mantiene perche è composta d'vna proporzione la quale si appressa a l'unita, & essa anche è ferma & stabile. Imperoche (diceua egli) tutte quelle Republiche che ne la composizione loro saranno così fattamente ordinato che habbino la radice, ouero il principio del loro quadrato si fatto che contenga due armonie, quelle sono durabili, & perfette, perche questo numero & questa proporzione è vicinissima a l'unita. M.F. Voi hauete parlato molto oscuro, di grazia dichiarateci vn poco quelle ultime parole. M.L. L'oscurità nasce dal luogo di Platone, il quale in vero è oscurissimo, & tale, che ha spauentato i piu dotti huomini, perche parte l'hanno lasciato indietro, & parte ne hanno parlato ambiguamente, & con poca risoluzione; si che non vi sia marauiglia, se io ancora non ve ne darò quella contezza che desiderareste; deuate adunque sapere che il numero quadrato è quello che è composto d'vn numero ridotto in se stesso, come sarebbe noue il quale è composto di tre ridotto in se stesso perche tre volte tre fa noue, & si dice quadrato perche per ogni verso ha le faccie uguali che sono di tre a guisa che sarebbe vn corpo quadrato come è vn dado, & perche meglio lo conosciate, ecco che io ve lo mostro designato

o	o	o
o	o	o
o	o	o

Due voi vedete che tutte le faccie di questo quadrato sono di tre numeri, quel numero adunque che si moltiplica in se stesso, & quello che fa poi il quadrato è detto la radice del quadrato come in questo numero il tre. Quel quadrato adunque che ha la radice d'un numero che habbia in se due harmonie, & quella figura de la quale essendo composta la Republica niene a esser perpetua come sarebbe per esempio il 12. il quale è composto di 5. & di 7. & 5. ha in se proporzione sesquialtera; imperoche è composto di 3. & di 2. & 2. entra in 3. una volta & meza. 7. poi è composto di 4. & di 3. che è proporzione sesquiterza; imperoche 7. è piu di 3. vna volta & vn terzo. Queste due proporzioni vuole Platone che siano piu vicine a l'unita che qual si voglia altra in modo che 12. che è composto di queste due proporzioni, essendo la radice di vn numero cubo, farà una figura perfettissima, de la quale essendo composta vna Rep. verrà a esser durabile, & perpetua. M.F. Et come si componono le Rep. di queste figure. M.L. Se noi intrasimo hora in questa materia vsciremmo del proposito & non diremmo cosa che fusse d'importanza alcuna, perche

che io tengo che queste figure, & quelli numeri di Platone fussero imaginazioni piu tosto chimeriche, che altrimenti; bastiui intendere che Platone voleva che tutte le cose haessero origine da queste figure; & di queste si componessero, & che quella Rep. che di tal figura fusse composta, quale io vi ho di sopra narrato fusse perpetua per la unita, & per la perfezzione de la detta figura; & questo vi basti per dichiarazione di questo luogo, il quale se non ha uete inteso forse a modo vostro habbiatemi per iscusato, perche fin qui niuno (che io sappi) è ancora stato che ne sia riscito con honore, nè alcuno l'ha saputo intendere, o almeno dar ad intendere. Parimente (tornando hora al proposito nostro, pare che Platone voglia intendere, che la natura è quella che produce alcuni buoni, alcuni tristi, & indisciplinabili; & questo si potrebbe forse dire che non fusse detto male. Imperoche egli auuiene che alcuni si ritruouano per natura attissimi ad apprendere ogni disciplina, & ogni buon costume; altri poi sono tali per natura che sempre vègono peggiori, nè è possibile insegnar loro cosa alcuna; & se di questi tali harà molti vna Rep. è forza che si muti, quātunque per natura sua sia immutabile. Ma questa sua opinione per la quale dice che egli auuiene che le Rep. perfette si cangiano, a mal detta. Imperoche non solo è conueniente, & appropriata a questa Rep. perfetta, ma a tutte l'altre ancora, & non solo a tutte l'altre Rep. ma ancora a tutte le cose naturali, lequali si corrompono per cagione d'vn tempo prefinito & costituito che hanno, da la reuoluzione del Cielo. Apresso disse che si cangiano queste Rep. per la virtù & forza del tempo, per la possanza del quale afferma egli tutte le cose cangiarsi, & condursi al fine loro: ma questo non si verifica in tutte le cose, percioche non solo quelle cose che in vn tempo medesimo son nate, ne l'istesso tempo mancano: ma bene spesso quelle che in diuersi tempi hanno hauuto cominciamento in vn medesimo tempo hanno fine; & se quello che egli disse fusse vero, nè seguirebbe che due fanciulli che fussero nati nel medesimo punto come il primo giorno dopo'l Solstizio de la State, & del Verno, quando il Sole comincia a riuolgersi; onde cagiona quel cerchio che da gli Astrologi è detto Tropico, bisognarebbe che in vn medesimo giorno ancora morissero; il che si vede per esperienza esser falso, perche molti nascono in vn medesimo dì che muoiono poi in diuersi tempi. Il medesimo si puo vedere ne i magistrati, de quali molti creandosi in vn medesimo giorno, tutti nel medesimo giorno non hanno fine; percioche alcuni sono di sei mesi, altri d'vn anno, altri di due, in modo che non tutte le cose che cominciano in vn tempo, in vn tempo finiscono: et però non è conueniente che l'ottime Republiche che in vn tempo medesimo siano nate, vadano durando, & conseruandosi vguualmente: ma hoggi se ne corrompa vna, & domane vn'altra, & così d'altre cose create, & naturali auuiene; si che quello che Platone disse de le ottime Republiche si puo accommodare a tutte l'altre cose, & però si dee dire hauer errato.

Apresso

Apreso disse Platone che la Republica mutandosi, si muta in quella che le è
 piu vicina, come sarebbe la Republica de' Lacedemonij, la quale essendo go-
 vernata da buoni, era assai vicina a la perfetta. Et in questo ancora errò Pla-
 tone, imperoche spesse volte auuiene, che non ne la Republica piu vicina, o si-
 mile, ma ne la contraria si suol cangiare piu che ne la vicina; & il simile af-
 ferma poi Platone de le mutazioni di tutte l'altre Republiche, dicendo che
 sempre si mutano ne le piu vicine. Imperoche (dice egli) vn cotal governo
 quale era quel de' Lacedemonij, si cangia ne lo stato de' pochi, & di questo
 si viene a lo stato popolare, & dal popolare ne la tirannide. Nel che pur
 s'ingannò, percioche queste mutazioni si fanno a le uolte in contrarie manie-
 re; conciosia che la popolare si cangi nel governo de' pochi, piu tosto chene
 la tirannide; si che voi vedete in questo l'errore di Platone espressamente. Fa
 oltra di questo Platone vn altro errore, nõ minore del sopradetto. Imperoche
 egli non dice che trasmutazione facci la tirannide, & in che sorte di Republi-
 che si cangi, non pur non dice se si trasmuta o nõ, essendo certo che pur a le
 volte in altri gouerni si cangiano le tirannidi; la cagione di questo errore cre-
 do io che fusse, percioche egli non baria potuto dire cosi di leggieri in qual
 sorte di Republica la tirannide si fusse cangiata, auuenga che volendo egli
 che le Republiche si cangiano in quelle che loro sono piu vicine, era necessa-
 rio tenere che la tirannide per esser l'ultima, & la pessima di tutte, & non ha-
 uendo altra dopo di lei, che venisse a far il circolo, & ritrouasse la prima &
 perfettissima Republica, & in quella si cangiassse; il che era troppo inconue-
 niente a dire; imperoche non è vero che la tirannide si cangia ne la Republi-
 ca perfettissima, anzi vediamo non truouarsi gouerno alcuno determinato,
 nel quale cangiar si possa; ma hora si cangia in vno, & hora in vn altro, &
 manco di tutte si cangia ne la Republica ottima; & secondo Platone accio-
 che questo processo de le mutazioni fusse continuato, & si facesse il circolo,
 bisognaua che ne la Republica perfetta la tirannide si cangiassse; nondimeno
 spesso auuiene che la tirannide si cangia in vn'altra tirannide, o piu larga, o
 piu stretta; perche quando a vn tiranno succede la tirannide d'un altro che
 gouerna nel medesimo modo, non intendo io che all hora la tirannide si cangi,
 o si muti punto; ma quando viene la signoria in mano d'vno che con piu cru-
 deltà & strettezza, o con minore gouerni, all hora si muta la tirannide in u-
 n'altra sorte di tirannide; perche voi sapete che molte sono le spezie de le ti-
 rannidi, si come de l'altre Republiche, & che vna tirannide si muti in vn'al-
 tra ne habbiamo l'esempio di quella Sicionij, quando da quella di Mirono cru-
 delissimo tiranno si mutò in quella di Calisthene assai piu piaceuole & huma-
 no: si muta ancora la tirannide a le volte nel gouerno de' pochi, come auuenne
 in Chalide de la tirannide di Antileonte, che si cangiò ne lo stato de' pochi. Si
 cangia oltra di questo ne lo stato popolare, si come auuenne in Siracusa, doue
 dopo

dopo la tirannide di Gelone s'introduſſe il gouerno popolare. Ale volte ſi cangia nel gouerno de gl'ottimati, ſi come fu in Lacedemonia, doue la tirannide che occupaua Charilao a poco a poco, ſi conuertì nel gouerno de gl'ottimati, reggiendo egli ſecondo le leggi di Ligurgo, & ſecondo quelle gouernando, il ſimile accadde in Carthagine. Per il contrario poi ſpeſſo occorre che da lo ſtato, & gouerno de' pochi, ſi muti ne la tirannide, ſi come in Sicilia a molte città anticamente auuenne, come fu quella de gli Leontini, doue il gouerno de' pochi ſi mutò ne la tirannide di Panezio, & in Gela s'introduſſe la tirannide di Cleandro, & in Rheggio di Calabria s'introduſſe la tirannide d' Anaſſilao; il ſimile in molte altre città è auuenuto. In vn' altro inconueniente incorſe Platone, & queſto fu che egli penſò che le Republiche ſi cangiaſſero nel gouerno de' pochi potenti, ſolo perche quelli che ne i magiſtrati ſi ritruouano, & a i gouerni ſono poſti, ſono auari; & però, poi che hanno ottenuto i magiſtrati, cercano ragunare danari, & fanno gran guadagni; onde conducono la Republica ne le loro mani, talche è gouernata da pochi. Imperoche non è queſta la vera, & piu propinqua cagione di cotal mutazione; anzi auuene perche molti vi ſono che di facultà & d'honori eccedono gl'altri; onde non par loro giuſto nè honeſto, eſſendo in ciò a gl'altri ſuperiori, che quelli che ſono poveri, & non poſſegono coſa alcuna, ſi agguagliano a loro, ne l'amminiſtrare la Republica; & queſta è la vera ragione di queſta mutazione; & che ſia il vero che l'hauere piu danari non ſia la cagion propinqua di cotali mutazione. Vedetelo chiaro che in molte città è per leggie ordinato che non ſi poſſa accumular danari nè robe; & quantunque huomini coſi donarofi non vi ſi truouino, ſi cangiano pur in queſti gouerni de' pochi potenti; per il contrario in Carthagine che ſi reggiua popularmente ciaſcuno potena acquiſtar, & accumular danari quanti uolena; & nondimeno per la copia che i cittadini hauereſſero di danari; non però mai fece mutazione alcuna. Apreſſo è inconueniente a dire che queſto gouerno de' pochi ricchi che è vn ſolo, ſia diuiſo in due parti facendo quaſi due città, vna de' poveri, & vna de' ricchi. Imperoche ditemi per grazia, per qual cagione piu queſta diuiſione ſi vede, in queſta città gouernata da pochi che in Lacedemone o in qual ſi voglia altra Republica; imperoche in ogni città ſonoli poveri & li ricchi; & pur tutte non fanno queſta mutazione, doue non tutti poſſeggono robe, nè vgualemente ſon huomini da bene, & virtuofi. Ancora hauendo Platone detto che lo ſtato de' pochi ſi cangia nel gouerno popolare, quando egli auuene che alcuni di quelli che hauenuano il gouerno, ſiano douentati piu poveri; in queſto ancora hà errato; imperoche quando in quella città ſaranno piu li poveri che li ricchi, quantunque niuno ſia im poverito; nondimeno pur a le volte il gouerno di pochi ſi muta ne lo ſtato popolare, quando i poveri mul-

replicano; si che superano di forze quei pochi ricchi che reggiuano. Similmente da lo stato popolare si cangia & si trapassa nel gouerno de' pochi, quando egli accade che la parte de' ricchi sia piu gagliarda, & potente che la plebe & li poveri; & che i poveri incominciano a esser negligenti & trascurati nel gouerno de la città; & per il contrario li ricchi con ogni maggiore diligenza attendano a la cura de la città, & così tolga il gouerno di mano a la plebe, & li riduca in potestà de' pochi; finalmente errò Platone in questo ancora che essendo molti li stati de' pochi, & li gouerni popolari di molte spezie come habbiamo veduto di sopra; & per questo essendo molte cagioni de le mutazioni dal gouerno popolare a lo stato de' pochi, egli non le disse, ma solamente ne adusse vna; & questa fu che quelli viuono prodigalmente, & gettano il loro profusamente ruinandosi per le vsure, & per cotal modo impouerendo, sono sforzati cercare di mutar lo stato; il che dicendo Platone mostra di veder che tutti dal principio deuessero esser ricchi, o almeno la maggior parte, & che venendo qual si volesse in pouertà cagionasse questa mutazione di stato, il che è fatto. Imperoche solamente se qualcheuno de' capi, & de' principali de la città vien pouero, ne segue cotal mutazione, & non se venisse pouero vno di vil condizione, & che non fusse posto al gouerno de la Republica; imperoche all'hora non è pericolo alcuno di mutazione, & questo fu l'errore di Platone; a presso quando egli auuicne che questi ricchi impoueriscono, cercano di cangiare la Republica in quello stato che è piu simile a quello nel quale essi si ritrouano, che sarebbe lo stato popolare, doue gouerna la plebe, & i poveri; & pur questo non si vede accadere; conciosia che si cangino non solo in questo stato popolare, ma ancora ne gl'altri. A presso, altre sono le cagioni di queste mutazioni, come farebbe, se questi tali grandi non partecipano de gl'honori. A presso, se essi sono ingiuriati o patono violenza alcuna, o se sono offesi con parole subito muouono sedizioni, & tumulti, & perturbano le Republiche, & le cangiano in altri gouerni, quantunque la roba loro non habbiano scialecquata, nè mandata male. Solamente perche loro è licito & concesso per l'auterità che hanno, far quel che loro piace; & di questo ne è cagione (dicono costoro) la troppo libertà che loro è concessa. In somma essendo molte le sorti de li gouerni de' pochi, & molti de li stati popolari, molte parimente sono le cagioni de le loro mutazioni; ma Platone come se vna sola sorte se ne fusse treuata, vna cagione sola adusse de le loro mutazioni; ne la qual cosa voi potrete vedere quanto egli erra; & voglio che per hoggi vi sia assai hauer conosciate le cagioni de le mutazioni de li stati, & li rimedij per conseruargli. Tornate domane che discorreremo intorno a cose non meno vtili, & piaceuoli che queste d'hoggi siano state; & questo detto poi che da ciascuno fu molto ingrariato, tutti lieti a le loro case se ne ritornarono.



DE LA POLITICA

OVERO SCIENZA CIVILE

DEL FIGLIVCCI.

Libro Sesto.

Quello che si conuenga a diuerse Republiche. Cap. I.



SERANO gl'ascoltanti del Torello cosi desiderosi di udir il ragionamento che promesso haueua di voler fare, quanti satisfatti, & appagati di quello che sentito haueuano; & però non prima fu venuta l'hora solita di ritrouarsi insieme, che quasi in vn'istante tutti comparsero al solito luogo preparati a udir i piaceuoli & dottir ragionamenti di M. Lelio; si come egli era di posto & pronto a esplicare li suoi alti concetti a cosi nobil compagnia; la onde quando tempo commodo gli parue in sala uscito, poiche da tutti con debiti honori fu salutato, & egli benignamente hauendo tutti raccolti, al suo luogo posto a sedere, stando tutti attentissimi a udire, cosi prese a dire. Abbiamo ne' passati ragionamenti trattato molte cose che a la nostra scienza civile sono state necessarie, de le quali alcune voglio che hora breuemente replichiamo, per maggior intelligenza di quello che a dire ne resta hoggi, & due al tri giorni apresso. Adunque noi habbiamo gia inteso quante differenti sorti si ritrououimo d'huomini che al consiglio in vna Republica si propongono, & quante maniere siano di signoreggiare, & di comandare. Di poi habbiamo conosciuto quanti ordini & modi di giudici & Senatori & di magistrati fussero; & quali di questi magistrati siano a vna Republica conuenienti & accomodati, & quali ad vn'altra. A l'ultimo s'è discorso intorno a la corruzione & al mantenimento de la Republica, & si è detto per qual cagioni, & di

Ccc 2 che

DE LA POLITICA

che cose si producono, & nascono queste corruzioni, & come le Republiche
 habbino principio & onde venga il mancamento de le medesime; queste sono
 alquante de le cose dette di sopra. Hora percio egli auuiene che si ritroui-
 no molto & diuerse sorti di stati popolari, & cosi di tutte l'altre Republiche.
 Se alcuna cosa fusse restata da dir intorno a la diuersità de le Republiche, &
 di questi stati, non penso che sarà inconueniente a discorrerci alquanto, & a
 specularci sopra. Adducendo & insegnando quel modo che vtilissimo sia
 di conseruare & mantenere, & istituir qualunque Republica. Quindi poi
 che questi modi haremo addotti; percioche molti concorrono in vna medesi-
 ma Rep. sarà cosa conueniente a considerare come questi modi si congiunga-
 no insieme, & come si mescolino le istituzioni di piu Rep. & li loro magistra-
 ti in vna medesima. Imperoche li diuersi congiugnimenti & mescolamenti
 che fanno tra loro, cagionano parimente diuerse sorti di Repub. si come apref-
 so vedremo; talche a le volte auuiene che vna Rep. de li ottimati trapassi al
 gouerno de' pochi, & che vna Republica diuenga stato popolare. Questi con-
 giugnimenti (dico) & questi mescolamenti da li quali nascono le diuersità de
 le Republiche non si sono ancora considerate ne contemplati da noi; & però
 è necessario discorrerne, & accioche meglio conosciate quel che io intendo
 per questi mescolamenti considerate bene come io re'l dichiaro come se noi di-
 cessenmo che il consiglio de' Senatori, & l'ordine di creare i magistrati per la
 elezione siano congiunti insieme in vn gouerno de' pochi, & siano conuenien-
 ti al mantenimento di questo stato; & che poi l'ordine de i giudici sia atto &
 comodo a lo stato de gl'ottimati, ouero quella parte che consiste nel delibera-
 re, & nel consigliarsi sia conueniente al gouerno de' pochi, quella poi che crea
 li magistrati a lo stato de gl'ottimati, & che queste diuerse parti & ordini se
 congiungano, & conuengano insieme in vn gouerno, & non siano proprie di
 quello stato, nel quale si congiungono, ma prese di diuersi stati & gouerni, al-
 l' hora conuenendo questi diuersi ordini insieme in una istessa Repub. faranno
 quella Republica d'vn'altra sorte, & cosi andate discorrendo per ogni altro
 mescolamento che potesse interuenire di qual si uoglia diuerso istituto per non
 istare hora a comporre, & congiugnere insieme tutti questi uarij modi proprij
 di diuerse Rep. Già adunque per quello che di sopra si è detto habbiamo ba-
 steuolmente inteso qual sorte di stato popolare si conuenga a una città, et qua-
 le a un'altra. Similmente qual tra molti & diuersi gouerni de' pochi che hab-
 biamo detto ritrouarsi, si è inteso & dichiarato a qual sorte di populo conuen-
 ga uno, & a quale un'altro; & parimente si è manifestato qual Republica sia
 utile ad alcuni populi, & qual ad alcuni altri. Hora uoi deuite sapere che
 non solo è necessario far manifesto & chiaro qual tra tutte le Rep. da noi ad-
 dotte sia la miglior a le città, & qual modo di gouernare sia a una città piu
 utile, & conuenevole: ma ancora fa di bisogno insegnare in che modo cotale
Repu-

Republica s'habbi a istituire, & preparare. Queste cose adunque & molte
 altre a queste somiglianti uoglio che con breuità trascorriamo; & prima in-
 tendo che ragioniamo de lo stato popolare. Imperoche uerremo ancora a co-
 noscer insieme il gouerno a questo contrario, essendo de le cose contrarie la me-
 desima scienza, & questa è quella Republica che alcuni dicono gouerno de'
 pochi. Per uenire adunque a insegnare questa cosa ordinatamente è necessa-
 rio che consideriamo & adduciamo tutte le usanze, costumi, consuetudini, &
 operazioni popolari; & in somma tutte quelle cose che in un gouerno popu-
 lare interuengono, & tutte quelle che par che ne li stati popolari seguano, &
 accaschino ogni giorno, cioè tutti gl' accidenti, auuenimenti, & proprietà de' go-
 uerni popolari; conciosia che di questi accidenti insieme composti & congiun-
 ti in diuersi modi, ne deriuino le diuersi sorti de' gouerni popolari; onde piu che
 una spezie di stato popolare, anzi di differenti ne resultano. Imperoche uoi deue-
 te sapere che due principalmente sono le cagioni per le quali piu sorti di stati
 popolari si ritrouano: la prima è quella che di sopra s'è detta, cioè l'essere la
 moltitudine & il populo de le città di differenti maniere. Imperoche il populo
 è di tre sorti, parte è quella ch' attende a l'agricoltura, cioè li contadini; parte
 quella che esercita l'arti mechaniche, & sordide; parte quella de' mercenarij,
 cioè di coloro che per prezzo & per mercede s'affaticano a portare pesi, &
 fare altre opere uili; di queste tre sorti de la plebe, se la prima & la seconda,
 cioè i contadini, & gl'artigiani si mettono insieme; & similmente se la terza
 sorte che sono li mercenarij con li contadini o con gl'artigiani si congiugnerà,
 non solo faranno una sorte di gouerno popolare che sarà differente da l'altro
 per esser o peggiore, o migliore: ma ancora non si potrà dire esser il medesi-
 mo; la seconda cagione de la diuersità di questi stati popolari è quella de la
 quale al presente uogliamo ragionare. Imperoche tutti quelli accidenti
 & auuertimenti, che sono giudicati propij di questa Republica popolare quã-
 do poi sono diuersamente congiunti insieme, vengono a costituire diuersi stati
 popolari, & defferenti trà loro. Imperò che in questo stato popolare; per
 esempio, si ritroueranno pochi di cosi fatti accidenti, & proprietà, in quello
 altro ne saranno più, & in vn' altro si ritroueranno tutti, & però per vo-
 ler costituire, & ordinare questo stato popolare, è cosa utilissima il conoscere
 tutti questi accidenti, & per uolere ancora quando vn simile stato fusse cor-
 rotto; emendarlo, & correggerlo. Et questo si dee far in tutti i modi; per-
 che tutti coloro, ch'intendono ò si propongono ordinare, & istituire vna Re-
 publica la prima cosa cercano, & si studiano quanto possono, di ritrouare, &
 mettere insieme tutte quelle proprietà; che fanno al proposito, & che sono u-
 zili al fine; al quale essi si son proposti indrizzare cotal Republica come; vo-
 lendo vno ordinare vno stato de gl'ottimati; cerca con ogni diligenza ritroua-
 re tutte le proprietà, che gioueuoli siano a conseruare cotal stato; ma in cid

molti errano; imperò che accozzandosi insieme tutte le cose, che a vno stato si conuenzino lo allargano troppo, & così lo corrompono, come sarebbe se vno volesse vno stato popolare far tanto popolare, che fusse troppo, offeruando tutti i modi, che in vn popolare stato vsar si sogliono, verrebbe à poco à poco a mandare quello stato in ruina. Ma di questo habbiamo ragionato assai, quando fù da noi discorso intorno a le corruzioni, & a i mantenimenti de le Republiche. Hora voglio che adduciamo, & consideriamo tutte l'opinioni, che vniuersalmente hanno gli huomini ne i diuersi stati, & gouerni, & quello che giudicano degno deuersi operare, & li costumi, & l'usanze, che in diuerse Republiche s'offeruano, & finalmente tutte quelle cose, che si ricercano, & si desiderano da diuersi popolari; impero che quelle cose che molti desiderano; sono honestè, & giuste, & li costumi, & usanze de i piu sono come leggi, & similmente quello, che tutti giudicano, & pensano d'una cosa, si può dire esser la verità, essendo à quello inchinati gl' huomini per natura. In modo che così facendo verremo à ritrouare quello che sia ottimo, & giouoale per l'istituzione, & ordinazione de lo stato popolare, & di tutti gl'altri gouerni; si che ascoltate mi attentamente, che penso satisfarui in parte, & questo detto stando tutti attentissimi così seguito.

Del fondamento, & de la intenzione de lo stato popolare. Cap. I I.



Diremo prima à ogn' altra cosa del fondamento, & de la intenzione, che hà il gouerno popolare, il quale è il peggiore di tutti, dopo la Tirannide, de la quale non ragioneremo; perciocche contenedo ella in se tutte le sceleratezze, non è conueniente insegnare come ella si debbia gouernare; & istituire; il fondamento adunque, & la principale intenzione de lo stato popolare; altro non è che la libertà, & questa libertà non è la vera, & lo deuole; anzi licenzioso, & biasimeuole; perciocche la vera libertà si ritroua nel Regno, & nel gouerno de gl'ottimati, & ne la Republica doue gl'huomini si gouernano secondo le leggi, & à quelle obediscono, ne vogliono ò desiderare cosa alcuna, che honesta, & giusta non sia: ma in questo stato popolare in altro consiste la libertà, anzi pure la licenza, & giudicano questi tali, che tutto lo stato loro consista in questa libertà; pensando che là loro sia vera libertà, & che essi soli de la libertà si godano, & affermano ogni stato popolare ad altro non attendere, ne hauere l'occhio, che à questa libertà. Et per che voi conosciate in quello che consista questa loro libertà, voi deucte sapere, che

re, che essi affermano, parte consistere in questo che tutti obediscano, & comandino vguualmente, cioè che vicendevolmente hora siano in magistrati & comandino, hora ne siano priui, & obediscano; & giudicano, che ne lo stato popolare il giusto non sia altro, che il far che ciascuno vguualmente, & indifferentemente (non hauendo rispetto a la dignità, virtù o ricchezza) partecipi del bene, & del male de la Città; hora essendo questo il giusto di questo gouerno, è necessario che la moltitudine, & la plebe signoreggi, & governi; perciò che distribuendosi i magistrati à tutti indifferentemente, & essendo la plebe assai piu che li ricchi, & li nobili, & li virtuosi; sempre piu governarà la plebe, che li nobili non faranno. Apreso, quello che la maggior parte vuole, & giudica deuersi fare; dicono esser quello al quale dee la Città indirizzare ogni operazione, come à suo fine, & esser giusto, & honesto il seguir il volere de' piu; Imperò che essi affermano esser necessario, che ciascuno vguualmente partecipi de' gouerni de' gl' honori, & de le dignità; & di qui viene, che in questi stati popolari li poveri sono sempre piu padroni, & piu comandano, & gouernano che li ricchi non fanno; conciosia che li poveri siano sempre in maggiore numero; la onde piu magistrati, & piu honori siano tra di loro che tra li nobili, & tra li ricchi, & perche quello che à la piu parte pare, è quello che si offerua, & si obedisce; per questo essendo la plebe piu che li nobili, quello che à lei parerà di fare, sempre si metterà ad effetto; onde verrà in cotal stato à signoreggiar, & esser padrona la moltitudine come s'è detto.

Questo adunque è vn segno, & vn'argomento de la libertà di questo stato popolare che tutti questi popolari, che in cotal modo si gouernino, hanno per fine, & per termine de le loro azioni la libertà, ne ad altro indirizzano il gouerno de la Città. Vn' altro segno è questo, che giudicano, che ciascuno riuca come a lui piace, et secondo la sua volontà operi, affermando questa esser l'opera, & l'effetto de la libertà; & per il contrario esser proprio de la seruitù, & di quelli che sono serui riuier à voglia d'altri, & questo è il secoudo fine, & termine al quale lo stato popolare s'indirizza; & di qui è nato, che niuno di questi tali vorrebbe mai esser sotto posto ad altri, & obedire, il che se pur non è loro concesso, vogliono almeno che cotal obediienza non sia perpetua; ma scambievolmente hora obediscano, & hora comandino; & questo è conueniente, & proprio de la libertà, che seguita il giusto, & l'vguale, facendo à tutti partecipare vguualmente de' gl' honori, & de le dignità. Presuposte adunque in questo stato cosi fatte cose, & hauendo il fine che detto habbiamo, & essendo le proprietà & le costumanze del populo quelle che dette habbiamo, & cotal il gouerno del reggimento popolare, ne segue che in questo stato s'offerui molte l'usanze, & l'istituzioni, che dicemmo apreso, le quali tutte sono indirizzate al fine de la conseruazione di questa libertà. Prima adunque in questo stato popolare i magistrati si eleggono indifferentemente di tutti
gl'huomini,

gl'huomini, non hauendo risguardo nè a meriti, nè a dignità di persona alcuna, & tutti a tutti possano comandare, & l'vn a l'altro, toccando hoggi vn magistrato a vno, & domane deponendolo. Apreſſo, tutti li magiſtrati ſi tirano per ſorte, o ſe non tutti almeno quelli che non ricercano troppa arte o eſperienza, come farebbe vn Capitaniato, doue è meſtieri che ſia arte & ſciēza, & farebbe inconueniente trarlo a ſorte, perche potrebbe cadere in vna perſona di poco valore. In oltre i magiſtrati non ſi danno ſecondo le entrate, ouero ſe pur ſi ha riſguardo a l'entrate, ogni poca d'entrata che vno habbia può eſſer ammeſſo a magiſtrati; oltre di ciò niuno vn medefimo magiſtrato può hauer due volte, ouero ſe pur l'ha piu volte, ciò ſia dopo vn longo tempo, & pochi magiſtrati ſi diano a vna iſteſſa perſona, perche in cotal guiſa verranno piu a parteciparne. Apreſſo i magiſtrati durino poco tempo in vno, fuor che quelli che ſi fanno per cagione de la guerra, li quali non è vtile cāgiar ſpeſſo, hauendo biſogno d'eſperienza. Apreſſo, tutti li magiſtrati durano poco tempo, & ſe non tutti, almeno quelli ch'hanno a giudicare di tutte le coſe, & di tutti gl'huomini, & ſopra tutti i caſi, ouer che hanno autorità ſopra la maggior parte de' negotij, o di piu importanza de la città. Imperoche ſe queſti tali magiſtrati troppo lungamente duraeſſero, di leggieri auuerrebbe che ſi predeſſero troppa autorità, & voleſſero tiranneggiare: ſi che queſti tali magiſtrati & che hanno gran potere come di correggiere le leggi, & giudicar ſopra i contratti & le conuenzioni che occorgono a la giornata tra perſone priuate deono durare poco tempo per la ragione già detta. Vn'altra proprietà ſegue di queſto ſtato popolare; & queſta è che vuole eſſerui vn conſiglio che ſia padrone di tutte le conuenzioni, & trattati che ſ'hanno a fare, & niuno magiſtrato habbia autorità di deliberare coſa alcuna, ſanza queſto conſiglio, ouero ſe pur delibera che ſiano coſe di poco momento, ouero che queſto conſiglio ſia ſopra le coſe di grande importanza, & li magiſtrati ſopra le piccole; & tra tutti li magiſtrati il piu appropriato & conueniente a lo ſtato popolare, è queſto conſiglio maſſime quando la città nō è coſi ricca che poſſa dar la mercede a tutti quelli che nel conſiglio ſi ritruouano. Imperoche all'hora la plebe non hauendo ſperanza di guadagno alcuno, attende a le ſue facende particolari, & ſi ſta occupata ne le ſue arti, laſciando il conſigliar a gl'altri: ma quando il populo ancora ha la mercede del conſigliare, all'hora per aſſietà di queſto premio ſempre ſi ritruoua in cōſiglio, & coſi viene a torre l'autorità a queſto magiſtrato. Imperoche a ſe riduce tutti i giudiçij, & le deliberazioni per hauere aſſai premij & far groſſi guadagni, ſi come già nel noſtro paſſato ragionamento habbiamo ampiamente dichiarato. Apreſſo, in queſti ſtati popolari tutti li magiſtrati hanno qualche mercede accioche coſi tutto il populo uolentieri ſi laſci ammettere a i magiſtrati, & quei magiſtrati che hāno la mercede & ſono ſalarjati, ſono queſti; il conſiglio di giudiçij, & gl'altri magiſtra-

ii; & se pur a tutti non si da questa mercede, almeno i magistrati, i giudizij, & quel consiglio che è per leggi d'uno determinato numero de cittadini, & è certo, & stabile; ouero quei magistrati che sono obligati a viuere insieme, & far vita comune; si come in molti luoghi si costuma, debbono riceuerla & hauer vna conueniente prouisione. Oltra di ciò conciosia che il gouerno de gl'ottimati sia perfetto, & contrario a questo popolare; se questo stato popolare offeruerà di far il contrario di quello che fa il gouerno de gl'ottimati, all'hora si potrà dire esser vn vero & perfetto stato popolare; conciosia che il gouerno de gl'ottimati sia costituito solo di quelli che per nobiltà, ricchezze, & virtù sono eccellenti; il popolare par che debba far il contrario, & solo a quelli dar honori & magistrati che sono ignobili, poveri, & villi, & sordidi artefici. Ancora niuna potenza o autorità che si dia, & finalmente niuno magistrato dee esser perpetuo in questo gouerno popolare; & se pur qualche magistrato fusse creato ne la città che ci fusse stato anticamente, forse che all'hora ella in altro modo si gouernaua, & dopo la sua mutazione ancora, poi che s'è ridotto allo stato popolare habbia qualche magistrato da suoi antichi conseruato, all'hora si dee togli ogni autorità, & potenza ch'hauesse; & se per elezione si solesse far, ridurlo a la sorte come gl'altri. Tutte queste cose adunque sono comuni & proprie de li stati popolari; nè per altro cotali istituzioni, & ordini in questo gouerno accascano, se non per tenere essi che il giusto consista ne l'hauer ciascuno vguualmente sanz a distinzione de' meriti, o di nobiltà, nè di ricchezze, il che è giudicato attissimo a lo stato popolare; et cotal è quella Republica che noi chiamamo popolare, & è la peggiore di tutte; imperoche quello è l'vguale che fa che non piu i ricchi che li poveri habbino il gouerno, ma quando vno, & quando vn'altro. Nè però i poveri soli hanno i magistrati, & sono signori del gouerno, ma vguualmente tutti sanz a hauer rispetto a la dignità o a

le ricchezze,

ma

sol al far che tutti partecipino de lo stato, ne la qual cosa si pensa che questo stato popolare consista, & la libertà & l'vgualità nel gouerno popolare: & questo vi basta per le cognizioni de lo stato popolare.

Come si debbia compartire vguualmente il giusto ne lo
stato popolare. Cap. III.



PRIMA che procediamo piu auanti, uoglio che proponiamo, & poi risoluiamo vn dubio che qui muoue il nostro Maestro Aristotile il quale nasce da le cose dette di sopra; imperoche se in questo stato popolare il giusto consiste nel distribuir vguualmente a tutti li magistrati, & le dignità, et non secondo l'entrate & li cen si, o le tasse de' cittadini, si dubita & si cerca quì in che modo cotal compartimento si debba fare, accioche tutti partecipino di questo giusto, & s'hanno a pigliar l'entrate di cinquecento ricchi, & diuiderle in mille poveri, cioè che si faccia che l'entrata di mille poveri sia messa a l'incontro di quella di cinquecento ricchi, talche ogni ricco sia messo a l'incontro a due poveri; & per tal modo ogni ricco ch'habbia vn magistrato due poveri ne habbino a hauere vn' altro, tanto che mille possono tanto, e habbino tanta autorità quanto ne hanno cinquecento; ouero ordinando in cotal modo questo giusto compartimento, faccia così; si prendano cinquecento ricchi, & mille poveri, come è la diuisione fatta di sopra, & quei cinquecento vagliono per mille; di poi del numero de i cinquecento si elegga vn numero di huomini, & di mille vn numero vguale, & di questi poi si creino i magistrati, & questi si pongono a li giudizij & a li consigli; & di quelli si facciano padroni; si dubita adunque, se procedendo in cotal modo questo gouerno popolare conseguirà il giusto che cerca, ouero dando li magistrati indifferen temente a la moltitudine sanza rispetto alcuno, solo hauendo l'occhio che tutti ne partecipano sanza far altro compartimento. Et intorno a questo sono di uersi pareri secondo che diuersi sono li fini che si propougono gl'huomini; imperoche quelli che si vogliono gouernare popularmente dicono quello esser giusto che da li piu tale sia giudicato; & che quello che pare a la moltitudine si dee far. Quelli poi che seguono il gouerno de pochi affermano quello deuer si come giusto seguirare che da quelli che piu facultà posseggono giusto sarà determinato, & vogliono che gl'honori & le dignità, & finalmente l'autorità del gouerno si dia secondo la copia, & la moltitudine de le ricchezze, a quelli dandone piu, che piu sono ricchi. Ambedue queste opinioni adunque ritengono in loro ingiustizia, & inugualità. Imperoche quando essi dessero le dignità a quelli che piu posseggono si come affermano quelli che amano il gouerno de pochi, facil cosa auerrebbe che il gouerno si conuertisse in tirannide. Imperoche accadendo che vno si ritruouasse, che piu de gl'altri possedesse, a costui (secondo costoro) si harebbe a compartire tutti gl'honori, et le dignità, et cose
vn solo

vn solo verrebbe a gouernare il quale essendo potente, & abondante di ricchezze, di leggieri potrebbe douentare tiranno. Da l'altra parte, se si seguita sel'altra opinione di coloro che vogliono che li piu gouernino, & quello che li piu giudicano si debba fare, & a loro si dia tutta l'autorità, auerrà che costoro ingiuriaranno li ricchi. Imperoche essendo assai, & piu potenti, & di numero, & di autorità vorranno vsurpare le facultà a li ricchi, & così gli publicaranno i beni, & gli spoglierano d'ogni loro hauere si come nel ragionamento passato dimostriamo; onde voi vedete quanto siano inconuenienti le due opinioni che sono intorno al determinar quello che sia giusto, & honesto in questo stato popolare, di che noi al presente ragionamo. Hora per vedere & conoscere bene qual sia questa ugualità, & questa giustizia; la quale da ambe le parti sia per tale giudicata & tenuta; deumo considerare in che modo ambe due queste parti determinino questo giusto. Dicono adunque quello esser giusto che par giusto a la maggior parte de cittadini, & questo vogliono che sia quello che domini & gouerni la città, & tal cosa tanto confessano quelli che si vogliono gouernare popularmente quanto quelli che cercano lo stato de pochi; & auuertire che si intende così, che quello che è giudicato giusto da la maggior parte de' ricchi, & da la maggior parte de' poveri quello sia giusto & uguale. Sia adunque questo il giusto quello che è presupposto per giusto da costoro, non però a punto in quel modo che essi tengono, ma cò una poca di moderazione; percioche come voi sapete due parti sono quelle de le quali si compone la città, cioè li poveri, & li ricchi; quando adunque ad ambedue queste parti parerà vna cosa giusta, ouero a li piu; questo sia giusto, & quello habbia autorità, & sia padrone, & signoreggi il tutto: ma se queste due parti haranno due opinioni contrarie, & una giudicherà il contrario de l'altra, allhora quello che da li piu sarà tenuto & approuato sia il giusto; & quello che affermaranno quelli che haranno maggiore entrata; & se bene accadeffe che questi fussero in numero manco che gl'altri che tengono il contrario. M. F. Harrei caro che ci aprisse alquanto meglio, a che modo questo giusto l'habbia a determinare. M. L. Poniamo caso che li ricchi siano dieci, & li poveri venti, & che l'entrate di dieci ricchi vagliono per quelli di venti poveri, talche ogni ricco sia tanto quanto due poveri. Imaginiamo hora che una cosa sia giudicata giusta da sei ricchi, & da quindici poveri; sia vn'altra pur tenuta giusta; di poi con l'opinione, et giudizio de quindici poveri si accostino, & congiungano quattro ricchi, li quali sentono il medesimo; questi quattro ricchi essendo quanto otto poveri verranno col numero di quindici a far il numero vintitre a li sei ricchi parimente; si aggiungano cinque poveri in modo che essendo sei ricchi quanto dodici poveri aggiuntisi cinque faranno diecisette. Considerando poi qual di questo numero sia maggiore secondo quello che si ha da determinare il giusto, & quello dee vincere, et signoreggiare. Et se per caso saran-

DE LA POLITICA

no uguali i numeri, all'hora cotal determinazione è dubia; si come auerrebbe a tempi nostri quando hauendosi a deliberare vna cosa in vn consiglio, tante uoci o ballotti fussero da vna parte quanto da l'altra; & allhora ouero si ha a determinare per sorte, ouero in qualche altro modo simile per leuar tutte le contenzioni. Nel giudicar adunque qual sia il giusto, & l'uguale, essendo difficilissimo a ritrouare il vero, quando l'opinioni sono uguali nel modo che s'è detto, allhora si ha da determinare per sorte, mettendo l'opinioni de' ricchi, et de' poveri a sorte, & quella che a sorte sarà tratta far preualer a l'altra. M. F. Questo giusto si come voi dite è quello, secondo il quale si ha da gouernare la città, & secondo il quale s'hanno a dare & ordinare i magistrati. Hora essendo li magistrati cosa importantissima in vna città, mi par inconueniente che s'habbia a commetter a la sorte, potendo ageuolmente auuenire che si pigliasse la peggior parte secondo che dessi la sorte. M. L. A questo ti rispondo, ch'essendo cosa difficilissima in cotali casi ritrouare il giusto, è men male et manco inconueniente rimetter si a la sorte, che permettere che i ricchi soli signoreggino, & gouernino; & voi sapete che di due mali sempre si ha da elegger il minore; & che sia il vero li poveri vogliono sempre vniuersalmente piu il bene, & la conseruazione de la Republica, & piu seguono il giusto che li ricchi non fanno, in modo che potendo essi per questa sorte esser messi al gouerno come li ricchi, non si potrà dire che sia male l'vsare questa sorte; & vedete che li ricchi per l'abondanza, che hanno de le facultà, & de la possanza, non cercano cosa alcuna popolare, anzi il tutto fanno per ben proprio, & troppo si impatroniscono; di maniera che bene spesso conducono in vltimo estermio la Republica, & la città loro:

si
che voi hauete veduto come finalmente si habbia
a truouare, & determinare questo giusto.
Passiamo hora ad altre materie,
le quali manco di queste
non vi diletta-
ranno.

De le quattro spezie de la Republica popolare.
Capitolo. IIII.

HAVENDO fin qui proposto il fine, al quale li stati popolari sono indirizzati. E hora cosa conueniente, che discorriamo intorno a le spezie di questa Republica popolare, & che uediamo qual è migliore, & qual peggiore, & parimente ritrouiamo i modi da istituirle, & che inuestighiamo come si debbono mantenere, & conseruare.

Essendo adunque le spezie de la Repub. popolare quattro, si come ne' precedenti ragionamenti si è veduto. La migliore, & la piu perfetta di tutte è quella, che ancora è prima a l'altre stata ritrouata, & è piu antica de l'altre. Et dico prima esser quella, che è composta di quel populo, che è prima à tutti gl'altri; il quale è quello che è de' lauoratoori, & de gl'agricultori, & questo è il miglior, & il piu perfetto; si che cotale viene à essere quella Republica, che hà il populo suo di questi lauoratori, & quando la sua moltitudine si viuue de l'agricultura, & a quella attende, & in quella si esercita, contentandosi di quello che la terra produce, & di quello pascondosi. Imperò che questa tal moltitudine, per non hauere molte facultà, e forzata à esercitarsi à lauorare in modo che non stia mai oziosa, & cosi non ha commodità di ritrouarsi troppo spesso ne' consigli, ne di ragunarsi insieme ò machinare cosa alcuna; & perche le mancano le cose necessarie à la vita, bisogna che sempre si stia ne' campi à lauorare; in guisa che non vedendo nè potendo considerare le ricchezze de' Cittadini, non le desidera, & non cerca di acquistarle; anzi molto piu dolce & soaue li è il lauorare, & l'affaticarsi ne' proprii campi, che il negoziare ne la Republica, ò il governare, & reggiere ne' magistrati, massime se da questi magistrati non si trabe troppo gran frutto. Imperò che quando questo fusse, molti di questi lauoratori lascierebbero i campi, non tanto per hauere quello honore, quanto per trarne guadagno; perche la moltitudine, & li poveri piu per il guadagno, che per l'honore si muouono; & che sia il uero questo ue ne sia segno manifesto, che anticamente sopportauano crudelissime Tirramidi, solo per hauere qualche guadagno ne' magistrati; & ne i tempi che seguitarono, si truouarono molti che si sottometteuano al gouerno de' pochi, pur che non fussero prohibiti da l'operare, & dal guadagnare, & non fusse loro tolto cosa alcuna, che si haueano procacciate, & che possedeuano. Imperò che in questi tali gouerni, se questi poveri sono lasciati ne loro esercizi, parte presto arricchiscono, parte escoro almeno di pouertà. Apresto, è utilissimo a questa Rep. popolare, il fare che
questa

DE LA POLITICA

questi lauoratori ; habbino almeno autorità di eleggiere i magistrati, & di cor-
 reggiarli, & di far loro rendere ragione di quello che hanno fatto ; imperò
 che hauendo questa autorità, si contentano ; & si satisfanno, & par loro es-
 ser ristorati d'ogni loro pouertà, & se pur in loro qualche desiderio d'honore
 si ritruouasse (essendo tutti gli huomini per natura desiderosi d'honore) è buo-
 no per satisfargli ; dar loro questa autorità. Imperò che in molte Città se be-
 ne non haueuano tutti facultà, di eleggiere li magistrati ; si eleggiuano per
 ogni tribu certi pochi, & questi in nome di tutti conueniuano a la elezzione
 de i magistrati ; si come si soleua usar in Mantinea, & basta loro che siano
 fatti partecipi de' consigli, & che anch'essi possano dir il suo parere, & si ha-
 da pensare, che dando questo honore al populo ; sia come un'ornamento, &
 una certa uaghezza, & splendore de la Republica popolare, & quasi una
 specie di Republica particular distinta da l'altre ; si come habbiamo detto che
 in Mantinea si offeruaua, & però è utilissimo a la già detta Republica popu-
 lare, il mantenere questo costume ; che il populo habbi autorità di eleggiere
 i magistrati, & di correggiarli ; & di dare giudizio sopra tutti. Ma poi i
 magistrati importanti siano esercitati da coloro che saranno eletti, & si eleg-
 gano secondo l'entrate, cioè che chi hà più rendite ; habbi maggiori magistra-
 ti, ouero non si habbi rispetto a le rendite ; ma a le virtù, & al ualore de gli
 huomini, & quelli che piu atti saranno conosciuti, siano a li magistrati am-
 messi, & così quelli che in cot'al modo reggieranno, & gouernaranno la Repu-
 blica è necessario che honestamente, & giustamente la reggano. Imperò
 che in questo modo sempre li magistrati saranno in huomini de' piu perfetti &
 uirtuosi de la città, & a li quali il populo obedirà uolentieri, & essendo hu-
 mini da bene non saranno inuidiati, da l'altra parte a li nobili ; & uirtuosi hu-
 mini sarà assai il ritrouarsi in questi honori ; ne si uedranno sottoposti a perso-
 ne, di loro men degne, & così giustamente gouernaranno, & solo comman-
 daranno cose honeste ; sapendo che il populo hà autorità di correggiarli, & di
 riuedere tutte l'azzioni loro. Imperò che l'è cosa utilissima, che chi si truoua
 in magistrati, habbi a rispetto ad altri ; & da altri dependa, & non gli sia le-
 citone concesso fare quel che gli piace. Imperò che l'hauere facultà di far
 tutto quello che un'uole ; senza paura d'rispetto alcuno, fa che non si può
 temperare l'appetito, l'ira & l'altre parti, che in noi sono, & al male ci indiriz-
 zano ; la onde hauendo li magistrati questo freno, ne segue di necessitá quello
 che ne le Republiche è ottimo, & utilissimo che quelli che sono huomini da be-
 ne con gran satisfazione del populo gouernino, non facendo mai danno alcu-
 no a la moltitudine ; ne togliendole punto de le sue ragioni. E adunque chiaro
 che tra tutte le Republiche popolari questa è la piu perfetta ; & si è ueduto
 per qual cagione, che è perche il populo è anch'egli perfettissimo tra tutti gli
 altri, ilquale essendo la materia ; de la quale la Republica si compone, ne se-
 gue

gue che ancora la Republica sia perfettissima; & ottima. Hora per che noi sappiamo in che modo questo stato popolare de' lauoratori si debbia istituire, & ordinare, quattro leggi ui addurrò; con le quali governandosi potrà facilmente, & lungamente, mantenersi, & conseruarsi, & queste sono leggi, & ordinazioni tratte da i gouerni antichi, quando quasi tutte le città erano piene di questi agricoltori. Questa adunque è una legge uniuersale a tutti, & utilissima, che a niuno sia lecito possedere piu campi di terra, che fino a una certa & determinata misura, & quantità ouero se pur possederanno piu campi; non gli possano possedere, che non siano lontani da la Città per un determinato spazio, accio che così siano sforzati star lontani; & non pensino, à sedizioni, ne a tumulti un' altra legge molto utile, & offeruata già da gli antichi, era che à niuno fusse lecito, mai uendere le prime sorti; & parti che gli erano tocche de' i campi & de' i terreni, & quelli che da principio gl'erano per heredita peruenuti. Vn'altra legge si ritroua ancora assai simile a questa, & molto utile a far il medemo effetto, che i Cittadini attendessero a la agricultura, la quale fu fatta da un' legislatore detto Ossilo questa legge non uoleua che si potesse; impegnar tutto il terreno, et la possessione che un hauesse hauuta, per heredità; ma comandaua che sempre ne restasse, una parte libera, & non obligata ad altri. Si può ancora questa Republica istituire, & indirizzare con la legge che offeruauano anticamente certi populi detti Asitai, laquale sarà utilissima al conseruamento suo. Imperò che quei populi essendo molti, & hauendo pochi terreni; tutta uia tutti erano agricoltori, & lauorauano tutta la terra; Imperò che se uno possedeua un' gran possessione, non però di tutta traheua il frutto, ma ne daua una parte a lauorare a uno, & una à un' altro, in modo che i poveri ancora cauando da quello esercizio guadagno, ueniuaano anch' essi à arricchire, & accumulare entrate; se bene i ricchi superauano i poveri di entrate, & queste sono le leggi ottime, & richieste à questa Republica de' li Agricoltori, la quale habbiamo detto; esser la prima, & la miglior di tutte, & poco prima di lei habbiamo ragionato. Dopo questa Republica de' i lauoratori; segue quella ne la quale il populo è di pastori, & di guardiani di bestie, & di armenti, & di quelli hanno tutto quello che al mantenimento de la vita loro è necessario, & questo populo è dopo il primo già detto il migliore; & però rende questo gouerno popolare migliore, & è in molte cose simile à quello de' i lauoratori, & è attissimo à tutte le fazzioni de la guerra. Imperò che questi tali; sono vsi à star fuore al aere, & à patir, re, & si esercitano à le fatiche; di modo che diuengono utilissimi à la guernello & possono benissimo stare a la campagna a far le guardie; & tutto çari so che fa dibisogno per utilità de la guerra; et queste due Republiche popubno gli no utili & buone; l'altre due sorti de la moltitudine, & de plebei che l'estes; con artefici, & li mercenarij costituiscono la Republica men buona di quicisia

ciosia che la vita loro sia peggiore, & inutile, & da poco, nè viuono esercitando
 virtù alcuna, anzi solo attendono in qualunque modo ad acquistare, & ingar-
 nare hor questo hor quello, & fanno vita uile & abietta. Apresso è questa Re-
 pub. men buona de l'altre; percioche questi tali sempre praticano ne la città,
 & per le piazze, & per luoghi publici, in modo che ageuolmente possono fa-
 re tra di loro ragunanze, & parlamenti: ma gl'agricoltori, per stare sparsi &
 lontani da la città, non si ragunano insieme, nè possono consultare cosa alcu-
 na contra la Rep. nè manco fa loro mistieri di far così fatte ragunanze; & pe-
 rò quella città che ha i campi, & li terreni lontani, di leggieri diuene ottima,
 & si mantiene lungo tempo; imperoche il populo è sforzato edificare, & ha-
 bitare lontano da la città; onde non può far consulte, nè ragunanze. Et se pur
 la moltitudine de gl'artefici che restano ne la città, uolesse conuenire insieme
 & far ragunanze, & consulte, all'hora si ha da vietare a questa plebe che nõ
 possa fare cosa alcuna se non si chiamano insieme li lauatori; & così la ple-
 be de la città verrà a star in pace, & attendere ale sue facende. In che mo-
 do adunque si possa & si debba ordinare la prima, et la piu perfetta Rep. po-
 pulare già si è manifestato, et parimente si è dichiarato come l'altre che a
 quella seguono si debbano gouernare; imperoche sempre vengono peggioran-
 do secondo che il populo è peggiore; et però si dee quella plebe che è peggiore,
 diuidere da la migliore, et costituirne vna Rep. diuersa come habbiamo fatto
 noi; et questo basti in quanto a la cognizione de le diuerse sorti de le Republi-
 che popolari. Veniamo hora a certe altre reuoluzioni intorno a questa Re-
 pub. non manco utili che necessarie. Quella Rep. popolare adunque che è pes-
 sima di tutte l'altre, et che tiene l'ultimo, luogo percioche in essa tutti voglio-
 no gouernare et partecipar de la Repub. è difficile che da ogni città sia soppor-
 tata, nè può ageuolmente durare se non ha leggi et costumi tali, che bene la
 conseruino, et stabiliscono; et quelle cose che sogliono corrompere questa tal
 Rep. et molte altre l'habbiamo già manifestate di sopra; si che hora non resta
 a dire altro, se non dire il modo, come cotal Rep. s'habbia a istituire et forma-
 re, et come si possa fare questo populo potente per resistere a ogni pericolo:
 per fare adunque che questo populo fusse potente et gagliardo, et perche vn
 tale stato fusse durabile, costumarono gl'antichi chiamare ne la città de' fore-
 stieri, et far nuouì cittadini; et non solo tal grado dauano a persone legitime, et
 nobili, ma ancora ci mescolauano di quelle che non erano veri cittadini, ma di
 padre ò di madre solamente, & non nati di padre & di madre Cittadini; &
 questo faceuano, perche cotal cosa conoseuano vtilissima à la conseruazio-
 ne de lo stato. Imperò che quanti piu si aggiungono al gouerno de la Repu-
 blica, piu potente ne diuene la moltitudine, & così può maggiormente resi-
 stere à ogni ingiuria, che da ricchi le fusse fatta. Si fattamente ad inque so-
 leuano fortificar il populo anticamente coloro, che con parole efficaci si vsur-
 pauano

hauano autorità sopra gl'altri, & si faceuano capi, il quale modo troppo è licenzioso & dannoso; imperoche si vuole ben accrescere il populo, tanto che superi il numero de' nobili, & de' ricchi, & de' mediocri, ma non però di troppo; imperoche così viene a mettersi disordine & disturbo ne la Republica, & li ricchi, & li nobili difficilmente sopportano la plebe, & si incitano contra di lei, & così muouono sedizioni, & cercano di scacciarla, & torla dal gouerno; il che fu cagione di sedizione ne la città di Cirene, solo perche troppo accrebbe il populo: ma se li nobili di poco sono superati, non se ne curano, essendo che vn poco danno si sprezza, & negligeramente si trapassa: ma quando il danno è grande maggiormente si vede & si sente, & così muoue altrui a liberarsene; si che in questo bisogna hauere vn debito modo. Sono ancora a questa Republica popolare vtilissimi quei precetti, & quelle ordinazioni che già fece, & diede Calisthene in Athene, dopo che furono discacciati li tiranni per dar vigore al populo, & per confermarlo nel gouerno, volendo che lo stato popolare accrescesse, & si augmentasse; & similmente sono da obseruare tutte quelle ordinazioni che furono fate in Cirene, pure per stabilire & ordinare, & confermare questo stato popolare. Voleuano adunque queste ordinazioni che in vna città si scemassero le tribu, & li compartimenti del populo in minor numero si riduceßero, ma che si faceßero piu piene, & abundantanti di genti; parimente alcuni collegij & compagnie che si vsauano per conseruazione de le cerimonie, & per cose sacre, le quali erano tra persone priuate, & priuatamente si faceuano; & di queste ve ne erano assai che volsero che pur si riduceßero a minor numero & che di priuate diuenissero publiche; finalmente tutte quelle inuenzioni diligentemente inuestigauano, per le quali i cittadini haueßero a mescolarsi tra loro, & praticare piu insieme che fusse possibile. Queste cose adunque sono vtilissime a lo stabilimento di questi stati. Appresso quando di vn gouerno cade la Republica in questo popolare, tutte le ordinazioni o compagnie, o maneggi che fussero del passato gouerno restati, si deuono tor via & annullare. In oltra tutte le obseruazioni che s'obseruano in vna tirannide deono parimente in questo stato esercitarsi; imperoche sono conuenientissime al gouerno popolare, essendo similissimo a vna tirannide come sarebbe a dire il permettere la licenza & la libertà de' serui, de le femine, & de' fanciulli; imperoche cotal licenza se non procederà però troppo inanzi, ma solo fin a vn certo termine sarà gioueuole a la conseruazione di questo stato. Si dee adunque lasciargli viuere a voglia loro, & fare vista di non vedere molte cose che fanno & dicono; imperoche così facendo grande aiuto, & souenimento si verrà a dare a questa Republica; conciosia che sia proprio de la moltitudine, & de la plebe il viuere disordinatamente, piu parte che prudentemente, & con modestia; & questo detto parue che alquanto si fermasse quindi in cotal guisa a fauellar ritornò.



VOGLIO che hora diamo alcuni precetti per ordinare questa Republica popolare. L'uffizio adunque di colui che vuole ordinare & istituire questa Repub. & del legislatore in cotal stato & governo non è di far sì che questo governo sia grande & potente: ma piu tosto dee attendere a ordinarlo, in modo che lungamente si possa conseruare. Imperoche vno, due, o tre giorni facil cosa è, che qual si voglia stato si mantenga, & sia ordinato come si voglia: ma la difficoltà & l'importantza è il fare che si mantenga & si conserui lungamente; & per questo è necessario che costui consideri & apprenda bene tutte quelle cose che hieri furono addotte intorno ai modi di conseruare le Rep. & de le cagioni de le loro corruzioni; & con questa cognizione si ha da sforzare di rendere il suo stato sicuro, & durabile, & si dee sempre guardare da tutte quelle cose che sono nocive, & corrompono le Republiche dando, & ordinando quelle leggi, & scritte, & non scritte, le quali sopra ogni cosa siano atte & conuenienti a la conseruazione, & mantenimento de lo stato. Nè dee pensare costui che quello sia conueniente a vno stato popolare, o a vn governo de' pochi, che ordina, & compone le Rep. in modo che veramente sia popolare, o governo de' pochi: ma quello che fa, che ella può in tale stato lungamente mantenersi; & questo sia il primo precetto che io v'intendeua dare. L'altro sarà così fatto, che costoro che intendono istituire questa Rep. popolare non facciano come alcuni che si fanno capi del populo a tempi nostri, li quali per gratificarli la plebe publicano i beni di quelli che condannarono, & li distribuiscono poi tra il populo. Deono adunque quelli che de la Republica hanno cura non offeruare questo costume, ma far il contrario & ordinare per leggi che li beni de li condannati non siano publici, nè si mettano nel publico erario: ma si applichino a cose sacre, a reparazioni di tempj, a cerimonie, o a simili cose. Imperoche così facendo ne seguirà che li scelerati & rei huomini ingiuriando altrui saranno pur puniti, nè haranno minor pena. Et la plebe con manco cupidigia gli condannerà, non deuenendo trarre utilità alcuna di tal condannazione. Oltre di questo si dee molto bene auuertire, & considerare che non sia chi accusi altri che habbi operato còtra il publico, & gli dia vna publica accusa, & lo metta a le mani con la comunità. Vietando espressamente, & con graui pene proibendo che niuno ardisca accusare alcuno, & chiamarlo a giudizio publico; imperoche questi accusatori non hanno per costume accusare li vili & plebei: ma li nobili & li ricchi li quali essendo publicamente infamati o puniti si sdegnano & muouono se-

no sedizioni, & si fanno nimici del populo, & di quelli che gouernano; il che è dannoso oltra modo, imperoche egli bisogna far sì che tutti siano beneuoli, & amoreuoli verso quelli che hanno in mano lo stato, o almeno operare che quelli che gouernano & li principali non douentino nimici de lo stato; & per cioche queste Republiche popolari de le quali al presente ragioniamo sono composte di gran moltitudine d'huomini, li quali sono per il piu poveri, è cosa difficile il condurgli a consiglio, & a le deliberazioni non dando loro qualche mercede, per la quale non rincresca loro la sciar le proprie facende. Quando adunque la città non harà troppe entrate publiche, deuenendosi questa mercede trarre de l'entrate de' cittadini, è cosa di spiaceuole a li nobili. Imperoche questi danari che si danno a li poveri per mercede accioche vadino a consigli è forza che si truouino, ouero facendo che li ricchi li loro priuati & proprij danari diano al publico, ouero quando sono loro publicati, & confiscati i beni, o quando sono ingiustamente condannati, le quali cose sono state piu volte cagione de la ruina, & del riuolgimento d'vna Republica. Quando adunque non si truouano in vna città queste publiche entrate, allhora si deono far questi consigli dirado, & per cose di grande importanza, & trattare insieme molti negozij, & che durino pochi giorni; il che giouerà prima a questo, che li ricchi non temeranno di fare troppe grande spese, se bene li ricchi non riceueranno premio alcuno del giudicare o consigliare, & li poveri sì. Giouerà ancora a vn'altra cosa che assai meglio si giudicheranno, & si consiglieranno le cose, perche gli ricchi non vogliono troppi giorni star occupati in questi consigli, et lasciare li negozij particolari, doue se in poco tempo si sffediranno, & diradosi faranno questi consigli iui conuerranno tutti, & così si tratteranno le cose piu conuenientemente. Ma quando in vna città sono entrate assai, all' hora non bisogna fare, come fanno a nostri tempi certi che vogliono esser tenuti popolari; imperoche questi tali distribuiscono a li poveri alcune poche cose superflue, & che gl'auanzano a le spese publiche de la Repub. ma essi non si contentano di poco; anzi per loro prendono assai in guisa che li poveri riceuendo poco, & hauendo bisogno di spendere molto per i loro bisogni sempre hanno piu necessitá, talche li poveri per cotal aiuto non hanno piu giouamento che vn vaso rotto che si riempie d'acqua, il quale quanta ne riceue tanta ne spande. Non deono adunque coloro che il populo gouernano fare in questo modo, ma volendo esser detti veramente popolari, hanno d'auuertire che il populo non venga in troppa necessitá, & pouertá; imperoche quando questo auuene, ne segue che il gouerno popolare doueti insolente et tristo; & però cò ogni artificio si dee sforzare che sempre nel populo sia abbondanza, & che lungo tempo vi si mantenga; il che non solo giouerà a li poveri, ma ancora sarà utile a li ricchi. La onde tutte le publiche entrate raccogliendo, & mettendo insieme, deono poi compartirle a li poveri, & darne almeno tanto per ciasche-

duno che con quello si possa comprare vno poderetto, o vn campicello il quale da se stesso coltivando ne possa trarre il vitto per la sua famigliuola; & se questa parte che si dà a i poveri de le entrate publiche non basta per far quello che detto habbiamo, almeno sia tanto che basti per dare loro commodità et occasione di fare qualche mercanzia o qualche lauoro ne i terreni d'altri, & di quello cauino qualche guadagno; il che non potendo fare con tutti in particolare, almeno si dia vn tanto per ciascuna tribu, mandando qualche souuenimento a contrada per contrada. Apreſso perche li poveri habbino le mercede di loro quando deono andare a i consigli che per cose necessarie si debbono fare gli ricchi gli diano parte de le entrate loro, non ci essendo il modo de le entrate publiche; & perche ciò possano fare piu commodamente, siano esenti & liberi da tutte le spese superflue che si sogliono far ne i giuochi & ne li spettacoli, nel qual modo i Cartaginesi reggiendo già la loro Republica sempre si mantennero il populo amico, & beneuolo; imperoche mandando sempre qualche vno de' poveri in gouerni de i loro castelli & città al loro dominio suggerire li faceuano douentare ricchi; & veramente è cosa da gentilhuomo, & da huomo d'intelletto & di ingegno il fauorire i poveri, il torgli in protezione, dando loro occasione di esercitarsi, & di guadagnare, o ne le loro possessioni, o seruendosi di loro, & vsando l'opera loro, per il che ne vengano premiati poi, & così si procaccino da viuere. Sarebbe ancora cosa ben fatta imitar quello che già soleuano far li Tarentini, li quali faceuano che le possessioni de ricchi fussero comuni con li poveri, & comunamente l'vsauano, cioè che conceduano che li poveri potessero del frutto de le possessioni de ricchi gouernarsi, come dire, che fusse a li poveri lecito prendere, & mangiare frutti, & prendere da quelle tanto grano quanto loro bastasse per viuere; & così faceuano che il populo gli era obligato, & amaua sempre li nobili. Oltra di questo tutti li magistrati faceuano doppi, & alcuni per elezzione, & alcuni per sorte, accioche così il populo ne partecipasse; percioche essendo tratti a sorte bene spesso i popolari erano creati de i magistrati, doue se tutti per elezzione fussero stati fatti, il populo ne sarebbe stato escluso, perche malageuolmente i nobili acconsentono veder i plebei ne i magistrati. Quelli che faceuano per sorte, li faceuano del populo, quelli che per elezzione si dauano, erano de' nobili, accioche de migliori fussero al gouerno posti; & questo si può ancora fare in vn istesso magistrato, come sarebbe vn consiglio di molti, doue altri per sorte, altri per elezzione possono esser creati, nel qual modo i poveri parimente potrebbero partecipar di quel magistrato, quando la sorte cadesse sopra di loro, & così trarre qualche guadagno; onde ne seguirebbe che i nobili & li ricchi sarebbeno da i poveri amati, poi che si vedessero partecipi de i medesimi beni, & honori de i quali i ricchi ne potrebbero a la Republica nuocer, percioche da i

ricchi

vicchi che in compagnia loro fussero, sarebbero raffrenati, anzi essendo piu esperti nei governi insegnarebbono a i poveri quello che far douessero in utile della città. Et fin qui basti hauer trattato de le ordinazioni de le Republiche popolari; & questi precetti siano a bastanza per far che si mantengano lungamente. Fecero tutti cenno di esser di tanto satisfatti; si che di indi a poco seguì in tal guisa il Torello.

Precetti per istituzione del governo de' pochi.

Cap.

VI.



SE GUE che hora noi veniamo a la istituzione del governo de' pochi, la quale ageuolmente ci si manifesterà, considerando a le cose dette ne lo stato popolare; imperoche essendo questo governo de' pochi quasi il contrario al popolare; parimente nel contrario modo che quello sarà necessario istituirlo; & però considerando partitamente ogni spezie di stato popolare, & facendone comparazione a ciascuna spezie del governo de' pochi (essendone in ambedue quattro) si verrà a conoscer come l'vno & l'altro stato si debbia ordinare; & perche meglio intendiate questa cosa voi vi deute ricordare di quello che dicemmo auanti hieri, quando trattammo de le diuerse spezie de le Republiche, perche noi mostrammo che in questi governi de' pochi sono quattro diuerse spezie; la prima è quella che è governata d'assai, & di poca entrata; la seconda è quella ne la quale sono ammessi al governo manco, ma di piu rendite; la terza poi si serue ancora di manco numero di genti, & di piu ricchezze; la quarta finalmente si restringe in pochissimi, & di molte facultà. Queste quattro spezie adunque sono proporzionate a le quattro del governo popolare, & procedono quasi nel contrario modo; & però con contrarie istituzioni si potranno ordinare. La prima sorte adunque di questa Rep. & governo de' pochi è la piu perfetta, & la piu degna de l'altre; & è questa assai vicina, & simile a quello stato che è detto Republica. In questo governo adunque bisogna di uidere & distinguere le rendite de i cittadini, & vedere chi ne ha piu, & chi ne ha meno. Quindi a quelli che hanno manco entrate dare quei magistrati che sono di minor dignità, ma pur necessarij ne la città, come farebbono quelli che si fanno sopra l'abondanza & simili; a quelli poi che hanno maggiori entrate, & piu facultà, & sono piu degni & piu stimati, si diano i magistrati di maggiore riputazione & honore; & tutti quelli che hanno vn tanto d'entrate, siano atti al maneggio de la Rep. & quei pochi che governano voglio

glio che in compagnia loro tolgano al gouerno alquanti di quelli del populo li
 quali habbino entrate conuenienti & siano atti a gouernare la Republica, &
 solo si habbil'occhio a l'entrate che hanno, talche possono esser introdotti al
 gouerno, accioche in compagnia di questi tali siano superiori a nobili, et a quel
 li che del gouerno non partecipano; & per tanto di quelli siano piu potenti,
 & volendo far questo & introdurre alcuni del populo al gouerno, fra tutto il
 populo sempre si debbono scerre i migliori, & gl'huomini piu da bene, & quel
 li mettere al gouerno; conciosia che questi tali siano piu amati, & piu ageuol
 mente comportati, & nel medesimo modo si dee procedere nelle altre sorti de
 i gouerni de' pochi che a questo seguono, sempre restringendo alquanto il nume
 ro di quelli che gouernano, & ponendo i piu ricchi ne i magistrati, & quelli
 che hanno piu entrate; perche non potendo molti a quella somma d'entrate
 peruenire, la quale si ricerca per potere partecipare de i magistrati, sempre
 il numero di quelli ghe gouernano sarà minore, & il gouerno peggiore; quan
 to piu sarà ristretto, & ridotto a pochi, ma ne la quarta spezie che è la peg
 giore di tutte, et opposta a la quarta de le popolari, che è medesimamente pes
 sima, & similissima a la tirannide è necessario hauere piu auertenza che ne
 l'altre, & con maggior cura, & negligenza custodirla. Imperoche si come
 quei corpi che sono ben disposti, & ottimamente complessionati & sani; &
 quelle nauì che sono ben fabricate & fornite di nauiganti, possano sostenere
 gagliardamente molti incomodi & disordini che si fanno; nè però si corrom
 pono o si distruggono. Ma per il contrario quei corpi che sono mal sani, &
 difettosi, & quelle nauì che sono deboli & mal fabricate, & che hanno i nau
 iganti mal pratici, & tristi, non possono pur sopportare vn poco errore, &
 ogni poco di disconcio le risolue & le distruggie. Parimente ne le Republi
 che si vede auenire; & però quelle che sono de l'altre peggiori, & peggio cõ
 poste, & ordinate, sono a piu pericoli sottoposte; onde di maggior cura & di
 ligenza hanno mestieri. Per uenire adunque homai a darui qualche modo di
 reggiere questi stati di pochi. Consideriamo prima i gouerni popolari. Que
 sti adunque si conseruano & si mantengono per la moltitudine, la quale è
 questa che si oppone al gouerno giusto, il quale si conferisce a quelli che ne
 sono degni, & che per virtù lo meritano; & essendo molta ottiene quello che
 vuole. Ma il gouerno de' pochi potenti fa il contrario; & però si mantie
 ne per via de la moltitudine, ma con l'autorità di pochi, & con le buone ordi
 nazioni, & con l'esercitare la modestia, & con l'astenersi da l'offendere al
 trui, & da l'usurparsi i beni d'altri; & questa è la via di stabilire questo sta
 to, facendo il contrario che il popolare: ma passiamo ad altre belle considera
 zioni, & ascoltate attentamente.

De le parti de la moltitudine vtili a la guerra, & come si
 dee seruirfene per conseruazione de la
 Republica. Cap. VII.



CONVENIENTE che hora inſegnamo piu ſpe
 cificatamente in che maniera queſti ſtati de' pochi ſi
 habbiano a mantenere, & conſeruare. Per venire
 adunque a vn' ordine chiaro in cotal modo intendo che
 procediamo. Quattro ſono come ben ſapete le parti
 de la moltitudine. Imperoche ella ſi diuide in lauora
 tori in mechanic, in negoziatori, & in mercenarij.

Quattro parimente ſono le parti di queſto populo che
 a la guerra ſono atte & conuenienti. L'vna è quella di coloro che a cauallo
 eſercitano la milizia. L'altra è la milizia a piedi, ma armata coſi d'armi da
 difenderſi, come da offendere. La terza è la fanteria leggiera ſanza arme
 da difenderſi. L'ultima è la ciurma nauale, o quella che ſerue ſolo a opera
 re, come far forti, portare ſcale, & ſimili. In quel paefe adunque doue v
 gualmente ſi potrà nutrire & mantenere vna groſſa caualleria. Quini ſi può
 coſtituire & ordinare il gouerno di pochi potenti, il quale harà forza & po
 tere affai. Imperoche la ſalute de gl'habitatori di quei luoghi d'altronde
 non naſce che da queſti caualli, & non ſi poſſono nutrire caualli ſe non da co
 loro che hanno affai facultà, in modo che eſſendo in cotal luogo de' ricchi, &
 quelli mettendo caualleria, ſanza difficoltà potramo ottenere & mantenere
 il gouerno de la Repub. Quella città poi che non ha luogo atto a nutrire ca
 ualli, ma ſi bene puo mantenere affai fanterie armate, può venire per que
 ſto mezo, nè la ſeconda ſpezie del gouerno de' pochi; imperoche queſta mili
 zia de' fanti ben armati non può eſſer mantenuta da' poveri, ma da' ricchi.
 L'altre due ſorti poi de' fanti che ſono i ſoldati a la leggiera, & la ciurma
 nauale coſtituiſcono il gouerno popolare; & doue troppa di queſta turba, &
 moltitudine ſi ritruoua, ſe auuiene che ſiano in diſcordia, & vengano a con
 teſe con quei pochi ricchi che hanno il gouerno, bene ſpeſſo auuiene che in tali
 combattimenti, queſti ricchi & pochi ne habbino il peggio, & reſtino di ſot
 to; & però per riparare a queſto ſcandalo, biſogna prendere il rimedio che
 vſano li buoni Capitane la guerra. Imperoche eſi vedendo queſta mol
 tudine troppo copioſa, la meſcolano tra li caualli, & tra li fanti armati;
 & coſi facendo affai meglio poi combattono, eſſendo ſicuri da le ſedizioni
 de la moltitudine. Parimente ſi dee fare in una città, meſcolando, & con
 giugnendo queſta turba con li caualli, & con li fanti armati: ma non però in

tanto

Tanto numero che li superi, ma che sempre sia inferiore, & così non hara-
 no ardire di tumultuare. Imperoche se così non si facesse, potrebbe dileg-
 gieri auuenire che questi fanti leggieri, & espediti, facendo festa tra loro,
 superaßero li caualli o li fanti armati, & così annullaßero il gouerno de' po-
 chi potenti, conuertendolo ne lo stato popolare; la onde se questi potenti la-
 sciano prendere forze a questa milizia leggiera, & le permettono che da se
 stessa si stia, non la mescolando con altri state certi che tutta la forza, &
 potenza che le concedano si riuolgerà al fine contra di loro, & in danno loro
 la manterranno; & però è vtilissimo il diuiderla, mescolandola con li caual-
 li o con li fanti armati come s'è detto, & così si conserueranno questi due stati
 de' pochi potenti, come hauete inteso. Vn' altro ammaestramento segue pur
 per conseruazione di questo stato de' pochi; & questo è che essendo li cittadi-
 ni diuisi in vecchi & in gioueni. Quelli che sono gioueni, debbono esercitare
 i loro figliuoli in operazioni espedite & gagliarde, & far sì che quando gl'an-
 ni de la fanciullezza saranno usciti, siano atti ad ogni esercizio, & habbiano
 acquistate forze & agilità per fare ogni operazione talche siano ottimi mae-
 stri in quell'arte, & così auerrà che la plebe non si harà a chiamare per co-
 tali operazioni a la guerra, in modo che non ci sarà pericolo che ella mai con-
 le sedizioni, & tumulti distrugga questo gouerno de' pochi. A presso si dee
 concedere il gouerno & li magistrati a la moltitudine nel modo che prima si
 è detto, cioè secondo che vno ha l'entrate o grosse o piccole, o veramente se-
 condo il costume de i Thebani quando vn plebeo fuisse stato qualche tempo
 senza fare esercizio alcuno uile, all'hora gli fuisse concesso il potere gouernare
 la Rep. ouero seguitar il modo di Marsiglia, doue considerando a tutti quelli
 che ne la città erano di valore, & huomini da bene, & virtuosi, se bene qual-
 cheduno ne haueßero ritruouato che da magistrati fuisse stato per l'adietro e-
 scelso che di valore o di virtù fuisse stato pari o superiore a quelli che nel go-
 uerno si ritruouauano, subito l'inalzauano a dignità, & gli dauano il maneg-
 gio de la Rep. onde ne seguìua che il populo si contentaua del gouerno de' po-
 chi, vedendo esser aperto il luogo a tutti, quelli che per virtù lo meritassero.
 Oltre di questo gioua assai al mantenimento di questo stato de' pochi che co-
 loro che ne la Republica hanno a esercitare gradi & honoreuoli magistrati;
 ancora sostengano le grauezze publiche, & souengano con l'hauere proprio
 a i bisogni de la città facendo grandi spese & siano obligati a far molti pre-
 senti, & donatiui al populo, accioche questo vedendo la plebe non si curi di
 hauere magistrati per non si obligare a quelle spese, anzi ageuolmente sopor-
 ti che si diano a li ricchi; è ancora molto al proposito & conueniente al man-
 tenimento del gouerno de' pochi, che quando li nobili entrano in qualche magi-
 strato d'importanza facciano qualche magnificenza, come sarebbe vna fe-
 sta publica, vn conuito splendido, edificimo & ornino la città di belli, & ho-
 nore-

noreuoli palagi o tempj, & abelliscono i luoghi publici, accioche la moltitudine vedendo che la città si fa bella, & magnifica, & partecipando anche essa di qualche solazzo, & piacere ne le feste, & ne i conuitti; si goda del presente stato, & volentieri lo sopporti; & se ciò faranno, lasciaranno questi tali testimonij perpetui de la lor magnificenza, & liberalità. Ma coloro che a tempi nostri governano le Rep. de' pochi, fanno a punto il contrario; imperoche non cercano questi honori, nè si cale di fama, o di gloria alcuna: ma solo sono intenti al guadagno, togliendo, & vsurpandol'altrui; onde piu tosto si potrebbe dire che questi tali gouerni fussero piccolistati popolari, & di poco momento che di importanza o reputazione alcuna. Si è adunque già dichiarato in che modo si debbia constituir il gouerno popolare, & lo stato de' pochi migliori; per tanto contentateui di questo. Tra passeremo hora ad alcune breui speculationi che ne restano per i ragionamenti d' hoggi, & poi vi darò licenza.

De' Magistrati.

Cap. VIII.



DOPO le cose che dette habbiamo fin qui, segue che al presente si discorga intorno a li magistrati, & che si vegga distintamente & partitamente di quante maniere se ne ritrouino. Et quantunque nel quarto nostro ragionamento alquanto di questi magistrati si parlasse; nondimeno piu pienamente voglio, & piu risolutamente che in questo luogo ne disputiamo si come la materia richiede. Et però intendo che noi vediamo di quante sorti di magistrati si ritrouino, & di quali huomini si creino, et sopra quali cure, & a quali negozij si proponano. Imperoche sono alcuni magistrati cosi necessarij in vna città che senza essi è impossibile che si mantenga, & si conserui; & però non vi sia merauiglia se di questi intendo che ragioniamo, alcuni altri ve ne ha, li quali se ben non sono necessarij fanno però tanto a l'ornamento, & al ben esser de la città che senza essi non si può commodamente, nè con splendore, o decoro alcuno habitare la città. Oltre di questo voi de uete sapere che ne le città piccole manco magistrati fanno dibisogno & ne le grandi piu, si come bene dicemmo nel quarto nostro ragionamento; & però bisogna di questi magistrati ragionare, per sapere quali siano quelli che si debbono dare a vn medesimo, & quali sia conueniente congiugnere insieme ne le città piccole ne le quali a poche persone si danno magistrati, & quali quelli che non possono star insieme, ma bisogna diuidergli, & che da diuerse persone siano esercitati. Per venire adunque ordinatamente a pro-

F ff porre,

porre, & ordinare questi magistrati. Sapiate che primieramente si dee ha-
uer gran cura & diligenza de le cose che si vendono & comprano in vna cit-
tà le quali sono necessarie a la conseruazione de i cittadini. Si dee adunque
crear vn magistrato che habbi cura di queste compre, & vendite; & che au-
uertisca che non si facciano frodi dando robe cattine, o vendendole piu del do-
uere; & è questo magistrato necessario, perche in ogni città si ricerca questo
scambiamento di robe tra li cittadini, & che vno venda l'altro compri, secon-
do che richiede la necessitá; & questa è cosa attissima & conuenientissima a
mantenere la comunicanza che tra li cittadini dee ritrouarsi, & per la qua-
le si sono ordinate le città. & sono conuenuti gl'huomini ad habitare insieme,
& obligati a viuere sotto vn gouerno. Vn'altra cura dopo questa è necessa-
rio hauere, & è assai vicina & simile a questa, la quale è quella che attende
a luoghi pubblici de la città, & a li priuati parimente; & auuertisce che si mā-
tengano, & che siano ben tenuti, & ornati, & che non siano per negligenza la-
sciati andar male, o che non ruinino gl'edifizij. Apresso veggono che le stra-
de siano nette & acconcie in ogni tempo. Oltre di questo che niuno s'allarghi
piu che il suo termine non gli concede, alzando sopra il vicino a danno suo
vna casa, o prendendo troppo terreno per edificare, occupando l'altrui; & in
somma a tutte queste cosi fatte cure si dee proporre vn magistrato che auuer-
tisca che per ciò non vengano li cittadini a querela alcuna, il quale magistra-
to è da molti chiamato Regolatore de la città; & è quello che li Romani dice-
uano Edile, & ha questo magistrato molte parti secondo che a diuerse cose è
proposto, come ne le città grosse auuiene doue nascono sempre nuoue cose, &
occasioni di venire li cittadini, per tali cagioni tra loro a lite; & perche anco-
ra molti edificij pubblici & d'importanza in tali città si ritrouano; onde è ne-
cessario che questo magistrato habbia molti vffiziali sotto di se, che di tali co-
se habbiano cura, come dire vno che attenda a le muraglie de la città, vn'al-
tro a hauere cura che le fonti, & che l'acque non manchino, & che i condotti
siano tenuti netti; vn'altro a custodire li porti, le rocche. Vn'altro magistrato
assai simile a questo segue che hora io vi manifesti, il quale ha cura de le me-
desime cose che il sopradetto: ma di quelle che sono fuor de la città, & nel
territorio; & questo magistrato è detto d'alcuni diffinitor de' campi, vn'al-
tro è detto custode de' boschi; questi tre magistrati adunque hanno quasi cu-
ra de le medesime cose si come hauete inteso. Vn'altro magistrato segue a
questi, nel quale tutte l'entrate comuni, & pubbliche si portano & si consegna-
no, & egli di tutte tiene conto, & egli conseruandole; di poi secondo che li bi-
sogni richiedono le distribuisce; & questi tali sono detti riscotitori, ouer camar-
linghi. Vn'altro magistrato è necessario, & questo è quello apresso il quale
tutti i contratti priuati, & le scritture si tengono & si registrano; & tutti li
giudizij & le sentenze che ne' giudizij si fanno; oltre di questi tengono questi

magistrati memoria di tutte le scritte, citazioni, & appellazioni che si fanno, & in alcuni luoghi sono questi magistrati diuisi in piu parti: ma vno poi è sopra di tutti, & a tutti comanda, si come il Cancellere ne la Corte di Roma il quale ha sotto di se registratori, abbreviatori, scrittori, & mille altri offizij simili; & è questo magistrato forse quello che è detto hoggi vulgarmente l'Archiuo. Dopo questi segue vn' altro magistrato necessarissimo, & quasi piu difficile, & malageuole di tutti gli altri; & questo è proposto a le condannazioni, & a l'esecuzioni de li dannati, & ha cura che siano puniti i rei, & custoditi i prigionieri, & è come s'è detto difficile & graue cotal magistrato per le molte inimicizie & odij che si acquista, facendo gl' offizij che li si appartengono; il perche se non gliene viene vn' grosso guadagno, niuno è che lo voglia accettare, & se pur l'accettano non osano poi esercitarlo secondo il vigore de le leggi: ma a molti perdonano, per timore di non si acquistare troppe inimicizie, è ancora necessario cotal magistrato. Imperoche le sentenze & li giudizij che si fanno da molti magistrati niente giouar ebbero se questo non l'esquisse & non haessero il loro fine, per autorità di questo magistrato. La onde se questo magistrato non fusse, non potriano gl'huomini tra loro praticare, & comunicare insieme è ben vero che l'è assai meglio che in questo magistrato siano piu che sia vn' solo, & che questo eseguisca vna sentenza, quello vn'altra; & similmente s'hanno da distinguere questi magistrati che habbiano cura di eseguire le varie sentenze di diuersi giudici, & magistrati; altri siano che habbino cura di registrare tutte le petizioni & farne publica & perpetua memoria. Apreffo che vno di questi magistrati sia proposto ad eseguire quello che giudica vn' giudice, & vn' altro quello che è sentenziato da vn' altro, & quelli che piu nuoni sono in questo vffizio eseguiscono le sentenze nuouamente date. Apreffo tra questi giudici vno sia che condanni, vn' altro quello che eseguisca la condannazione, come sarebbe se i Rettori Vrbani, & li Regolatori de la città eseguissero quello che haessero sentenziato gl' Edili, & quello che gl' Edili haessero giudicato, da vn' altro fusse eseguito. Imperoche cosi facendo manco inimicizie si acquisteranno questi magistrati, et quanto manco inimicizie si procaccia quello che fa vna esecuzione, tanto piu ageuolmente la conduce al fine, & però se quelli che condannano, & quelli che eseguiscono saranno li medesimi, sanz' a dubio che piu saranno odiati, mettendo ad effetto piu cose odiose, & moleste. Et è cosa molestissima & dispiaceuole pur assai, & nimica a tutti, che vno medesimo magistrato giudichi sentenze, & punisca; & in molti luoghi è diuerso quel magistrato che ha cura, & custodia del reo da quello che lo punisce, si come già era in Athene il magistrato de li Vndici. E adunque assai meglio & piu gioueuole a la città il diuider questi magistrati, accioche cosi facendo astutamente s'ingannino le persone, & non habbino per male le condannazioni che si fanno, & le pene che si

danno. E adunque cotal magistrato non meno necessario che gl'altri detti di sopra, & auuicne che gl'huomini giusti & da bene fuggono questo vffizio quanto possono, & prendendolo li tristi non è cosa ben fatta nè sicura che gli rei huomini siano signori di condannare, & punire gl'altri rei; conciosia che essi son tali che piu meritan esser castigati & custoditi, che debbano castigar & custodir altrui; & però per rimediare a queste difficultà bisogna che questo vffizio si diuida in piu persone, & che vno lungo tempo continuamente non l'eserciti, nè vi sia piu volte confermato: ma ritrouandosi in una città moltitudine di gioueni & di quelli che siano atti a la guardia de la città; di questi si debbano crear cotali magistrati, & dar loro questa cura per qualche tempo, di poi compartirla ad altri di mano in mano, talche tra tutti si diuida, & che tutti habbiano questa cura. Questi magistrati adunque per cioche sono piu de gl'altri in vna città necessarij mi è parso di addurre prima a gl'altri. Seguono a questi magistrati necessarij alcuni altri non solo necessarij, ma ancora assai piu honoreuoli, & di piu dignità; & che sia il vero, quelli che gl'esercitano è necessario che habbino maggior esperienza, & piu fidelità assai che ne gl'altri non si richiede; & però a questi tali si conferiscono magistrati piu degni, & piu honoreuoli. Questi magistrati adunque sono quelli che son posti a la cura de la città, & a la sua custodia; & sempre auuertiscono con somma diligenza che sia proueduta di qualunque cosa; & oltra di questi tutti gli altri magistrati che si ordinano ne' bisogni de la guerra, li quali pur si fanno per salute & custodia de la città; in pace adunque & in guerra ha bisogno vna città di magistrati che la custodiscano. Imperoche sempre è necessario che si guardino le mura, & le porti, & sempre si richiede in vna città hauere cura de cittadini, & auuertire a l'azzioni loro, & procurare che ciascuno stia ne l'ordine suo; a tutte queste cose adunque sono ordinati diuersi magistrati, & in alcune città sono piu, in altre meno secondo che sono o grandi o piccole, perche ne le città piccole vn solo magistrato procura ogni cosa; & questi sono detti o Capitani di guerra, o Duci, o con somiglianti nomi. Oltra di questo se in vna città saranno caualli, o fanti leggieri, o archibuggieri, o ciurma nauale; sopra tutte queste sorti de genti si suole preporre vn magistrato, & questi tali sono detti Capitani de le navi, o Capitani de caualli, o Colonelli; sotto questi Capitani sono poi altri vffiziali piu particolari come dire sotto il Capitano generale de l'armata saranno Capitani o Sopracomiti d'vna galea, saranno Capitani d'vna compagnia sola, saranno Tribuni Centurioni Luoghitenenti, Capi di Squadra, Sergenti, & molti altri vffiziali, & gradi. sopra tutte le parti & sorti di cittadini; & tutti insieme hanno poi vna istessa cura, & vn medesimo fine che è il fare che la guerra sia ben guidata, & ordinata, & gouernata. In cotal modo adunque si ordinano li magistrati ne le cose militari, & ne le custodie de la città, & perche molti magistrati si ritrouano quantunque

eunque tutti non faccino questo li quali maneggiano, molte entrate publiche, & di molte cose comuni hanno cura & gouerno, accioche in questi maneggi non defraudino cosa alcuna al publico, & non si partino mai dal douere, è necessario costituire vn' altro magistrato che non habbi altra cura che di far vedere conto & ragione a questi magistrati d'ogni loro operazione & maneggio; & questo magistrato non dee ad altro esser proposto, nè di altro hauer cura che di questo. Cotali vffiziali & magistrati sono da alcuni detti Correttori, Computisti, Ragionieri, ouero Sindachi, o Inquisitori, & altri Procuratori, & Auuocati publici; oltra tutti li magistrati detti, vno ve ne ha che è sopra di tutti, & a tutti è proposto, & sopra tutti ha autorità. Imperoche questo magistrato spesse fiate è il fine al quale tutti gli altri si indirizzano, & tutti a quello hanno l'occhio, & secondo quello si gouernano; & questo signoreggia, & è proposto a tutto il populo maggiore quando la plebe è quella che gouerna cotal magistrato è necessario che sia quello che raguni insieme il populo, & che in somma sia patrono de la Republica; & questi tali sono detti a presso alcuni primi Consiglieri; percioche prima consigliano, & deliberano da loro quello che in publico si debbano proporre poi, ma quando in questo magistrato saranno piu, anzi che la moltitudine harà questa autorità di consigliare, allhora si dice il consiglio. Questi sono adunque quasi tutti i magistrati che in vna città si richiedono, & cotali sono gli vffiziali loro. Vn'altra sorte di magistrati segue a le dette, & questi hanno vna diuersa cura, perche attendono a le cose diuine, & a le cerimonie sacre, come farebbe a dire i Sacerdoti, & quelli che sono proposti a hauer cura che i Tempij si conseruino, & siano ornati & ben culti, & che auuertiscano che niente si guasti oruini, et ruinando lo ristaurino, & finalmente siano diligentii curatori di tutte le cose diuine, & che al culto d' Iddio s' appartengano; & è detto questo magistrato a nostri tempi l'operaio, & in alcuni luoghi auuiene che l'è vn solo come ne le città piccolc; & altroue sono molti, & in molte sorti diuisi; & questi sono diuersi da' Sacerdoti in queste città grandi. Talche si ritrouano quelli che amministrano le cose sacre, & quelli che hanno cura de Tempij; & altri sono poi esattori, & conseruatori de l'entrate sacre. A questi segue & è assai simile quel magistrato il quale ha cura communemente di tutti i Sacri Vffizij, & vede, & auuertisce che siano da i Sacerdoti fatti conuenuevolmente; & questo vffizio non era concesso a i Sacerdoti, ma si daua questo honore ad altre persone le quali habitauano in vna stanza del publico dedicata a la Dea Vesta; il che non piccolo honore l'arreccaua. Et questi tali in alcuni luoghi sono detti principali, altroue erano chiamati Re de Sacrifizij, in altri luoghi erano appellati Procuratori de i sacrificij. Tutti i magistrati necessarj in vna città sono già detti, & de le cose di sopra da noi addotte hanno cura, li quali per maggior chiarezza in breuità replicheremo. Sono adunque

alcuni

alcuni magistrati intorno le cose diuine, & sacre; altri hanno cura de le cose de la guerra; altri sono quelli che riscuotano l'entrate del publico, & quelli che fanno le spese publiche si sono quelli che hanno cura de le cose che si vendono, & si comprano, & auuertiscano che non si faccia fraude, quelli che attendono a la custodia de la città, & del mantenimento de' porti, & finalmente a la salute di tutto il territorio. Aprezzo a questi che sono proposti a giudizij, & a le sentenze, & a le liti; & sopra l'esecuzioni, & le custodie de rei, vi sono quelli che si fanno rendere ragione di tutte l'operazioni, & quelli che correggano gl'altri magistrati; & finalmente quelli che sono preposti al consiglio, & a le deliberazioni de le cose publiche; & questi tali magistrati sono comuni a tutte le città; alcuni altri sono piu propij & conuenienti a quelle città che si viuono in pace, & in stato tranquillo, a le quali tutte le cose prosperamente procedono; & questi sono quelli che hanno cura che le femine siano costumate, & honeste, & ordinano loro come debbano esser ornate. Alcuni altri magistrati sono fatti per hauere cura che le leggi siano intese & custodite & offeruate. Altri attendono ad ammaestrare li fanciulli & guardarli da le disonestà, altri sono sopra a l'esercitargli & fargli gagliardi & agili, & finalmente procaccino di far loro apprendere buona & gentil creanza, & alcuni di questi magistrati certa cosa è che non sono atti a li stati popolari, come sarebbe quello che ha cura di ammaestrar le femine, & li fanciulli. Imperoche questi stati sono gouernati da poueri huomini a li quali fa dibisogno non hauendo altri serui, seruirsi de le donne loro, et de i lor fanciulli in molti casi necessarij, nè possano tenergli ad apprendere leggi o creanze. Conciosia adunque che tre siano li magistrati per mezo de li quali si eleggono gl'altri magistrati principali, cioè quello che ha cura che le leggi siano custodite & offeruate i preconsultori & el consiglio. Quello magistrato che ha cura de le offeruazioni de le leggi è propio, & conueniente al gouerno de gli ottimati. Imperoche gli huomini virtuosi sono quelli che procurano cotali offeruazioni, & custodie; li preconsultori poi sono conuenienti al gouerno de' pochi; percioche in pochi si riduce l'autorità di tutta la città, il Consiglio finalmente è propio de lo stato popolare, al quale sono ammessi tutti indifferentemente. Adunque noi habbiamo discorso intorno a li magistrati, & contemplate breuemente tutte le loro qualità & proprietà. Et questo voglio che per hoggi vi basti, perche hauendo dato conueniente fine a questa materia, non mi par di procedere per hoggi piu auanti; si che venite domane che io vi aspetto, & questo detto poi che da tutti fu ringraziato & lodato molto se ne entrò il buono vecchio nel suo Scrittorio, lasciando prima che tutti fussero partiti, percioche alcuni importanti negotij a trattare haueua.



DE LA POLITICA

OVERO SCIENZA CIVILE DEL FIGLIVCCI.

Libro VII.

De la ottima Republica.

Cap. I.



RA già la virtuosa compagnia tutta raccolta nel solito luogo per ascoltare i dotti discorsi del Torello, & con varij & piaccuoli ragionamenti si tratteneua fin che il desiderato vecchio venisse. Ne guari furono stati che tutto lieto in volto vederolo comparire tra loro, & come che egli benissimo sapesse che per ascoltarlo quiui tutti venuti fussero, poiche con conuenevoli saluti & debite riuerenze gl'hebbi raccolti, & da loro fu ricevuto senza far altre parole a li suoi fauellari diede in cotal guisa cominciamento. *Habbiamo ne' passati ragionamenti discorso assai lungamente intorno a le Republiche, ma non però si è fin qui trattato di quella che è perfettissima, & si può dire felice & beata; & è quella che piu che ogn'altra si auicina al Regno, il quale gouerno noi habbiamo affermato esser perfettissimo di tutti gl'altri. Si che hora è conueniente contemplare alquanto intorno a questa Republica perfetta & assoluta. Volendo adunque noi disputare & determinare di questa Republica perfetta, si come si conuiene, & con processo ordinato & facile, è prima necessario dichiarare & determinare qual sia quella vita, & quella operazione de l'huomo che debbia esser detta perfettissima & ottima tra tutte l'altre, & finalmente quella che piu di tutte l'altre vite & operazioni sia da eleggere & desiderare per esser felice. Imperoche se questo non ci fusse*

DE LA POLITICA

manifesto sarebbe necessario che ancora vi fusse occulto qual fusse l'ottima & perfettissima Repub. & perche egl'è conueniente che quelli che ottimamente gouernano vna Republica per ciò fare essi ancora operino quanto perfettamente possano in tutti i negozi & maneggi publici secondo che di beni saranno abondanti per li quali possano vna felice & beata vita menare; per cioche l'hauere maggior o minor copia di questi beni, suole accrescere & sminuire la beatitudine di questa nostra vita, se già qualche auuenimento straordinario, o qualche accidente non si interponesse che ciò gli vietasse fare; per cioche a le volte ancora la copia de i beni suol cagionare molestie & trauagli; onde la felicità humana ne viene impedita, & per tanto conueniente prima a ogn'altra cosa costituire, & determinare qual sia quella vita che da ciascuno dourebbe in vn certo modo esser eletta & desiderata; & dissi in vn certo modo, hauendo l'occhio ad alcuni che sono di così maluagia natura che non potendo scorgere qual sia il bene, non è possibile che si riuolgin mai a seguirlo: ma questi sono pochi, nè si debbano annouerare tra gl'altri huomini. Dopo questo voglio che consideriamo minutamente se la vita beata & felice d'vn particular cittadino, è la medesima che è quella di tutti insieme, & di tutta la città, consiste nel medesimo che quella d'vn particolare cittadino; & se le medesime operazioni fanno vn cittadino beato & perfetto, & vna Republica felice & assolutissima, come è quella de la quale intendo che hoggi ragioniamo. Per venire adunque a trattare questa materia, & a la dichiarazione di questa felicità humana, sarebbe necessario dire molte cose che Aristotile ne i libri che lasciò scritti de la Filosofia morale dottamente insegnò, i quali sono stati dal nostro Figliuccio copiosamente dichiarati. Per questo presupponendo che voile sappiate benissimo le lasciarò per hora andare, & solo breuemente ne trascorrerò alquanto. Voi de uete adunque sapere che il bene de l'huomo è la sua perfezzione; imperoche altro non è la bontà che vna certa perfezzione. L'huomo adunque è composto del corpo come di sua materia, & de l'anima come di sua forma; & però bisogna ch'habbi vna perfezzione in quanto al corpo, & vna in quanto a l'anima; & ancora perche per conseruazione & perfezzione de l'anima & del corpo ha dibisogno di alcune cose esterne, si come di molti istrumenti per difendere il corpo; oltra di ciò del nutrimento & di si fatte cose per vn'altra perfezzione de l'huomo si ritruoua rispetto a questi beni esterni; è adunque il bene de l'huomo di tre sorti, cioè il bene de l'animo che sono le virtù; il bene del corpo che è la sanità, & la buona disposizione. Vltimo li beni esteriori che sono le ricchezze; & perche la felicità è vna cosa perfettissima, però diciamo altro non essere, che vn congiugnimento di tutti questi beni insieme. Di questo ben de l'huomo, & di questa felicità io giudico che a bastanza ne trattasse Aristotile ne suoi libri de la Filosofia morale, si che hora seruiamoci de le cose che quiui si dichia-

dichiararono. Nè credo io che alcuno ardirà impugnare la diuisione de' beni che habbiamo fatta; essendo verissima & confessando ciascuno esser tre sorti de' beni, cioè beni esteriori del corpo, & de' l'anima; & che tutti questi beni è necessario che in vno beato & felice si ritrouino; & che sia il vero se a vno mancasse qualche bene del' animo, come sarebbe la temperanza, la fortezza, o qualche altra virtù morale; costui non sarà mai detto ueramente felice; imperoche se sarà priuo de' la fortezza, & harà paura d'una mosca che uoli per l'aere, o se non harà temperanza di cosa alcuna che ne l'appetito gli caschi, & di quelle che sono uilissime, & se cercherà mangiare & beuere cibi delicatissimi & preziosissimi; similmente se non sarà giusto, & per uno quattrino non si curerà d'uccidere un' amico; finalmente se mancherà d'intelletto, & di prudenza, & se sarà semplice & ignorante a guisa d'uno fanciullo, o d'un matto, nè mai penserà a cosa alcuna, nè si prouederà, nè si consulterà cō altri; costui certamente non potrà esser detto felice, mancandogli li beni de' l'animo. Hora egli è cosa certissima che tutti concedono & confessano che questi beni sono necessarij a la felicità, & che senza essi non è un'huomo beato nè felice. Ma sono poi alcuni che discordano da noi & si partono dal uero nel giudicare quanto uno debbia di questi beni abondare, pensando che d'alcuni basti hauerne una piccola parte, & de' gl'altri giudicando bisognarne molto copia. Imperoche credono costoro che sia bastevole & sufficiente a un felice, hauer ogni piccola parte de' le virtù, & ogni poco che uno ne possedga, uogliono che basti; ma poi de' le ricchezze & del denaio de' la potenza, & de' la gloria, & di tutte l'altre cose si fatte uogliono che in infinito si proceda, & che se ne possedga grandissima copia; la quale opinione è falsissima, si come potiamo mostrare loro apertamente. Del che ci farà ampia fede quello che tutto il giorno uediamo da' gl'huomini operare, & considerando a le azioni humane, & si manifestarà l'errore di costoro. Imperoche quella cosa che con un'altra si acquista, è certamente piu perfetta, & migliore che quella che per mezzo di quella si ottiene hora le virtù non si acquistano con le ricchezze, con i danari, & con gl'altri beni esteriori: ma si bene i beni esteriori con le virtù si procacciano; si che per questo piu sono perfette le virtù; & però piu di quelle si dee cercare di prouedere che de' le ricchezze per essere ueramente felice. Et la uita beata altro non è che il uiuere felicemente, ouero sia quella che consista nel contento & ne la giocondità, ouero ne la virtù, o pure in ambedue senza dubio alcuno che piu ne' buoni costumi consiste, & ne l'intelletto il quale sia ornato di virtù, & in quelle ecceda, che ne le ricchezze, perche da le virtù & da' buoni costumi nasce un contento incredibile. Et però meglio è il possedere i beni esterni mediocrementemente, & ne le virtù esser ricchissimo, & abondantissimo che di ricchezze esser copioso, et poi mancare di virtù. Si che per questo si può uedere quanto sia meglio, & piu conuenevole a la

felicità l'abondare di uirtù che di ricchezze. Il medesimo si può ancora dimostrare con ragione apertissima, la quale sarà così fatta. La felicità più si dee credere che consista in quella cosa che non ha termine alcuno, & che è immensa & istituita in perfezzione che in quella, in infinito non può procedere le uirtù quanto maggiori sono più sono perfette, & più utili, & possono procedere in infinito; & le ricchezze acerescendo troppo nuoceno. Adunque la felicità si dee dire che consista ne le uirtù, & non ne le ricchezze, & che più si dee cercare possedere uirtù che ricchezze. M. F. Mostrateci di grazia in che modo che le ricchezze se sono troppo eccessiue siano nuoceuoli. M. L. Certo è che le ricchezze seruono per istrumento a la conseruazione, & a la comodità de l'huomo, hor a tutti gli istrumenti in qual si uoglia esercizio, o arte, debbono essere grandi fin' a uno certo termine, giusto, & proporzionato all'esercizio al quale hanno a seruire, altrimenti non giouano, anzi sono d'impedimento & dannosi. Se le ricchezze adunque sono istrumenti, se troppo moltiplicheranno più daranno impedimento a la felicità che aiuto. Come ancora se uno per battere un ferro hauesse un martello troppo grande, non gli darà aiuto alcuno, o chi uolesse sonare prendesse uno flauto smisurato, & così andate discorrendo; si che uoi uedete che le ricchezze non possono accrescere in infinito. Ma i beni de l'animo quanto più eccedono, più sono utili. Et dico utili, perche le uirtù non solo sono cagione di procacciarsi quello che è honesto, ma ancora arrecano giouamento non piccolo al corpo. Imperoche un continente assai più sarà gagliardo & disposto che uno in continente, un prudente assai più roba procaccierà che uno imprudente, un giusto più sarà amato che uno ingiusto, & così andate discorrendo per tutte l'altre uirtù le quali ue arrecano non solo honestà, ma ancora utile non piccolo. Vn'altra ragione segue per mostrare il medesimo, & è tale che noi diciamo che quella disposizione & qualità è migliore che è disposizione di cosa migliore; hor l'anima uero è che è più perfetta cosa che il corpo, & la uirtù è disposizione & qualità de l'anima più che le ricchezze; si che più deuemo ingegnarci acquistare le uirtù che le ricchezze. Finalmente si proua il medesimo in questo modo. La felicità consiste principalmente in quel bene per cagione del quale si cercano gli altri; hor a per cagione de l'animo si cercano le ricchezze non volendo alcuno esser ricco se non per quietare l'animo, & per stare contento de l'animo, ne le uirtù si cercano per cagione de le ricchezze da quelli che sono saui & prudenti, ma si bene le ricchezze per le uirtù de l'animo; percioche sono istrumenti a l'acquisto de le scienze & de le uirtù, per le quali l'animo si fa perfetto; onde ne segue che più perfetta sia la uirtù che le ricchezze. Si che per tutte queste cagioni potiamo confessare hoggi mai che tanto più uno dee esser detto felice, quanto più possiede de la prudenza, de la fortezza, et de le altre uirtù; et quanto che secondo quelle opera, et non quanto possiede de le ricchezze.

Et di ciò ue ne può far certa testimonianza Iddio grandissimo, il quale noi diciamo felice et beato per cagione sua istessa, & egli istesso è cagione de la sua beatitudine. Imperoche se per cosa alcuna estrinseca fusse fatto felice, & beato, essendo la felicità un fine ne seguirebbe che egli hauesse un fin fuor di se stesso, & di lui migliore. Imperoche sempre il fine è miglior di quelle cose che sono per il fine. E adunque Iddio felice per cagione di se stesso, & per natura sua, & semplicemente; talche altro non è la sua felicità che la sua propria natura. Et di qui segue che la buona fortuna che consiste ne l'abondanza de' beni esteriori, sia diuersa da la felicità che uiene da i beni intrinseci. Imperoche la fortuna è'l caso (per parlare hora come Filosofo, percioche il Cristiano non conosce fortuna: ma tutto quello che interuiene attribuisce a la diuina uolontà) sono cagioni de' beni esterni: ma niuno è giusto, o temperato per fortuna o per caso, anzi per sua elezzione, & per lunga operazione uirtuosa; si che uoi uedete quanto piu perfette siano le uirtù che le ricchezze; & quanto piu ci deuiano sforzare acquistare di quelle che di queste; & che non è uero che poche uirtù bastino a la felicità, & che molte ricchezze siano necessarie, anzi per il contrario poche ricchezze sono bastevoli a far uno felice & solo si dee ingegnare d'esser eccellente in uirtù. Da quello che si è prouato fin qui si manifesterà consequentemente qual sia la felicità d'una città, & qual città possa esser detta felice & beata. Quella città adunque è detta felice che opera ottimamente, & con uirtù, & che è ottima, & uirtuosa. Et è impossibile che alcuno operi bene che non facci opere buone & uirtuose; nè opera alcuna buona si può dire d'un huomo, o d'una città che con uirtù non sia fatta, o con prudenza. Et la fortezza de la città, la giustitia, & la prudenza, hanno la medesima forma, & sono de la medesima forza, che quelle uirtù per le quali gl'huomini sono detti giusti, forti, & prudenti. Si che se in una città faranno cotali huomini uirtuosi, all' hora quella città si potrà dire operare uirtuosamente, & esser giusta & forte, & prudente, & perciò felice & beata; & queste cose bastino per hora, le quali io uoglio che come in luogo di promio habbiamo breuemente addotte, & non per insegnarle dottrinalmente, ma come presupponendole per quello che si ha a disputare hoggi. Imperoche esser non può che con questa ricordanza che ne habbiamo fatta, uoi non habiate inteso ampiamente tutto quello che si sarebbe potuto dire, nè manco era tempo conuenuele addurre tutte le ragioni che a cotal proposito poteuano fare. Imperoche ciò si appartiene a la scienza morale, la quale è quella che definisce & dichiara che cosa sia la felicità, & doue consista si come uoi ui potete ricordare, riducendomi a memoria i discorsi fatti dal Figliuccio secondo la mente di Aristotile intorno a la dottrina morale. Per hora presupponiamo questo solo, & teniamolo per uero che la uita ottima & perfettissima così d'un cittadino particolare, come di tutta una città in commune con-

sista in una operazione uirtuosa, la quale uita dee abbondare di tante facultà che bastino ad aiutare questa operazione. Et se qualche dubbio a qualcheduno di uoi fusse rimasto intorno a questa materia, lasciando per hora di piu ragionarne per non rompere il filo & l'ordine de la nostra scienza ciuile, ci riferuiamo a chiarirlo nel processo de nostri discorsi, o in altri ragionamenti doue piu si richiederà.

Se la felicità d'un'huomo sia la medesima che quella d'una città, & quale sia la felicità d'una città.

Cap.

II.



ER hauere hora piena & risoluta cognizione di tutto quello che a la proposta materia si richiede, resta che uediamo & consideriamo minutamente se la felicità de la città è la medesima che quella d'un'huomo particolare, o pur è diuersa. La quale cosa pare che non habbi dubbio alcuno, considerando a quello che comunemente sogliono tutti gl'huomini affermare intorno a questa cosa. Imperoche tutti confessano esser la medesima; & che sia il vero vedete che tutti coloro i quali ne le ricchezze pongono il bene, & beato uiuere d'un'huomo; parimente dicono quella città beata che sia ricca & abbondante. Quelli altri poi che piu pregiano il signoreggiare, & piu che ogn'altra virtù quella honorano che tiranneggia altrui; costoro quella città che molto paese possedga, & a molte genti signoreggi, affermano esser felice; & quelli che ne la virtù si pongono la felicità d'un'huomo, quella città piu felice d'ogn'altra dimandano che piu sia virtuosa. Si che uoi uedete, che tutti gl'huomini pare che confessino la felicità di tutta la città esser la medesima che è quella d'un'huomo particolare; il che non dicono sanza ragione. Imperoche quelle cose che hanno la medesima natura a vno medesimo fine sono indirizzate, & un'huomo solo, & tutti li cittadini d'una città insieme sono d'una medesima specie & d'una istessa natura; si che al medesimo fine che è la felicità si indirizzano; onde vna medesima felicità è di tutti li cittadini, & di ciascuno in particolare. Veduta adunque la risoluzione del primo dubbio. Trapassiamo hora ad alcune altre considerazioni. Imperoche di due cose si suol dubitare, le quali hanno bisogno di speculazione; l'una è qual uita sia piu da eleggere da un'huomo, ouero quella che si traualgia ne i maneggi & ne i governi de la città, & è detta uita attiva & ciuile, ouero quell'altra che è in tutto dal commercio ciuile segregata, & da ogni communitanza, & è astrata in contemplazioni, & questa è detta uita contemplatiua.

tiua. Vn'altra dubitazione nasce a questo proposito. Qual sia da dire l'ottima & perfettissima Republica, & le sue qualità, & proprietà; & qual sia il migliore ordine di tutti gl'altri, & il piu perfetto governo. Se pur auuenisce che tutti gl'huomini eleggessero la vita comune & ciuile, & ottima; ouero se non tutti, ma pochi fussero li contemplatiui, & la maggior parte attendesse a la vita ciuile. Hora per risolvere queste dubitazioni noi non deuemo vscir del proposito nostro, nè trapaßare a contemplazioni non richieste a la materia ciuile, de la quale trattiamo. Et però lascieremo di risolvere la prima dubitazione che fu, qual vita sia piu da eleggier a vn huomo. Imperoche noi al presente non consideriamo le proprietà di questo, o di quell'huomo, ma de la città tutta in commune. Et ne' ragionamenti che furono fatti sopra la Filosofia morale a pieno si risolue questa dubitazione, prouando la vita contemplatiua esser piu perfetta che la attiuu, & però piu eleggibile. Onde sarebbe hora inconueniente & fuora di proposito se di nouo ne volessimo ragionare. L'altra dubitazione adunque è appropriata a la dottrina nostra ciuile che è di vedere qual città si debba dire ottima, & felicissima; la qual per risolvere, dico che a me par chiaro et manifesto, che quella città di necessità debbia esser detta ottima & perfettissima, la quale ha ordinazioni tali che per quelle ciascuno opera ottimamente & beatamente si viue; & questa risoluzione per hora vi basli del secondo dubio proposto, rimettendou a quella che ne la Filosofia morale fu l'ultima giornata disputata per cognizione del primo dubio addotto. Et perche molti son li quali tengano che la vita virtuosa sia da eleggiere; dubitano poi doue questa virtù consista, o ne l'operare, o nel contemplare; & però pare che cerchino qual vita sia migliore ol'attiuu, o la contemplatiua, la quale alcuni giudicano esser vita conueniente a vn huomo sapiente, & richiesta a vn Filosofo, affermando la vita ciuile consistere ne la contemplazione piu che ne l'azione, & che vn Filosofo contemplatiuo piu dee esser detto ciuile che vno attiuo. Et pare che queste due vite, cioè la ciuile & la Filosofica, & contemplatiua siano da tutti gli huomini suoi cosi antichi come moderni proposte a tutte l'altre sorti di vite; & queste dicono esser vite virtuose. Ma importa assai a conoscere qual di queste due vite sia piu eleggibile, & come ambedue siano da esser dette virtuose. Imperoche vn huomo sauo dee voler conoscere particolarmente qual sia la miglior vita & in quella esercitarsi, & a quell'ottimo indirizzare le sue azioni; & parimente ogni huomo particolare, & ancora tutta la città in vniuersale dee, conoscendo questo ottimo, & secondo quello operare. Sono stati adunque alcuni che hanno pensato la vita contemplatiua esser miglior che l'ottima, per questa ragione. Dicono costoro il signoreggiar & il dominar altrui non si può far senza qualche ingiuria hora ogni ingiuria si dee fuggire, & per tanto la vita contemplatiua la quale non fa ingiuria ad alcuni è miglior che l'attiuu.

DE LA POLITICA

Et se pur vno in questa vita ciuile in tal guisa signoreggiaſſe che a niuno fa-
ceſſe ingiuria, tutta via i continui trauagli & li negotij, & le graui cure, a le
quali è propoſto, impediſcono pur affai la tranquillità de la vita, & la quie-
te de l'animo; ſi che in niun modo ſi dee eleggiere queſta vita ciuile, ma darſi
a la contemplatiua come a piu perfetta, & piu eleggibile. Altri ſono poi con-
trarij a queſta opinione & a quella oppoſti, affermando quella de l'huomo
prattico & ciuile deuerſi dire vita felice, & beata. Imperoche (dicono eſſi)
la virtù conſiſte ne l'operazione, & a tutte le virtù morali non ſi può dare oc-
caſione maggior di operare che adoperandoſi nel gouerno ciuile; imperò che
colui che maneggia & gouerna la Republica biſogna che operi con giuſtizia
e cò fortezza, & che ſia temperato, prudente, & che finalmente moſtri tutte
l'altre virtù, & ha ogni giorno nuoue occaſioni di farlo, doue a vna contempla-
tiuo che è ſegregato dal commercio de gl'huomini, niuna occaſione ſi porge di
operare con virtù. In modo che per tal cagione la vita ciuile è quella che dee
eſſer detta vita virtuosa & beata. Et cotali ſono l'opinioni di coſtoro. Altri
ci ſono ſtati che hanno giudicato quella eſſer la vita beata, & felice che a
molti comanda, & ſignoreggia, & queſti tali affermano ſolo poterſi dir felici;
& che ſia il vero in molte città ad altro non attendono le leggi, & ad al-
tro fine non ſono indirizzate, ſe non a far che la città acquiſti affai dominio.
Laonde concioſia che a preſſo diuerſi popoli & varie città, molte, & diuerſe
leggi ſi ritruouino, tutta via ſe ſaranno vnitamente conſiderate, & ſe ſi ha-
rà l'occhio a quello, al che eſſe principalmente attendono ſi vedrà che tutte,
altro non cercano nè ad altro ſtudiano, che a far che la città ſignoreggia. Et
di queſto ne fa fede la Republica de' Lacedemonij, & quella di Candia; ne le
quali ogni iſtituzione, ogni legge & ogni diſciplina con la quale ſi iſtruiuano,
ad altro non attendeua che al far gl'huomini pratici & valoroſi in guerra,
ſolo per poter poi con l'aiuto & opera di quelli dominare ad altrui. Oltra di
queſto tutti quei popoli & quelle genti che poſſono eſſer a gl'altri ſuperiori,
danno honore, & pongono in dignità quelli che ſono piu potenti. Si come co-
ſtumano li Sciti & li Perſi, ſi come ſ'vſaua in Thracia, & tra li Franceſi, do-
ue grandi honori ſi dauano a coloro, che fuſſero piu potenti, & valoroſi de gli
altri. Et per queſta cagione medeſima a preſſo alcuni popoli ſono ordinate
certe leggi, per le quali ſi eccitano gl'huomini a queſta virtù de la ualoroſità,
& de la potenza. Si come dicono già eſſer ſtato ſolito farſi in Cartagine. Do-
ue ſi coſtumaua dare a quelli che molte proue haueſſero fatte in guerra, tan-
ti anelli o cerchi d'oro in quante guerre erano ſtati per ornamento, & ri-
putazione loro, & per inuitare gl'altri a moſtrarſi valoroſi. Era già ancora
in Macedonia vna legge che colui che fuſſe ſtato in guerra, et non haueſſe ve-
ciſo alcuno de' nimici andaeſſe cinto d'vna fune per ignominia, & vergogna
ſua; & in Scithia colui che non haueua ucciſo alcuno nimico, non poteua ne
le

le feste & ne i conuitti publici riceuere la tazza d'oro che si daua a tutti i conuitati, & tra gli Hiberi era questa legge, li quali furono populi bellicosi purrassai, che quando vno moriuo dirizzauano tante piramidi intorno al suo scpolcro quanti nimici in guerra uccisi haueua. Queste ordinazioni adunque & molte altre, apresso altri populi si ritrouano cosi fatte, parte per leggi parte per vsanza, & per consuetudini offeruate, per le quali ad altro non si ha l'occhio, che al dominare, & al signoreggiare ad altrui. Si che per questo si proua esser giudicata da molti la vita che domina, quella che è piu felice, et beata & che più si dee eleggere. La quale opinione da chi ben considera questa cosa è tenuta disdiceuole per molte ragioni. Nè pare che in modo alcuno sia da concedere che l'huomo civile ad altro non debba pensare nè ad altro considerare che in qual modo possa ad altrui signoreggiare, & dominare a li vicini & con termini, o giustamente, o ingiustamente; & volendo essi obedire, o non volendo. Et per ritrouare la verità di questa ragione, consideriamo vi prego in che modo che possa esser detta ciuità, o cosa da ordinarsi per leggi, quella che non è punto legitima nè giusta? & è cosa certa che non è legitimo nè giusto il volere signoreggiare ad altrui non solo giustamente, ma ingiustamente ancora. Imperoche se vno si ingegna sempre di vincere & superare altrui in qualunque modo; è forza che facci cosa ingiusta. Imperoche egli bene spesso interuiene che si uinca altrui ingiustamente, & contra ogni ragione. Apresso nel gouernare la Republica si dee procedere come ne l'altre scienze & arti; percioche la scienza civile non è meno scienza che l'altre, hora noi vediamo che ne l'altre scienze non è questa vsanza di comandare & sforzare altrui. Et che sia il vero, il Medico & il nocchiero non suole persuadere o sforzare questo li infermi a sanarsi, quello i nauiganti al cammino, ma si bene il Medico si studia sanare l'infermo, & il nocchiero s'ingegna guidar in porto i suoi nauiganti. Et con tutto ciò sono stati molti che hanno pensato che la vita civile non sia altro che il dominare ad altrui, il che se altri volesse vsar contra di loro non comporterebbono, nè patirebbono che altri gli dominasse. Si che quello che dicono in loro medesimi, non esser giusto, nè gioueuole; questo medesimo non si vergognano verso gl'altri esercitare & operare, & cosi in utile loro cercano il giusto, & per gl'altri non n'hanno cura alcuna; in modo che quello fanno contra gl'altri, che non vogliono per loro; percioche egli è vero quel prouerbio che dice, ciascuno vuole la giustizia a casa d'altri, ma non a la sua; si che voi potete uedere con quanta poca ragione procedono questi tali che vogliono che ne le Republiche ad altro non si attenda che al dominare & signoreggiare ad altrui, o giustamente, o ingiustamente. Oltre di questo ritrouandosi alcuni che per natura debbono seruire, & altri nò. E pur cosa inconueniente il cercare di signoreggiare a tutti, cosi a quelli che sono per natura liberi, come a coloro che naturalmente sono serui.

ferui. Et però non dee alcuno sforzarsi & ingegnarsi di comandare & di signoreggiare a ciascuno, ma solo a quelli che naturalmente sono nati per obedire, si come ancora non è conueniente l'andare a caccia de gl'huomini per uccidergli & porgli poi sopra le mense, o per sacrificargli, ma de le fiere saluate che sono atte a sacrificare, o buone a mangiare, & finalmente a quelli animali che sono da esser cacciati, li quali sono quelli che per natura sono fieri & commodi per il cibo de l'huomo, come cinghiali & cerui, & simili. Finalmente con vn'altra ragione si mostra l'inconueniente opinione di costoro. Poniamo che si ritruoui vna città che seguitando le leggi, & le buone ordinazioni sia felice & beata; & sia questa città lontana da tutte l'altre, & posta in luogo solitario, & diuiso da ogn'altra città. Questa tal città si manterrà ne la sua felicità, & ne l'offeruazione de le leggi, & sanza far guerra ad altrui, & sanza cercare di signoreggiare, o occupar quel d'altri ne le saranno le guerre punto utili, nè hara occasione alcuna di farle, & pure sarà beata; nè si dee negar vna tal città potersi ritruouar, & forse tale fu Roma al tempo che il buon Re Numa Pompilio la reggieua: ma se la felicità d'vna città consistesse nel dominar ad altrui, non cercando questa di dominare non sarebbe felice nè beata; & pur noi già habbiamo concesso ritrouarsi in lei questa beatitudine. Hora per venire a la conchiuisione di questa cosa, & trouare la verità. Voi deue sapere che la guerra & le operazioni militari sono state ritrouate per difendere il suo, & per discacciare quelli che voleuero offenderli, & occuparli il suo. Imperoche non si fa la guerra solo per far guerra, ma per il fine che io vi ho detto, & solo per potere star tranquillamente, & in pace, & viuere in felicità. Sono adunque tutte le cure & l'operazioni de la guerra honeste & licite, & richieste a vna Repub. ma non sono honeste come fine de la città, cioè non si fa guerra a fine di far guerra: ma sono honeste come cose che siano utili al fine; & per questo solo quando la necessitá richiede si dee esercitare la guerra, & non per occupare l'altrui, & per dominare, & signoreggiare secondo che voleuano quelli che di sopra habbiamo addotti; & questa sia la resolutione del dubio proposto. Voglio che hora per ritrouare piu certa la felicità de la città, consideriamo alquanto intorno a quello a che dee auuertire vn buono & giusto legislatore. Dee adunque vno studioso, & buono legislatore ne l'ordinare & porre le sue leggi, considerare, & hauer l'occhio; & in somma diligentemente auuertire la qualità de la città, & la sorte de gl'huomini che l'habitano, & vedere in che modo essi habbino conuersazione, & pratichino insieme, & con che maniere siano vsati a viuere, & má tenere tra loro vna città honesta & honoreuole, & finalmente in che modo essi si godano di quella felicità che tra loro si può ritrouare, & secondo questi auuertimenti poi accommodar le leggi, & l'ordinazioni. Per che verranno a esser diuerse le leggi secondo la diuersità de le persone & de' costumi; & però
questo

questo dee sottilmente il legislatore auuenire. Apresso, ha da considerare molto bene che sorte di vicini habbia quella città, & vedere come si possono mantenere amici, & secondo le nature loro ordinare alcune leggi, & vedere in che modo si aella la città portare con quelli, & in che modo trattare questi, & finalmente dee procurare & prouedere in che modo con tutti gl'habitanti de la città, & del contorno si debba conuersare, & come tutti si habbino a trattare per mantenere la città in statu felice & beato. Ma piu di sotto riserbo a considerare a qual fine dee vna città indirizzare le sue operazioni per essere felice, & beata. Et questo si trattera al luogo piu conueniente, & atto. Per hora contentateui di questo, quindi alquanto riposatosi cosi riprese a parlare.

Donde consista la felicità de la città. Cap. III.



PER CHE noi habbiamo a inuestigare qual sia la felicità d'vna città, è necessario che vediamo doue si ritrouou la felicità d'vn'huomo particolare, perche essendo la città composta di molti huomini nel modo che saranno felici gl'huomini che la compongono, si potrà dire felice la città tutta. Et però voglio che noi disputiamo con coloro che confessano che la vita perfettissima è piu da eleggiere d'ogn'altra vita, & finalmente

che la vita beata d'vn'huomo consiste ne la virtù. Imperoche questi hanno intorno a ciò diuerse opinioni, & pongono questa vita con virtù in diuersi modi, & tutti dicono qualche verità, & in qualche parte errano. Sono adunque alcuni che tengono che la vita beata & con virtù consista ne la pura contemplazione segregandosi da ogni negozio o maneggio ciuile, & sprezzando tutti i gouerni & i magistrati ciuili che potessero hauere, giudicando che la vita d'vn'huomo perfetto altroue consista che ne le esercitazioni ciuili, et che quella che da cotali cure si libera, è piu da eleggiere che quella che in esse si trauaglia & s'adopera. Molti altri poi pensano il contrario affermando la vita ciuile esser ottima & perfettissima; im peroche altro non dicono essere la vita beata, che il ben fare; & però colui che standosi in contemplazione non fa cosa alcuna, impossibile è che faccia bene; onde non può esser beato, auuenga che il ben fare & l'esser beato sia il medesimo, & queste sono le due diuerse opinioni che hanno molti intorno a questa vita beata de l'huomo. Costoro adunque tutti parte dicono bene, & parte no; & accioche ben vediamo in che consista l'errore di questi tali, & in che dicano la verità. Voi deuate sapere che colui si dice libero che è cagione di se stesso, & non deumo intendere

Hbb però

DE LA POLITICA

però che alceno sia principalmente cagione di se stesso; impero che niente è cagione di se stesso se non Iddio: ma si dee intendere colui esser libero, il quale mediante qualche cosa sua propria, è cagione à se stesso di operare, & all' hora quello è libero veramente che è cagione di se stesso: & questa cagione è in due modi, ouero come cagione agente, o come ragione finale; come cagione agente è quando egli opera per qualche principio che sia in se stesso; come ragione finale è quando egli opera per qualche fine a lui dovuto & conueniente con quel principio che in se stesso si ritruoua. Hora percioche l'huomo principalmente ha l'esser per l'intelletto, effendo l'huomo principalmente non altro che l'intelletto; però quello huomo si dice libero, il quale con la virtù intellettuale che in lui si truoua opera, non prendendo da' altri il modo, o la ragione di operare, nè essendo impedito in quanto a la materia ne la quale vuole operare, & colui che opera per quel fine che è conueniente a la natura sua. Per il contrario poi, quell'huomo è detto seruo, il quale non è nato ad operare con la virtù de l'intelletto proprio; ma prendendo da altri il modo di operare, opera secondo la ragione d'altrui, & ad altrui obedisce: & perche il fine sempre corrisponde a quello che opera; però colui è seruo che opera per il fine d'altrui, & non per il suo proprio. Et però si come colui è libero che è cagione di se stesso nel modo che hauete inteso, così colui è seruo che non opera col principio proprio, nè per fine suo proprio; onde la vita d'un huomo libero è quella che segue la ragione propria, quella d'un seruo segue la ragione d'altrui. Intese queste cose, veniamo hora al proposito nostro. Et diciamo che coloro che affermano la vita contemplatiua esser vita ottima dicono bene, in quanto giudicano la vita d'un libero esser operazione secondo la propria ragione quella d'un seruo secondo l'altrui; nè ha punto de l'honesto o del decoro adoperare un seruo solamente in quanto egli è seruo, cioè il seruirsi d'un huomo solo in seruirsi de le cose necessarie; perche può ancora un seruo operare non come seruo ma come huomo, & all' hora il seruirsi di lui in eotal modo sarà conueniente. Dicono adunque bene confessando la vita libera esser migliore che quella d'un seruo. Ma poi fanno errore pensando, che ogni maniera di gouernare altrui, & di comandare sia un signoreggiare, & che tutti quelli che obediscono siano serui. Impero che sono alcuni per natura liberi, & nati solo per comandare; altri per natura serui, & nati per seruire, in modo che ancora si trouerà un modo di comandare à quelli che sono per natura liberi, che non si potrà dire dominio, ne quella obediènza sarà seruile; come è la maggioranza che ha il padre sopra li figliuoli, li quali l'obediscono, & pur non sono serui; è ben vero che quelli che sono serui per natura, obediscono come serui, & à loro come a serui si comanda, & è questo veramente Imperio, & Signoria. Ma basta che tutti quelli, che comandano non sono padroni, ne tutti quelli, che obediscono sono serui, & però non intesero ben questa cosa coloro che

volsero

volsero, che ogni sorte di comandamento fusse signorile, & ogni obediēza seruile. Da l'altra parte volendo alcuni altri che il non fare cosa alcuna sia miglior che l'operare, fanno errore grande affermando la vita contemplatiua che non si impaccia di cosa alcuna, & non si adoperà per la Republica, sia miglior che l'attina & la ciuile. Imperoche la felicità altro non è che vna operazione con virtù; onde non operando il contemplatiuo non può esser felice. Apresto tutte l'operazioni de gl'huomini giusti, & temperati, & de gli altri virtuosi sono indirizzate a ottimi fini, & di vtile grandissimo sono cagione, in modo che l'operare secondo le virtù è utilissimo piu che lo starsi ozioso in contemplatione, segregato d'ogni operazione, come fanno i contemplatiui; & però mal dissero quelli che affermarono la vita contemplatiua esser migliore de l'attina, & però in essa ritrouarsi la felicità humana. Potrebbe qui contraporfi qualche persona sottile, dicendo. Se la vita beata consiste nel ben operare, colui che potrà piu ben operare sarà piu felice; & però quello stato nel quale piu occasioni si porgono di operare si dee cercare. Essendo adunque che colui che a piu persone signoreggia possa a piu far bene, & piu occasioni habbia di ben operare; per tanto deurebbe ciascuno cercare di dominare in qualunque modo a piu che potesse; il che è contra a quello che di sopra si è determinato. Et però colui che ha questa occasione di dominare ad altrui, non dee lasciarla, nè hauere rispetto alcuno nè a i vicini, nè ad altri; ma piu tosto prenderla; nè in ciò il padre ha da hauere rispetto a i figliuoli, nè li figliuoli risguardare al padre, nè in somma si dee conoscere nè amico, nè parente, solo per potersi procacciare questa ottima & perfettissima felicità. Imperoche quello che è ottimo, ciascuno dee prima a se stesso procurare che ad altri; & il ben fare è cosa ottima, il che col dominare a molti assai piu far potiamo; si che per tanto deuemo ingegnarci di dominare. Questo forse si potrebbe dire esser vero quando colui che cerca questo dominio sopra gl'altri per poter poi bene operare per hauer sfogliato altrui del suo, o per hauer offeso altri hauesse acquistato quello che è detto ottimo & desiderabilissimo. ouer questo tale che vsurpa il dominio per forza fusse anche egli cosi perfetto & virtuoso che ragionuolmente a tutti potesse esser proposto: ma perche questo non è possibile o difficilissimo non potendo cotali violenze & vsurpazioni esser dette opere giuste; però costoro dicono il falso. Nè mai si potrà concedere esser giusta questa violenza, se colui che per forza si vsurpa il dominio non sarà al suo popolo tanto superiore quanto è il padre a i figliuoli, & il marito a la moglie, o quanto vno padrone è da piu & di maggior autorità che non sono li serui suoi; & però non si trouando alcuno che sia di questa perfezzione, se vno per dominare facesse contra il giusto, & vsurpasse l'altrui per operare poi bene non potrebbe esser che poi tanto si correggisse, & tanto bene operasse quanto nel principio operò contra il douere, & quanto errò partendosi da la virtù dal

giusto, & da l'honesto. Per che l'è cosa giusta & honesta che quelli che sono pari & uguali di stato, di roba, & di altre qualità; ugualmente ancora reggano parte per parte cioè hora vna parte hora vn'altra; & questo è quello uguale che si cerca in vna città, & non che vno solo sia sopra tutti, per che se uno che non sia uguale vuol essere superiore a molti tra loro uguali; & quello che non è simile, vuol esser a molti simile; costui fa contra quello che comanda & ordina la natura. Imperoche per natura le cose simili & uguali non fanno contra di loro, & facendo contra la natura fa male, per che niente che contra natura sia, si può dire buono nè honesto. E ben uero che se si trouasse uno che fusse miglior di tutti gl'altri insieme, & in uirtù, & in possanza, & forza, & in sapere gouernare gli superasse, a costui farebbe conueniente obedire, & costui seguitare. Et auuertite che io intendo che in questo tale sia non pure la uirtù eccellente, ma ancor la facultà & la potèza, per la quale possa & sappi operare, & signoreggiare a tutti, & questo tale sarà il Re che di sopra habbiamo ordinato: ma chi non è tale, non dee in modo alcuno uolere dominare ad altri per potere ben operare per le ragioni dette di sopra. Hora per uenire hoggi mai a le risoluzioni di queste dubitazioni, è necessario che prima io ui dichiarai alcune cose. Deuete adunque sapere che altro non è la felicità de l'huomo che una operazione de l'intelletto secondo la uirtù. Questo intelletto o è speculatiuo, & ha per fine la cognizione, o è attiuo, & ha per fine l'operazione; & per questo di due maniere è la felicità humana, vna è la felicità speculatiua detta sapienza; l'altra la felicità attiuo detta prudenza. Et si troua vna operazione de l'huomo fatta con prudenza, hauendo rispetto a se stesso solo; & similmente vn'altra fatta con sapienza pur rispetto a se stesso. Vn'altra poi se ne ritroua fatta con sapienza, & con prudenza, non rispetto a se stesso ma rispetto a tutta la città vniversalmente; & però si troua vna felicità speculatiua, & vna attiuo d'un'huomo solo, & vna di tutta la città. Et la felicità contemplatiua d'un'huomo solo è migliore che l'attiuo pur d'un'huomo solo. Et similmente la felicità speculatiua di tutta la città è miglior che l'attiuo. Sapute queste cose, è homai tempo di uenire a la soluzion de la questione proposta? Se adunque si ha da presupporre che la felicità altro non sia che il bene operare. Si dovrà dire che così la felicità comune & publica in questo bene operare consiua, come quella d'vno priuato, & particolare huomo, et quella sia ottima vita d'vna città & d'un'huomo che sarà attiuo, & posta ne l'operazione. Ma questa vita attiuo & questa operazione ne la quale consiste la felicità non è necessario come pensauano alcuni che si estenda verso altrui, & fuor di se stesso; nè si dee affermare questi pensieri, & queste cogitazioni sole esser attiuo, le quali nascono in noi per cagione di fare qualche operazione esteriore. Anzi assai piu attiuo deono esser dette quelle contemplazioni che di loro istesse contente in noi si restano, & nel contemplare finiscono.

no, come sono tutte le contemplazioni mathematiche, & naturali, & diuine. Imperoche per altro non si fanno che per far bene, & a quel fine sono riuolte; la onde si deono dire operazioni & piu perfette, in quanto intorno a piu perfetto obietto operano, & che sia il vero; vedete che ancora ne le operazioni co loro diciamo principalmente operare che non fanno cosa alcuna, ma solo contemplano, & consigliano, & comandano. come sono gl architettori, i consultori de la guerra, & simili, li quali non operano ma solo contemplano, & pur si dicono operare piu de gl altri, & per torni ogni dubio & risoluerui bene questa materia. Vi dico che quelle città, che sole & segregate da l altre fussero poste & ne la vita contemplatiua si esercitassero solamente, non hauendo occasione alcuna d'operare di fuori di loro istesse queste nondimeno bisognerebbe dire che operassero. Imperoche se bene non operassero con altre città, egli pur auuerrebbe che le parti tra di loro cioe l'vn cittadino con l'altro opererebbe; conciosia che in molti modi conuersino & comunichino tra di loro i cittadini d'una città. Il somigliante potiamo dire di qualunque particolare huomo che si desse in tutto a la vita contemplatiua, il quale se bene con altri non operasse, tutta via le parti sue tra loro istesse farebbono continuamente degne, & gentili operazioni quando l'intelletto, la fantasia, & la mente, & le altre parti de l'anima si esercitassero discorrendo, & speculando. Anzi che io vi può dir piu che io non credo che noi ci potessimo imaginare che Iddio grandissimo senza operazione alcuna potesse felicemente mantenersi. Imperoche essendo egli beatissimo & felicissimo, & consistendo la felicità ne l'operare, bisogna che noi confessiamo che la contemplatione di se stesso sia vn'operazione nobilissima, & che nel contemplare se stesso operi, mantenga & produca il tutto. Apresso, questo Cielo che noi vediamo, & questo vniverso che circonda, & contiene il tutto non può operare fuor di se cosa alcuna niente trouandosi fuor di lui, tuttaua dentro di lui operano continuamente tutte le parti sue; si che voi vedete che l'operazione è cagione de la felicità, & quella è posta in se stesso, & ne la contemplatione. Abbiamo già adunque inteso che la vita perfetta, & felicissima d'vn particolare huomo è la medesima che è quella di tutta la città in comune. Si che questo vi basti per intelligenza de le cose che proponemmo douer trattare nel principio del nostro ragionamento di hoggi.



IN qui habbiamo mostrato il fine, al quale sono indirizzate le città, & di quello bastevolmente habbiamo ragionato, & habbiamo veduto che questo fine è la felicità, le quali cose voglio che voi prendiate da me in luogo d'un esordio de le cose che a dire s'hanno. Resta che hora intendiamo qual sia la materia de la città, & li fondamenti di quella, & che consideriamo qual materia debba hauer colui che vuole constituir & ordinare vna città, la qual sia in quel modo che vno si potrebbe imaginare, & saprebbe desiderare. Imperoche egli non sarebbe possibile costituire vna città perfetta a chi non hauesse quelle cose che fussero necessarie et richieste per cotale costituzione. La onde molte cosa bisogna prima presupporre per ordinare questa città, & tutte quelle perfette nel modo che vno fa desiderare; ma però che non sia impossibile il ritrouarle. Sono adunque le cose che si dee presupporre vn ordinatore de la città come materia di quella due, cioè la moltitudine de gl'habitanti & de' cittadini, sanz a la quale non può essere la città, & il terreno. & il sito doue ha da esser posta, & la grandezza del suo territorio. Imperoche dee questo artefice far come gl'altri li quali ne l'ordinare vn' arte hanno prima la materia, & di poi ordinano come si habbia operare; come per esemplo, l'arte del tessere o l'arte di fare le nauì hanno la materia conueniente a l'arte loro, nè gli fa dibisogno produrla. Imperoche il tessitore ha il filo & l'accia da far la tela, e'l fattore de le nauì ha il legname, la qual materia poi mettono in opera secondo che a l'arte si richiede. Parimente l'ordinatore de le città dee hauere li cittadini, & il paese conueniente per sua materia di costituire la città. Imperoche quanto questa materia sarà migliore, & piu perfetta, tanto piu l'opera de l'artefice sarà perfetta, & assoluta; così adunque fa dibisogno che a quello che vna città dee costituire & ordinare, sia data vna ottima materia & conueniente per l'opera che vuole fare. Primieramente adunque s'appartiene a questa facultà ciuile, & a questo artefice Politico, considerar bene la moltitudine de gl'huomini de' quali ha a comporre & ordinare la città, & dee vedere quanti, & quali debbano essere a costituire questa città, & di che nature, & proprietà; & parimente ha di poi a considerare in quanto al paese & al sito, cioè quanto l'ha da esser grande, & di che qualità & proprietà. Per venire adunque a la prima considerazione che è quella de gl'huomini, addurremo prima vna opinione di certi, & quella refuteremo. Molti adunque sono che giudicano quella città esser felice, & perfetta, che è grande, & vogliono che ne la grandezza consista la sua perfezzio-

fezzione. Il che concedendo che fusse vero, essi però non discernono nè conoscono qual debbia esser questa grandezza, & qual città debbia esser detta grande, & qual piccola. Imperoche essi affermano le città esser grandi, secondo il numero de gl'habitanti; & se molti sono, dicono esser grande una città, se pochi, piccola. Ma in questo sono in errore, imperoche non bisogna hauere l'occhio a la moltitudine, ma piu tosto al valore, & a la potenza de gli huomini. Imperoche si come tutte l'altre cose hanno la loro operazione propria, per la quale sono perfette; così le città hanno vna loro propria operazione, la quale non si eseguisse con la moltitudine che gl'habitanti, ma col valore & potenza de li medesimi. Si che quella città che piu de l'altre per il valore de' cittadini potrà mettere a effetto la sua propria operazione, questa sarà da esser detta grande & maggior d'vn'altra che contenga maggior moltitudine, ma di manco valore; si come potremo dire che Hippocrate fusse maggior medico che un altro, se bene da colui di grandezza di corpo fusse auanzato, percioche in perfezzione & in ualore de l'arte de la medicina lo supera. Sarà adunque maggior medico, ma non maggior huomo; si come quella città doue saranno huomini piu ualorosi sarà maggior città, ma non piu gran moltitudine. Oltra di questo se bene la grandezza d'una città si hauesce a giudicare secondo il numero & la grandezza de la moltitudine, non però sarebbe conueniente che ogni sorte di moltitudine quanto si uoglia uile facesse grande la città. Imperoche egl'è necessario che ne la città sia gran numero de serui, & di forestieri, & di pellegrini, li quali però non deono far dire quella città grande, ma quelli che sono parti de la città; percioche tutte le cose grandi sono grandi per cagione de la grandezza de le loro parti; hora li serui, & li forestieri, et li pellegrini non sono parti de la città; si che non la fanno grande quantunque siano in gran numero; ma si bene quando quelli che sono parte de la città, sono in gran moltitudine, manifestano la grandezza de la città. Ma quella città de la quale escono molti artefici sordidi, & uili: ma pochi huomini ualorosi & esperti in guerra, impossibile è che questa possa esser detta grande. Imperoche non è il medesimo a dire una città esser grande, & hauer moltitudine assai. Ma che piu? ciò si uede chiaramente per gl'effetti. Imperoche una città troppo popolata, & piena di uarie genti, & d'infinte persone inutili, & sanza ualore, difficile & quasi impossibile è a reggerla & gouernarla ordinatamente, & secondo le leggi. Et non ha dubio alcuno che noi uediamo chiaro che niuna città che sia bene & regolatamente gouernata, & ne la quale si offeruino le leggi, & doue siano belle istituzioni, & ordini, è troppa abundante & ripiena di popolo uile & inutile. Ilche ancora si manifesta per ragioni chiarissime. Imperoche altro non è la legge che un ordine, talche una buona legge è necessario che sia un buono ordine. Ma quando la moltitudine eccede in troppo numero, non può riceuere ordine alcuno, anzi è piena di confusione, talche

non riceue la leggie che è quella che mantiene le città, & è l'anima loro; & solo a Iddio s'appartiene il reggiere una moltitudine infinita, nè altra potenza è che la diuina a ciò bastevole, la quale è quella che mantiene tutto questo uniuerso, & la moltitudine de gl'huomini con quel mirabile ordine che uedete. Hora per uenire a la risoluzione di questa materia, conciosia che il bello consista ne la moltitudine, & ne la grandezza; però quella città che insieme con la sua grandezza potrà arriuare a quel termine di moltitudine che osseruile leggi, & uiua ordinatamente; questa cotale sarà da esser detta città perfettissima & bellissima. Imperoche la sua grandezza non è tanta che non riceua l'ordine, anzi per il ualore & per la temperata moltitudine de cittadini si mantiene ne la osseruanza de le leggi, & cotale è la città grande & perfetta, & ben ordinata; nè dee eccedere in grandezza, si come si è dimostrato. Imperoche le città riceuono una determinata misura, si come tutte le cose naturali, & artificiali; conciosia che tutti gl'animali, le piante, & finalmente tutti gl'istrumenti & opere de l'arti hanno vna loro propria & determinata grandezza, nè possono eccedere in grandezza, o mancare in piccolezza. Imperoche se si trouasse un'huomo grande come una torre, o piccolo come una formica non sarebbe piu da dire huomo; conciosia che non fusse secondo l'ordine de la natura; si che eccedendo o mancando troppo sarà al tutto priuo de la sua propria natura, & perderà la sua spezie, ouero eccedendo alquanto, malamente potrà operare, si come per esemplo se si trouasse una naua di grandezza di un palmo, o di due miglia non sarà da esser detta naua. Ma se non in tanta grandezza, ma in qualche grandezza pur inconueniente fusse fatta, malageuolmente potrebbe esercitare la nauigazione, & con difficoltà si mouerebbe; & similmente quando troppo o piccola fusse. Il simile potiamo dire d'una città, la quale se ha in se pochi cittadini non basta a esser detta città nè hara tutte le parti che a una città si richiedono, o se ne contiene troppi; similmente sarà bene bastevole a procacciarsi le cose necessarie, ma non come città; anzi si potrà dire una nazione costituita di molti populi; imperoche di tanta gente non si può ordinare una Repub. per cioche se fusse uno esercito infinito & troppo eccessiuo, qual Capitano sarebbe quello che lo potesse reggiere? o qual trombeta potrebbe col suon farsi udire da tutti? se già non hauesse uoce per cinquanta, si come Homero fa uoleggia di Stentore nel campo de Greci; così adunque una troppo popolosa città non potendo esser gouernata per leggi, nè riceuere ordine; non dee esser detta città in modo alcuno: ma piu tosto una nazione di molti popoli & genti diuerse, si come è Parigi & Costantinopoli, & alcune altre a nostri tempi. Conuiene adunque che quella città che dee esser detta ueramente città, & che contiene in se tutta quella gente, che dopo la minore moltitudine può ritrouarsi in una città, tanto populo contenga, che per se stesso sia immediate dopo il minore numero de la moltitudine sufficiente, &

te & bastevole a mantenere la conuersazione, & li commerzj. Et questa sarà quella città che conterrà in se tanto populo, che se minore ne contenesse, non potrebbe esser detta città; imperoche io intendo che questa città si ritroui nel primo grado, & habbi quel numero di genti che se manco ne hauesse nõ sarebbe bastevole a poter esser detta città. Si confessa bene, & è verissima che quella città che harà piu moltitudine di questa prima, sia detta maggior città: ma non però si dee procedere in questa moltitudine in infinito, nè infinita dee esser la moltitudine per costituire la città maggiore si come già habbiamo detto. M.F. Fin a qual termine adunque dee procedere questo accrescimento de la moltitudine. M.L. Questo termine ageuolmente si può conoscere considerando a le proprie operazioni de la città, per le quali è detta città, & riceue la sua perfezzione. Imperoche fin che questa moltitudine non sarà tanta, che impedisca le dette operazioni, tanto si dee procedere ne l'augmentarla. M.F. Et quali sono l'operazioni de la città? M.L. Alcune sono proprie di quelli che reggono, & comandano, altre di coloro che obediscono. Di quelli che comandano è propria operazione l'ordinare, e'l giudicare, e'l consigliare, l'eleggere, il deliberare. Hora a volere giudicare giustamente, et al volere distribuire i magistrati, è necessario che li cittadini tra di loro si conoscano, & che sappiano le qualità de' cittadini. Laonde in quelle città ne le quali cotal cosa non auuene, & doue tra di loro non si conoscono li cittadini, ne segue di necessità che inconuenientemente si distribuiscano le dignità, & li magistrati, & si diano sentenze inconuenienti, & ingiuste, nè si dee così nell'eleggere i magistrati come nel dare i giudizi, procedere temerariamente; il che è necessario auuenire in quelle città, ne le quali è troppa moltitudine; & questa è vna ragione per la quale si pruoua che l'è inutile la souerchia moltitudine in vna città. Vn'altra ne segue la quale è così fatta. Quando in vna città è gran moltitudine, è forza che vi siano molti forestieri, & genti straniere; & di qui segue che possono cotali genti partecipare anche esse de' gouerni de la Rep. perche tra tanta moltitudine ageuolmente può esser ascoso un magistrato forestiero, & può vno strano maneggiarsi ne la Rep. sanza che alcuno se ne accorga, ilche interuenendo può esser cagione de la ruina de la città; imperoche i forestieri non amano le altrui città come le proprie, in modo che non le amando, & essendo ammessi nel gouerno loro, potranno operare molte cose nocevoli & dannose; & di questo è cagione la troppa moltitudine. Questa adunque è la vera & ottima determinazione de la grandezza de la città, si come è già chiaro, & manifesto. Che in essa sia quella moltitudine la quale sia per se stessa sanza l'altrui aiuto atta a viuere, & conseruarsi, & tanta che facilmente si possa conoscere. Et tanto voglio che sia determinato in quanto a la grandezza de la città, & a la moltitudine de le genti, & de gli

habitanti, la quale era vna parte de la materia di detta città. Veniamo hora a l'altra che era il sito & la regione.

Del sito de la città, & del suo territorio.

Cap.

V.



LE condizioni che dee hauere il sito, e'l territorio d'vna città, sono simili a quelle del numero de cittadini, & quasi possono dirsi le medesime de l'vno che de l'altro. Et che sia il vero, egli non ha dubio che debba esser tale che sia sufficiente & atto al mantenimento & a la conseruazione & al ben viuere de la città, & ciascuno quel paese dirà che sia così fatto, & che sia salutare, abondante, & di buono aere, & ben posto, cioè in parti che non sia sottoposto a l'ingiurie del Cielo, & che finalmente sia abondante d'ogni sorte di frutti, di grani, di vini, di olij. & d'ogn'altra cosa necessaria a la humana vita. Imperoche quel paese si dirà esser sufficiente al quale niente manca, & che è d'ogni cosa abondante; & questo fa viuere gl'huomini contenti. La sua grandezza & copia dee esser tanta, che con quella gli habitanti possano tranquillamente viuere, & senza sollecitudine o timore che habbino loro a mancare le cose necessarie, & insieme possano esercitare la liberalità, & la temperanza: ma auuertite che per hora io non determino questa cosa, nè dico in che modo debbono viuere li cittadini; & però se bene o male io habbi ordinato che li campi siano tali che da essi cauino gli habitanti tanto che possano viuere temperatamente, & liberalmente, di sotto lo chiariremo a pieno, quando verrà il luogo di considerare quanta roba debbano possedere, & quante possessioni hauere li cittadini, & in che modo debbano gouernarsi ne l'vsarle. Imperoche intorno a queste considerazioni nascono molti dubij, & molte questioni, & speculazioni sottili, si come al suo luogo intenderete; percioche molti si truouano che vogliono che l'huomo habbia roba assai, & viua in abondanza; altri poi se ne vanno ne l'altro estremo, affermando la tenuità, & la parsimonia esser propria, & conueniente al cittadino. Nè è ancora difficile a dire qual debba esser il sito, & la forma del paese, & del territorio de la città; perche in questo bisogna star sene a quello che dicono li Capitani di guerra, che di tali cose sono pratici, li quali affermano il sito del paese deuer esser tale che difficilmente dia adito a li nimici di poter assalire & danneggiare la città, & per il contrario a quelli de la città sia facile a vscire & passar in altri paesi. si come habbiamo di sopra affermato la moltitudine de la città de-

uex.

uer esser tanta che tra se si conosca, così dee esser il paese; imperoche dee esser in modo che tutto si possa scoprire, & tal che da vn luogo si possa facilmente dare aiuto a l'altro. E'l sito de la città quando è concesso collocarla & parlarla in vno luogo a modo suo, vuole esser posta & situata vicino al mare, & ha uere commodità d'acque; & parimente congiunta con la terra ferma, & habbi commodità de terreni da lauorare & fruttiferi. Et questo perche cotal luogo vuole esser si fatto che possa hauere aiuto & souuenimento da tutti i luoghi, & cotal commodità viene dal mare; di poi ha da esser vicina a terra per la commodità di poter hauere frutti, formenti, vini, legna, & altre cose simili che produce la terra per conseruazione de l'huomo; & similmente per molte altre cose necessarie al far infinite opere & arti che in vna città si richiedono, & se raccogliesse nel suo territorio vettouaglia di superchio, la possa per via del mare mandare ad altre città, & trarne guadagno; questo era quando io intendeuo che considerassimo intorno al sito de la città, & al suo territorio.

Se la vicinanza del mare gioua a la città.

Cap. VI.



MOLTI sono che dubitano se la vicinanza del mare, & la comunicanza che si ha con le persone di mare, & li commerzj che seco si fanno, è cosa vtile o danno fa a vna ben ordinata città, mossi da quello che noi habbiamo detto, che il sito d'vna città dee esser vicino al mare & a la terra; & prima per alquante ragioni mostrano esser dannofo. Imperoche dicono essi, egli è necessario che in queste tali città si introducano ad habitare molte genti forestiere, & auuezzate in leggi diuerse, & con altri costumi; il che dicono esser inutile a la buona ordinazione d'vna città. Apresto affermano multiplicare di superchio la moltitudine & la plebe per l'uso del mare, mentre che si accettano & si riceuono ne la città molti mercanti, li quali portano robe, & de l'altre cauano, la qual cosa è contraria al buono, ordinato & honesto viuere Politico. A le quali ragioni si risponde, affermando per il contrario l'uso & la vicinanza del mare esser vtile a vna città. Et prima, certa cosa è che quando gl'inconuenienti da costoro addotti si potessero schifare, assai meglio & piu vtile, & piu sicuro a la città saria, & di piu abbondanza de le cose necessarie le sarebbe cagione la vicinanza, & il commercio del mare. Imperoche egli è necessario, & molto vtile che da la banda & di mare, & di terra si possa soccorrere vna città contra l'impeto & forza de

nimici; & parimente che da ambedue le parti si possano offendere li nimici,
 & quando non si potrà ciò fare da ogni parte, almeno da vna le sia concesso,
 come dire se li nimici occupano il mare, da terra habbi aiuto, & occupando
 li nimici la terra, sia soccorsa per mare; il che auerrà se la città sarà vicina
 al mare, & a la terra. Apreſſo, vn'altra gran commodità ne verrà, che tut
 te quelle coſe neceſſarie che ne la città non faranno, potranno per mare, &
 per terra facilmente eſſer portate, & di quelle di che ella abonderà ſi po
 tranno mandare in altre parti, & per ſuggire gli inconuenienti addotti di ſo
 pra, & ſchifare la troppa moltitudine, biſogna che queſta città non voglia
 far mercanzia per altre città ancora, & non vſi a far mercati publici, oue ſi
 vendano & ſi comprano robe per l'altre città, ma ſolo quelle mercanzie fac
 cia & eſercita che per lei ſola ſono utili & neceſſarie. Imperoche quelle
 città che per l'altre eſercitano la mercanzia, et fanno i mercati, ciò fanno per
 cupidigia d'hauer, & per accreſcere l'entrate loro. Hora noi parliamo d'v
 na città bene ordinata, a la quale non è vtile queſta abondanza di hauere, nè
 queſti ſouerchi guadagni; & però non è conueniente che in eſſa ſi eſercitano
 queſti mercati, doue habbiano a concorrere, & ſermarſi molti foreſtieri. Si
 che poſſono ageuolmente le bene ordinate città, & che per loro iſteſſe ſolo e
 ſercitano, (eſſendo poſte vicine al mare, ſuggire tutti) gli inconuenienti addot
 ti di ſopra nel modo che molte fanno, le quali hanno i porti loro, & gl'alloggia
 menti de li marinai poſti in luoghi commodi, & opportuni lontani alquanto
 da la città, in modo che non ſiano dentro de la città per non ſi hauer a meſco
 lare con li foreſtieri; nè però troppo ſono lontani, & gli circondano di mura
 glie, & d'altre munizioni conuenienti, doue ſi poſſano ricourare & trattene
 re; onde ne ſegue che coſi facendo tutto quel bene, & utile che può venire di
 queſto commercio del mare, ſente quella città. Et ſe qualche danno ne poteſ
 ſe naſcere, ageuole ſia & per leggi, & per ordinazioni ſchifarlo, ordinando
 quali ſiano quelli che debbano praticare ne la città, & meſcolarſi con gl'altri
 & quanti & quali nò. Hauendo adunque conchiuſo che l'è vtile a vna cit
 tà l'eſſer vicina al mare, ſegue auora che hora conſideriamo in che modo que
 ſta città debba hauer ſoldati & altre genti di mare, & mantenere armate, et
 galee per mare. E adunque certo che queſta città dee hauere qualche nume
 ro di ciurma & di ſoldati marittimi il quale aſcenda fin a vn certo & propor
 zionato termine. Imperoche vna ben ordinata città non ſolo per proprio cò
 modo, ma ancora per vtilità de l'altre dee reggiarſi & mantenerſi; il che aſſai
 meglio potrà conſeguire, hauendo poſtenza per mare, & per terra con la qua
 le a ſe ſteſſa potrà dar aiuto, & a le vicine città, & eſſer terribile a chi offen
 dere la voleſſe, coſi per mare come per terra. Hora quanta debba eſſer que
 ſta moltitudine, altra regola non ſi può dare ſe non dire che ſia accommodata
 & proportionata a lo ſtato, & a l'eſſer de la città. Imperoche ſe ella ſi go
 uerna

uernara a Principato & con grandezza sarà necessario che questa gente di mare, sia proporzionata a le fazzioni, che in tutta la Città si sogliono fare, & questa turba & moltitudine nauale, non è necessario che sia de la Città, ma può esser di genti forestiere ne fa bisogno che sia annouerata fra le parti de la Città. Impero che soli quelli, che ascendono ne le nauì per soldati, sono huomini liberi, & parte de la Città, & non l'altra turba nauale, & sogliono spesso quelli, che sono stati Capitani in terra di fanteria, o di caualli esser proposti poi à questa turba nauale, & quei soldati che sono pratici ne le guerre di terra, si sogliono chiamare a guerreggiare in mare, come questi tali siano & in terra & in mare valorosi, & questi tali hanno poi ne le nauì di grand' autorità, & tengono in offziol' altra turba de' nauiganti, & de Remiganti, la quale temendo di questi soldati non è come sarebbe insolente: Et se vna Città sarà abondante di moltitudine di lauratori, & di contadini, che habitano a presso a la Città, & per i castelli & ville di fuori sarà ancora abondante de nauiganti, & de la turba nauale, il che vediamo auuenire a nostri tempi in molte Città, le quali sono ristrette & piccole, tuttauia per l'abondanza, che hanno di queste genti vili tengono sempre fornite molte Galee di ciurma & di nauiganti. Si come ancora anticamente faceua la Città di Heraclea, la quale come che Città piccola fusse, manteneua però molte Calce armate, & ben fornite di ciurma per la detta ragione. Abbiamo adunque discorso a pieno hoggimai de le parti del paese, & del sito de la Città, & veduto come debbia hauer il mare & la terra, poi ragionato de la turba nauale, & de la ciurma in che modo si debba raccorre. Et prima à queste determinazioni dimostrammo quanto dee esser la moltitudine de' Cittadini, & la grandezza de la Città, si che contentateui di questo. Et io in tanto ripigliarò vn poco di spirito, il che facendo variamente da tutti fu commendato, ne guarì così si stette, che in cot'al guisa seguitò il Torcello.

De la qualità de' Cittadini. Cap. VII.



V OGLIO che hora per seguire vn bello ordine, poiche già si è inteso quanta habbi a esser la moltitudine de' Cittadini, vediamo come debbano esser fatti questi Cittadini, & le qualità loro, di quelli parlando però che sono Cittadini d'vn'ottima & bene ordinata Città, & si potrà ageuolmente intendere quali debbano essere, se si considererà quali già fussero li Cittadini de la Città de la Grecia, le quali ottimamente si reggeuo. Dipoi, hauendo l'occhio alle diuerse parti del mondo, & vedendo come secondo.

secondo la diuersità de le regioni, è da varie gēti habitato, si potrà in quel mo-
 do cauare la vera & ottima qualità d'vn Cittadino. Hora per maggior intel-
 ligenza di quello, che io intendo dirui de le diuersità de le nazioni, Deuete sa-
 pere, che quantunque l'intelletto humano per se stesso & per natura sua non
 comunichi col corpo, ma sia incorporeo & semplice; nondimeno egli è neces-
 sario, che operi mediante gl'istrumenti del corpo; im perocche tutto quello, che
 egli intende, lo intende per mezzo de li fantasmi, che sono sensibili; perche ogni
 volta che l'intelletto specula, è necessario che insieme speculino li fantasmi, li
 quali sono sensibili, si come si può imparare dal nostro Aristotile nel terzo
 libro de l' Anima. Hora il sensibile in atto, e' l' senso in atto, sono vna cosa
 istessa; perche il senso non viene in atto, cioè non opera, se non hà il sensibi-
 le in atto che lo facci operare; & però io non veggo, se non hò presentela
 luce & li colori; onde secondo che diuersamente disposti sono li sensi, diuersa-
 mente ancora opera l'intelletto, & il senso è disposto diuersamente, secondo
 che diuersamente sono disposti gl'organi, per li quali li sensi operano & li
 spiriti, & principalmente secondo che questi spiriti sono piu grossi, o piu sot-
 tili; percioche ne li spiriti primieramente si imprinano le forme de le cose sen-
 sibili, onde nascono li fantasmi, che all'intelletto si presentano; & però co-
 loro, che hanno li spiriti sottili & chiari, & che bene rapresentano le forme
 impresse, questi tali sono piu atti à intendere; & quelli che gli hanno grossi
 & turbidi scorgendo in esso l'imagini confusamente malissimo sono atti ad in-
 tendere; Appresso, la copia de lo spirito naturale & del sangue, & per con-
 seguente de la calidezza, fa gli huomini robusti, & gagliardi, im perocche
 la forza nasce da gli spiriti, & la copia del caldo fa gl'huomini animosi, on-
 de il caldo tra tutte l'altre qualità è il piu operatino. Hora à coloro che ha-
 bitano ne le regioni calde, per la caldezza del Cielo si aprono li pori, onde ne
 esala l'humido, & seco ne trabe il caldo intrinseco, & naturale. Et però so-
 no costoro di poco sangue, & di poca calidezza intrinseca, tuttauia essi han-
 no li spiriti, se bene sono pochi, chiari, & purificati, ne li quali scorgendo l'i-
 magini, & li fantasmi viuamente, sono attissimi, & sottilissimi ad intendere.
 Quelli poi, che habitano li paesi freddi, perche la frigidità de l'aere chiu-
 de li pori, si viene à ingrossare & fortificare il caldo intrinseco, & così sono
 di gagliarda & forte digestione, & hanno bisogno di assai cibo, & hanno per
 la copia del molto caldo ancora molti spiriti, ma però grossi per la grassiez-
 za & copia del cibo & per hauer manco esalazione; onde per l'abondanza
 del caldo & del sangue, sono animosi, ma per la grossezza, & torbidezza
 de li spiriti sono di poco intelletto, & con difficoltà apprendono. Ma quelli,
 che habitano in regioni temperate, stanno in vna mediocrità, & così sono me-
 diocremente animosi & mediocremente intendenti. Essendo adunque tutte
 queste cose vere, torniamo hora al proposito nostro. Dicendo che quelle gen-
 ti,

ti, che habitano in quelle parti di Europa, che sono piu sotto il polo, & piu settentrionali, per la souerchia frigidezza sono animosi & gagliardi; ma poi hanno poco intelletto, & sono poco atte a li artifizij per la grossezza de li spiriti. Et per questo non possono sopportare d'esser soggiogate; difendendo si sempre da ogni ingiuria per la fortezza loro, nondimeno non hauendo ingegno, non fanno poi dominare ad altrui, ne manco reggiere le loro Republiche ordinatamente. Quelli populi poi che habitano ne l'Asia, & in quelle parti che sono verso il mezo di, & piu lontane dal settentrione, hanno ingegno & sono di grande intelletto, & sono artifiziose pur assai; ma poi hanno poco animo, & di qui nasce, che sempre seruono ad altrui, & sono sottoposte a Signorie & a Tirannidi. Ma li populi della Grecia, & quelli dell'Italia, per esser sottoposti a luoghi temperati, & in mezo al troppo caldo & al souerchio freddo, sono dotati d'animo & d'ingegno, & sono forti & valorosi; come ancora speculatiui & artifiziosi; & di qui viene, che per le forze loro gia vissero in liberta, & per l'ingegno ad altrui dominarono, & ressero le loro Republiche ottimamente. Et par che questi populi siano stati da la natura prodotti per dominare a tutto il mondo, quando auuenisse che da vn sol gouerno fussero retti, & sotto a vna Republica sola si riduceffero, come si vede chiaro quando la Citta di Roma hebbe l'Imperio di tutto il mondo, & questa medesima differenza e poi tra li Greci istessi, & tra li Italiani parimente fra di loro; Imperoche alcuni, che sono piu vicini al caldo, hanno natura piu ingegnosa che forte, altri poi apresso il freddo sono piu forti che ingegnosi, & molti posti nel mezo possoggano & l'vno & l'altro come per esemplo, in Italia verso Bergamo & Milano e gran freddo, talche quei populi sono piu forti che ingegnosi; ne le parti poi di Calabria e piu caldo, & sono genti astute & ingegnose, ma poco valorose. In Toscana finalmente doue e la regione temperata & verso il paese di Roma, hannol'vna & l'altra parte. Parimente pigliando tutta l'Europa, li Germani, li Franzesi, li Cotti, & altri populi Settentrionali sono forti & gagliardi, ma grossi d'ingegno; li Spagnoli poi sono ingegnosi & sottili, ma di poca forza; in Italia doue e la regione piu temperata sono gagliardi & ingegnosi. M. F. Di grazia non procedete piu auanti, perche le vostre parole mi hanno messo in dubio grande & harei caro, che me lo solueste. Egli e certo, che le cose naturali sempre o per il piu procedono in vn medesimo modo. Hora secondo la ragione vostra, li Greci, & gl'Italiani sono naturalmente atti a dominare ad altrui per hauere ingegno & forze concesse loro da la regione & dal Cielo temperato. Se questo fusse vero, ne seguirebbe che li Greci sempre & gl'Italiani parimente o per il piu hauessero dominato ad altrui & li Asiani seruiro, & nondimeno egli si vede il contrario. Imperoche li Greci sono stati sotto l'altrui imperio, & sotto gl'Asiani gia molto tempo, & ancora ci stanno. Apresso la Italia e stata

DE LA POLITICA

Et è al presente suggesta di populi di quella piu intemperati, cioè nati sotto Cielo piu caldo, o piu freddo che il loro non è, come mi soluerete voi questo dubbio? M. L. Benissimo hai dubitato, Et per soluerli questa dubitazione voglio insegnarti alcune cose molto utili Et belle. Tu debbi sapere adunque che le disposizioni de le cose naturali che sono in queste cose inferiori si riducono a la disposizione de le cose Celesti; imperoche questo mondo inferiore è continuamente sottoposto a li riuolgimenti Celesti, Et da quelli è governato. Hora la disposizione Celeste verso le cose di quaggiù, si può considerare in due modi. Vna disposizione è comune, Et è quella che si cagiona per la propinquità Et lontananza del Sole, il quale è quello che principalmente muoue Et altera queste cose inferiori; Et secondo questa disposizione, quelli che habitano in vn paese, sono calidi; quelli che habitano in vn altro sono freddi, Et altri temperati; Et secondo queste caldezze o freddezze s'inclinano naturalmente a le operazioni loro conuenienti; Et però in quanto a questa disposizione li Greci, Et gl' Italiani habitando in regione temperata, piu sono atti a comandare che a vbedire, Et hanno animosità Et intelletto. Vn'altra disposizione Celeste si ritroua verso le cose inferiori, la quale si considera secondo le figure, gl' aspetti, Et li siti de le Stelle erranti fra di loro, Et a le Stelle fisse; Et rispetto a le cose inferiori; Et questa tal figura Et disposizione continuamente si va cangiando; Et rispetto a diuersi luoghi è diuersa, in modo che rispetto a questa regione sarà come dire vna figura quadrata, Et in vn' altro tempo sarà sestile; Et se rispetto a vna regione sarà triangulare, rispetto vn'altra sarà pentagona, Et così va discorrendo. Se adunque per cagione d' vna tale figura Celeste vna città, Et vna regione sia naturalmente disposta in vn modo, auerrà che in vn' altro tempo cangiandosi quella figura, altrimenti si disporrà; Et però può esser che la Grecia in vn tempo fusse per cagione di qualche figura Celeste disposta, Et atta al governare; la quale hora cangiata si la sia atta a seruire; Et questa è vna soluzione del tuo dubbio. Apresso sappi che la disposizione d' vna città o d' vna regione non solo si considera secondo la figura Celeste, ma ancora rispetto a le parti de la regione, Et secondo il sito suo, Et secondo che è posta, o verso i monti, o in paludi. Imperoche la virtù Celeste non può operare in cosa alcuna se quella cosa che l' ha a riceuere non sia atta, Et si imprime questa virtù Celeste per mezzo de l' aere, il quale è diuerso secondo la diuersità del sito; Et per questo può auuenire che quantunque vna città o vna regione sia naturalmente frigida, in quanto a la disposizione del Cielo, tuttauia rispetto al sito del paese, Et a li monti, o a le paludi, o al mare, può esser calida o temperata; onde ne segue che benche alcuni in qualche regione non siano inchinati al governare per cagione de la figura Celeste; nondimeno per il particolare sito, Et disposizione del luogo, sono a ciò attissimi. Ancora voglio che sapiate che essendo la virtù Celeste materiale Et corporea, Et lo

intel-

intelletto nostro immateriale, & separato da materia, non può ne l'operare suo esser cforzato, o violentato da la virtù Celeste per natura sua: ma si bene per accidente, essendo violentata la materia de gl'istrumenti, per li quali egli opera; onde può auuenire che se bene per qualche virtù Celeste, & per qualche naturale disposizione non sia vno inchinato al gouernare, nè ad operazione alcuna de l'intelletto, o virtuosa; tuttauia per la sua libertà sforzandola virtù Celeste potrà gouernare, & esser ingegnoso, eleggiendo di esercitarsi ne lo studio de la sapienza, & ne le opere virtuose; & per il contrario se da la virtù Celeste sarà vno inchinato a le opere virtuose & al gouernare, potrà esser che si dia a li vizij, & non eserciti l'intelletto, & si renda inetto al gouerno; & questa è vna potissima cagione de la distruzione de gl'Imperij, et massime de l'Imperio Romano. Imperoche come prima i Romani si diedero a piaceri & a vizij, su loro tolto l'Imperio di mano, il quale per inchinazione naturale possedeuano. Si che voi vedete, come le disposizioni Celesti inchinano gl'huomini a diuerse operazioni. Per tornare hora al caso nostro, egli fa dibisogno che quelli che hanno da esser disposti & atti a obedire a le leggi, & a esser istrutti ne le virtù, habbino per natura buono ingegno, & grande animo, accioche con la grandezza de l'animo sopportino volentieri le fatiche, & con l'intelletto apprendano quello che il legislator orderà, & sappino commodarsi a l'esercizio de le virtù. Che questi Rettori & Governatori de le città debbiano esser animosi, si come detto habbiamo. Si manifesta per questo che scrisse Platone & Senofonte ne le loro Rep. li quali volsero che quelli che a guardia & a gouerno d'vna città fussero posti per natura, fussero verso le persone conosciute amoreuoli & beneuoli, & verso le persone incognite, & forestieri aspri & duri. Imperoche l'animosità è quella che in noi cagiona l'amore, & è quella potenza de l'anima nostra, con la quale amiamo, del che fa segno manifesto, che verso quelli che conosciamo & che ci sono amici, se auuiene che qualche cosa facciamo che ci dispiaccia, piu ci adiriamo & ci incitiamo che verso coloro che non conosciamo se egli auuiene che da loro siamo sprezzati o offesi. Onde Archilocho Poeta gentilmente & conuenientemente accusando certi suoi amici disse parlando a l'animo suo.

T'hanno gl'amici tuoi trafitto & punto.

Et è certo che quella potenza che in noi domina & signoreggia, & che vuole esser libera in tutti gl'huomini d'altronde non nasce che da questa animosità. Imperoche ella è sempre signora & inuitta contra tutte le percosse, & perigli de la vita nostra; si che si dee trouare questa animosità in coloro che hanno a gouernare, come ben di sopra habbiamo affermato, & in questo fu l'opinione di Platone buona, volendo che li Governatori d'vna città fussero animosi, ma errò poi ne l'altra parte, affermando deuer essere asperi, & infestati verso gl'ignoti, & beneuoli verso li noti. Imperoche vn buon Governato-

re, & virtuoso non dee esser duro, nè difficile verso alcuno, per che quelli che sono in tal modo duri & asperi non possono esser detti magnanimi si come hanno da esser li buoni cittadini. E ben vero che verso quelli che gl'ingiuriassero, debbono mostrarsi così fatti, & all'hora quando fussero ingiuriati da persone note, & da ignote piu deono esser infesti verso quelli che conoscano & che faceuano l'amico, che verso gl'ignoti, il che ragioneuolmente auuiene. Imperoche essendo l'amico vn' altro se stesso, & cercando sempre l'huomo a se stesso giouare, parimente spera che dal l'amico gran giouamento habbia a trare; onde vedendosi poi offender da colui che piu deueua giouargli, ragioneuolmente contra di lui piu si inasperisce. Imperoche da questi tali non solo giudicano gli huomini non hauere giouamento alcuno: ma ancora di esser grauemente offesi; & però si suol dire come in prouerbio, che la nimicitia tra due fratelli è di peggior sorte che l'altre, & che quelli che piu si sono amati piu si odiano, & che da vna grande amicitia nasce vna grande nimicitia. Quanti adunque & quali debbano esser quelli che hanno a gouernare vna città fin qui habbiamo manifestato a pieno, & di che natura habbino a esser. Apresso quanto grande habbia a esser il paese, & di che qualità, pare a me che si sia a bastanza determinato. Imperoche non deueno cercare in queste cose che col senso si apprendono quella diligente esaminazione che si farebbe in quelle che con ragioni & argomenti s'hauessero a dimostrare: ma voglio che ci contentiamo de gli esempj & de le similitudini, come habbiamo fatto fin qui. Questo ci è assai fu incontamente risposto; si che seguite pur questo modo di procedere, io seguo soggiunse il Torello, & così disse.

De le parti de la città.

Cap. VIII.



RESTA hora che determiniamo quali debbano esser dette parti de la città, il che per uoler fare. Prima uoi deuite sapere che si come ne le cose naturali, & negli animali non tutte le parti sanz a de' quali esser non possono, son dette parti loro; ma molte sono parti in potenza, come è l'alimento ne gli animali, molte sono per ornamento, come sono i capegli ne l'huomo; & queste non si deono dir esser parti di tutto il composto, sanz a le quali il composto non potesse esser & dirsi composto. Parimente si dee dire ne le Republiche che tutte le parti, le quali in una città necessariamente si ritrouano, non deono esser dette parti de la città; & questo non solamente auuiene in una Rep. ma in tutte l'altre comunanze, le quali siano una cosa istessa, & che per far un corpo solo si istituiscano. Imperoche a uolere che

una parte si dica parte d'una casa, & che sia una istessa cosa col tutto, & la costituisca, & ponga in essere; dee hauere un istesso fine con tutto il composto, & essere dal tutto partecipata o poco o assai, come la carne & l'ossa son parti d'un animale perche tutto il corpo è composto di queste parti, & sono indirizzate a uno istesso fine che è di uiuificare il corpo; & sono da tutto il corpo partecipati. Ma quando in un composto si trouano alcune parti che sono per cagione d'altre parti, & come istrumenti & mezo al fine, nel modo che è l'aliamento in un animale, che è per cagione del mantenimento de la uita, & è parte de l'animale, cioè carne, & sangue in potenza, & che una parte è per cagione d'un'altra, & che quell'altra ne riceue commodità come da un istrumento; allhora quella parte che da il comodo, non comunica con quella che lo riceue, & per tanto non si dee dire sua parte si come gl'istrumenti de l'artefici non son parte de le case con li quali si fanno. Imperoche niente è comune a la casa con l'edificatore: ma l'arte de gli edificatori, & li loro istrumenti, son per cagione & per comodo de la casa, & non sono sue parti; & come che la città habbi di bisogno de le possessori, & de la rebba per comodo suo; nõ però si dee dire che queste possessori siano parte de la città; & queste possessioni consistono in molte cose animate, come in buoi, in caualli, in serui, le quali però non sono parti de la città. perche la città è una comunanza di molti simili, & che conuengano, & si indirizzino a un medesimo fine che è per fare una uita felice & ottima. Si che uoi uedete che molte cose sono a una città necessarie che non possono esser dette sue parti. Volendo hora ritrouare quali siano le parti de la città, è prima da intendere che di molte sorti di Republiche che si ritrouano, per cagione che a molti diuersi fini sono indirizzate, o perche diuersamente & per diuersa maniere cercano peruenire a un fine. Imperoche uoi deuate sapere che una cosa prende l'esser, & la sua diffinitione, o da fine al quale è indirizzata, o dal modo col quale procede per uenire a quel fine. Et perche tutti gl'huomini confessano, & tengono per fermo che la felicità altro non sia che una cosa perfetta & ottima; & questa felicità & questo ottimo non essendo altro che una operazione de la uirtù, & un uso, & una operazione perfetta, auuiene che molti posseggono questo uirtù & fanno queste operazioni perfette, altri nõ; & tra quelli che la posseggano & operano uirtuosamente, altri piu, altri meno ciò fanno; & di qui uiene che diuerso sono le spezie de le Rep. & le loro differenze, secondo le diuerso operazioni de gl'huomini, & li diuersi fini che si proponcono. Imperoche tutti gli huomini desiderando questa felicità a quella sono riuolti & indirizzati: ma chi in uno modo & chi un'altro cerca procacciarla, in modo che queste diuersità de le uite cagionano diuerso Republiche. Saputo adunque questo è hora da considerare quali siano quelle parti senza le quali una Republica non può esser nè mantenersi. Imperoche tutte quelle, che noi affermeremo esser parti de la

città sarà necessario ritrouarsi fra quelle che addurremo. Et perche tutte le cose o naturali o artificiali, hanno vna lor propria operazione; per questo voglio che vediamo tutte le operazioni che si richiedono a vna città, & per quelle ci si manifestano tutte le parti sanza le quali la città non può esser. Primieramente adunque è necessario che in vna città sia copia di grani, vini, carne, olij, & simili cose necessarie al vitto humano. Dopo questo si richiedono in vna città, diuerse arti fabricatrici di varij istrumenti necessarij per la comodità del huomo, come sarebbe l'arte del legnaiuolo, per far letti, banche, scanni, carrette, & simili istrumenti; l'arte del fare panni; l'arte de' ferrari, et simili; conciosia che di molti istrumenti habbi dibisogno la vita humana, li quali fabricano queste arti. La terza cosa necessaria sono le armi. Imperoche tutti quelli che in qualche comunanza si viuono è necessario ch'habbino queste armi, prima per fare che i magistrati siano temuti & obediti; & per raffrenare li rei huomini, & di subedienti de le leggi, & poi per guardarsi da li nimici, che di suore potrebbero danneggiarli. Apresso, è necessaria in vna Città vna abondanza, & copia conueniente di danari, li quali siano basteuoli, à souuenire, à le sue necessitá, & ancora per potere con essi mantenere soldati, & far la guerra per conseruazione propria, & per guardarsi da li nimici. La quinta cosa necessaria, & quella che è principale, & piu importante del altre, è la cura de le cose diuine, & de le cerimonie sacre, la quale s'appartiene al sacerdozio; finalmente sono necessarij li giudizij, & li tribunali, di tutte le cose necessarie, & vtili a la Città. Questi giudizij sono di due sorti; per che ouero sono costituiti sopra le liti, & le cause, & controuersie, che nascono ogni giorno trà gl'huomini, & questi hanno à determinare, & sententiare, chi habbi ragione, & sono detti giudici. L'altra sorte è quella di coloro, che consigliano, & deliberano de le cose necessarie, & vtili a la Città, & sono detti Senatori. Queste adunque sono l'operazioni necessarie in vna Città; per le quali conosceremo hora, quali siano le parti necessarie da le quali queste operazioni derivauano de le quali ogni Città ha dibisogno (& per dir cosi) perche sono alcune Città, come quelle che sono governate da i Rè, che non hanno bisogno di tutte. Et hà bisogno la Città di tutte queste operazioni; per che voi deueate sapere, che la Città non è vna moltitudine, & comunicanza d'huomini, che viua à caso, ma si bene d'huomini conuenuti insieme per bene, & ottimamente viuere, & per viuere vna vita compiuta, & per se basteuole, & fuor d'ogni necessitá; si che se vna de le dette operazioni mancasse, non sarebbe possibile, che la vita di coloro fusse perfetta, & non bisognuevole, & però è necessario, che vna Città sia istituita, & composta di tutte queste operazioni, & consequentemente bisognerà, che molti artefici, & varie sorti d'huomini in vna Città si ritrouino, da li quali tali operazioni derivino; si che perche vi sia abondanza di vitto sono necessarij gl'agricoltori, &

vi, & ilauoratori, & questi sono vna parte necessaria de la Città, sono richiesti gl'artefici per fabricare molti istrumenti; sono necessarij i soldati che aduoperino l'armi. Liricchi a presso sono necessarij; per che amministrano le ricchezze, & li danari. Oltra di questo i sacerdoti sono necessarij in vna Città, li quali procurino le cose sacre, & le cerimonie diuine, & li giudici de le cose necessarie, & vtili, cioè li Senatori, & quelli che decidono le liti, detti propriamente giudici; si che le parti necessarie de la Città sono per diruele tutte insieme gl'agricultori gl'artefici, i soldati, i ricchi, i sacerdoti, i giudici, & li Senatori. Hauete per tanto inteso quali siano le parti necessarie à vna Città come vi promisi dichiarare.

Se tutti gl'uffizij, & esercizi d'una Città si debbano comettere a le medesime persone, o à diuerse. Cap. VIII.



DOI CHE habbiamo veduto quali siano le parti de la Città, è bene che hora consideriamo se queste parti, & questi esercizi si possono, & si deono compartire à tutte le sorti di persone, che ne la Città si ritrouano. Imperò che voi deute sapere, che può a le volte auuenire, che gl'agricultori, i soldati, & li consultori, & li giudici; partecipano tutti insieme di tutti i magistrati, o uero alcuni magistrati siano dati ad alcuni, alcuni ad

alcuni altri, ouer può esser che alcuni magistrati siano comuni à tutti, alcuni siano propij di alcuni solamente, come sarebbe che il magistrato de i Senatori solo si desse à i consultori, & à i vecchi, & quel di gouernare vn'esercito solo à i soldati; si che voglio, che vediamo, se li medesimi deono in vna ben ordinata Città esercitare tutti gl'uffizij, o pure se à diuerse qualità di persone diuersi esercizi si debbiano compartire, ouero se fusse meglio, che alcuni fussero propij di certe sorti di persone, altri poi si distribuissero à molti, cioè che alcuni uffizij fussero tali, che da vn grado di persone potessero essere esercitati alcuni magistrati, alcuni altri poi fusse necessario compartirgli ad altri ordini di Cittadini. Per venire adunque a la dichiarazione di questa materia.

Primieramente vi dico, che in ogni Città non si costuma, che alcuni magistrati siano propij di alcune sorti d'huomini, alcuni altri comuni à tutti. Imperò che si come habbiamo dimostrato, egli auuene che in alcune si suol fare, che certi soli partecipano de i magistrati, & non tutti, & in altre è ordinato, che tutti partecipano di tutti i magistrati, & tali sono gli stati popolari; gouernati da la moltitudine doue indifferentemente tutte le sorti d'huomini esercitano tutte le sorte d'uffizij, & di magistrati, & di qui nasce, che le Republi-

che

DE LA POLITICA

che sono diuerse tra loro; & nel gouerno de pochi per il contraiio s'usa, che al
 uni siano eletti à certi magistrati, alcuni altri à certi altri, & alcuni pochi
 esercitano tutti i magistrati. Hora deuendo noi considerare al presente, qual
 sia l'ottima, & perfettissima Republica, & quella istituire, & ordinare, &
 essendo questa si fatta Republica quella per la quale diuiene, & mantienfi u-
 na Città felice, & beata, & perche la felicità è impossibile ritrouarsi sanza
 la virtù; essendo la felicità vna operazione con virtù; si come altroue si è am-
 piamente dichiarato, di qui si manifesta, & appare chiarissimo, che in quella
 Città che honestamente, & ottimamente si gouerna, & ne la quale si ritrou-
 uano huomini semplicemente giusti, & veramente buoni, & non buoni à com-
 parazione di quella tal Città, cioè utili à quel gouerno, quantunque poi siano
 nel resto maluagi, in questa cotal Città (dico) la quale è di perfetti huomini
 ripiena; non puo esser che li Cittadini siano huomini mechanic, ò mercanti,
 & artefici. Imperò che la costoro vita è ignobile, & vile, & in tutto contra-
 ria a la virtù; conciosia che siano dati al guadagno, & a la auarizia, cose a-
 lienissime da le persone virtuose, come quelle debbano esser che vna perfet-
 ta Republica, & felice gouernano. Apresso, non si dee dire, che gl'agricul-
 tori, & li contadini in modo alcuno possano esser Cittadini. Impero che per
 operare virtuosamente, è necessario hauere ozio, & non esser occupato in con-
 tinue fatiche; per procacciarsi il uiuere, & notate che io dico il virtuoso ruo-
 le ozio, & pur si è dichiarato, che la uirtù consiste ne le operazioni. Ma io
 intendo, che voglia, & ricerchi ozio, cioè che si libera da le fatiche, & da
 l'opere necessarie à procacciarsi il vitto; perciò che mentre che vn Contadi-
 no sarà occupato nel laouare la terra, non potrà per esempio vsar atto alcu-
 no di fortexza; andando in guerra, & esponendo la vita per la patria si ricer-
 ca adunque ozio per esercitare l'opere virtuose, & per gouernare la Republi-
 ca ottimamente, il quale ne' laouatori non si ritroua, & però non possono es-
 ser detti Cittadini, ne deono partecipare in modo alcuno de gli exercizij che si
 richiedono in vna Città per ben gouernarla. Hora percioche oltre gl'artefi-
 ci, li mechanic, & li laouatori, ancora sono ne la Città li soldati, & li Sena-
 tori, li quali consultano de le cose utili, & li giudici, che dichiarono il giusto, &
 l'ingiusto, & questi par che assai piu si debbano dire esser parti de la Città,
 che gl'altri detti di sopra. Resta da considerare se questi exercizij, & magi-
 strati debbano esser partecipati da li medesimi, ò pur se si debbano a diuerse
 persone distribuire, come se noi dicessemo, che i soldati potessero esercitare
 diuersi magistrati, o che un magistrato fusse proprio de' soldati, & un altro de
 consultori, & vn altro de i giudici. Questa cosa adunque si manifesterà in
 questo modo: in due maniere si dice vna cosa esser la medesima, ouero inter-
 dendo vn medesimo indiuiduo, & particolare, come sarebbe questo par-
 ticulare huomo, che è per caso Giulio è sempre il medesimo, cioè quell'istesso
 Jo Giu-

so Giulio, perche non si potrà dire, che essendo Giulio sia Pietro. In vn'altro modo si può dire vno essere il medesimo, cioè quando in due è vn medesimo accidente, come dire Giulio è Christiano, & Pietro è Christiano, in questo saranno costoro il medesimo quantunque siano però diuersi huomini si può adunque dire vn'huomo istesso sempre esser il medesimo, & esser diuerso quando riceue in se diuerse proprietà & accidenti, perche altre qualità ha Giulio in giouinezza, altre saranno quelle che harà ne la vecchiezza; & però si può dire vn'huomo da se stesso diuerso. Applicando hora tutto quello che si è detto a proposito nostro, dico che questi exercizij si può dire che parte si diano a vno huomo medesimo, parte potiamo affermare esser partecipati da diuersi. Imperoche hauendo bisogno il consiglio che è l'uffizio del Senatore, e'l giuditio di prudenza, & di grande esperienza, si conuiene a vno che sia in età matura, l'arte militare ricercando forza & gagliardia è propia a li giouani; & però deucmo dire che bene possano questi vffizij & exercizij esser partecipati da vno istesso huomo, ma in diuerse età; onde si potrà dire che in vn certo modo, da diuersi siano esercitati. Et percioche egl'è cosa impossibile che quelli che hanno forza & vigore, & che possono difenderli da ogni periglio, & vietare & punire li nimici, sempre si stiano sotto l'Imperio & d'altrui, & si lascino gouernare da li vecchi; per questo è necessario a questi tali commettere gl'exercizij de la guerra, & fargli Capitani, & dare loro simili gradi. Imperoche questi medesimi poi gouernaranno la Republica giudicando, & consigliando, & così rerranno a esser li medesimi che esercitaranno diuersi vffizij in diuersi tempi. Imperoche quelli che hanno l'armi in mano, & le forze, sono ancora padroni de le Republice; & però si dee conchiudere che nel gouerno d'vna ben ordinata Rep. tutti gl' exercizij si possano dare a li medesimi, ma in diuersi tempi secondo che richiede l'età & la natura de gl'huomini, perche la forza è ne' giouani, la prudenza ne' piu vecchi. Onde è giusto & conueniente che in cotal maniera questi vffizij si distribuiscano che quelli che di consiglio & di prudenza hanno mestieri, a li vecchi siano dati; quelli che con forze si esercitano siano in mano di giouani prodi, & valorosi; & questa sarà vna bella & vtilissima distribuzione, & secondo i meriti & le dignità de le persone, la quale sarà cagione d'vn lungo mantenimento de la Republica. Costoro adunque li quali sono veramente parti de la Repub. & che la gouernano, & sono finalmente cittadini debbono possedere le facultà, & le ricchezze, & esser padroni de le possessioni. Imperoche conueniente cosa è, anzi necessario che li cittadini siano ricchi & abundantanti per potersi commodamente esercitar in vtile de la città, & operare uirtuosamente, & noi già habbiamo messo nel numero de' cittadini questi soli cioè li soldati, li Senatori, & li Ciudici & li mechanici, & sordidi artefici diciamo che non debbano partecipare de la città, nè chiamarsi cittadini in modo alcuno, & non solo questi ma niuna

forte d'huomini che non operi virtuosamente. Imperoche niuno può douer-
tare nè esser felice, se non per mezo de la virtù & con l'operazioni virtuose,
la quale è il principio de la felicità; hora questi tali artefizij non operano con
virtù, adunque non deono esser detti felici; perciò non sono parte de la città,
che felice è detta, & beata. Imperoche le parti di questa città felice, & bea-
ta debbono ancora esser felici, & beate, non essendo per tanto gl'artefici vir-
tuosi, non sono felici; & però non sono parte de la città, nè cittadini, nè deono
possedere le possessioni, & le ricchezze. Et auuertite che noi parliamo hora
di quella città che è semplicemente, & perfettamente felice & beata; & in
tutte le sue parti, & non in una sì, & nell'altra no. Et però questi tali artefi-
ci non essendo virtuosi nè felici non possono esser in modo alcuno parte di que-
sta città assolutamente felice & beata. Si manifesta adunque che in cotal
città tutte le possessioni, beni, & rendite debbano esser de' cittadini, & che li
laueratori è necessario che siano huomini stranieri, ò serui, ò barbari, ò po-
ueri habitatori di uille, & che si uiuano ne i campi, & ciò non sarà difficile,
quando questa Città, che noi ordiniamo perfettissima; sia posta in paese fer-
tile, & abbondante, & sotto Cielo benigno doue uolentieri concorrano forestie-
ri pueri per procacciarsi il tutto lauerando come è Roma. De le parti de
la Città, che di sopra ricordammo, ci resta hora alquanto à discorrere intorno
a li Sacerdoti, & uedere a chi si debba il Sacerdozio distribuire. L'ordi-
ne di questi Sacerdoti già s'è à pieno manifestato, & si è dimostrato l'uffizio
loro, & la loro necessitá, & pero deueno dire, che in uerun modo si debba il
Sacerdozio comunicare ne à contadini, ne à laueratori, ne à artefici sor-
didi, & uili, essendo li Sacerdoti nel numero, & parti de la Città, & es-
sendo conuenueole, che Iddio grandissimo sia honorato, & seruito da perso-
ne degne, & virtuose, & da huomini da bene come sono li cittadini. Hora
perche noi habbiamo diuiso li cittadini in due parti, cioè in soldati, & in con-
sultori; comprendendo tra questi li giudici ancora. Conciesia che sia ne-
cessario il culto diuino, & le cerimonie sacre, si richiede per tanto in una
città, & conuiene molti ordinare al seruizio d'Iddio. La onde fa dibiso-
gno che questi siano tali persone quiete, & in tutto libere da ogni affetto, &
perturbazione, & da ogni occupazione che possa loro impedire questa quie-
te; & però trouandosi tra li cittadini, alcuni che prima ne le cose militari
sono assai esercitati, & da quelle tolti a li giudizij, & a li consigli si sono da-
ti, & in quelli virtuosamente hanno operato. Finalmente da quelli anco-
ra togliendosi in vita quieta & tranquilla, & fuor d'ogni negozio, & traua-
glio si riducono, a questi tali si debbono distribuire li Sacerdozij; li quali han-
no in tutto smorzato il caldo de la giouentù, & deposti tutti gl'affetti, & le
passioni, che maneggiando, & trattandola Republica possono nascere, &
però sono attissimi à cotal esercizio del Sacerdozio. M.F. Ottimo precetto

ci haueate dato: ma a me par che poco a nostri tempi s'offerui. M. L. A nostri tempi si ha l'occhio poco al seruizio & honore d'Iddio, & molto si ha riguardo al guadagno, & prima ci considera che il sacerdozio che si dà sia di gran rendite. Et tutto questo disordine è nato perche le grosse rendite de Sacerdozj abbagliano così li datori come li ricenitori, che se dal sacerdozio solo si traesse, quanto fusse al viuere necessario el restante al seruizio d'Iddio, & a beneficio di poueri si distribuisse, forse che con miglior ordine si dispensarebbono: ma lasciamo cotali ragionamenti anzi odiosi che nò; et torniamo al proposito nostro. Voi haueate adunque già potuto ageuolmente intendere quali siano quelle cose sanza le quali non può la città mantenersi, & quali debbano dirsi parti de la città, & quali nò. Et haueate veduto che li lauoratori, gli artefici, & li mechanicij sono ben necessarij in vna città, però non sono da esser detti parte di quella. Ma quelle sono le parti de la città che hanno l'armi in mano, & per vtile, & mantenimento de la città l'addoperano; & quelli che consigliano & giudicano, cioè li Senatori, & li Ciudici; & haueate potuto comprendere come questi vffizij possono esser esercitati da li medesimi, ma in diuersi tempi, & che l'altre arti in ogni tempo si possono operare. Et questo vi basti per cognizione di quanto vi haueua promesso, & ciò detto, fatto alquanto d'intervallo, così seguì il Torello il suo ragionamento.

Che la distinzione de le parti de la Republica sia antica.
Cap. X.



MOR A voglio che voi intendiate che questo modo che habbiamo addotto di diuidere la città in diuerse sorti d'huomini, & di distribuire gli vffizij a diuerse sorti di persone, non è stato ritrouato di nouo, o da noi, o da altri che auanti di noi habbino trattato de le Repub. nè manco al tempo d'Aristotile prima si imparò o da Platone, da li quali tante belle cose furono contemplate intorno a le Repub. ma assai tempo inanzi fu considerato che la città si deueua diuidere in diuerse condizioni d'huomini, & compartire gli vffizij a diuerse sorti di persone, & che quelli che in guerra deueno andare, haueuano da esser diuersi da gli agricoltori, & da li lauoratori. Et che sia il vero in Egitto era questa vsanza, & si offeruaua questo modo fin' al tempo d'Aristotile segno che assai prima fu ritrouato, & non solo in Egitto, ma in Candia ancora erano simili ordini. Perche in Egitto dicono che vno detto Sesopre Re di quel paese anticamente ordinò simili leggi, & in Candia da Minos furono parimente fatte così fatte ordinazioni. Nè pur questo

DE LA POLITICA

è antico costume, ma ancora il ritrouarsi insieme a mangiare, & li conuiti pubblici è stato ritrouato antiamente. Impercioche al tempo che Minos regnaua in Candia si ordinarono & si usarono questi conuiti, ne li quali si ritrouauano molti cittadini a mangiare insieme. Ma assai prima che in Candia fu il medesimo ordinato in Italia. Imperoche si come ne le historie & ne le memorie antiche si può vedere, le quali trattano di quelle genti & populi antichi. Dicono che già fu Re di questo paese d'Italia vno detto Italo, & che all' hora Italia era detta Enotria, & da quel Re prese il nome d'Italia poi, & che quel tratto d'Europa fu detto Italia che si contiene fra lo stretto di Scylla, & il porto Lametico li quali luoghi sono tra loro lontani per spazio d'vno mezzo giorno; & di qui si considera che all' hora i confini d'Italia erano molto angusti; li quali di poi sono assai allargati. Questo Italo adunque dicono che raccogliendo i populi d'Enotria all' hora vaghi & sparsi, & solo dati a la vita pastorale gli indusse a laurare i terreni, & gli fece agricoltori, & diede loro molte leggi, & ordini; & tra gl'altri istituti vno fu che stesso si ritrouassero a mangiare insieme: si che costui si può dire esser stato de' primi che questi conuiti ritrouasse; per il che fin' al tempo a' Aristotile & hoggi ancora sono alcuni populi d'Italia che seruano quella usanza di far conuiti pubblici, & offeruano alcune altre leggi da lui ordinate & introdotte. Et deuate sapere che già habitauano quella parte d'Italia che è verso il mare Tirreno hoggi detta Toscana, altri populi chiamati Opici, li quali & hora, & all' hora erano cognominati Ausoni; il paese poi che è verso il mare di Sicilia & verso la Puglia, doue è il mare Ionio, & doue è hora il faro di Messina, era habitato da li Caonij, & questi Caonij erano anch' essi di stirpe de li Enotrii & da quelli discesi. L'ordine adunque & l'istituzione de' conuiti, da costui hebbe prima origine: ma la diuisione de gli uffizij de la Republica secondo diuerse sorti di persone discese dal'Egitto. Imperoche Sefotre Re d'Egitto fu molto tempo inanzi che Minos regnasse in Candia, & si dee credere che non solo queste ordinazioni fussero ritrouate inanzi ma molte altre molto tempo prima hauer hauuto principio; anzi uolendo noi seguir l'opinione del nostro maestro Aristotile, che vuole che il mondo sia stato eterno, & che tutte le cose inferiori siano cagionate dal moto Celeste, essendo questo moto eterno sarà necessario che infinite volte le medesime cose si siano fatte, & così queste ordinazioni infinito tempo auanti deueno dire esser state ritrouate. Et perche tra l'ordinazioni civili alcune sono necessarie per viuere altre sono richieste poi per ben viuere, solamente è conueniente che la necessità habbiamo serato, & insegnato quelle cose che a la vita nostra sono necessariamente richieste, come l'agricoltura; le quali essendo dal principio state ritrouate grossamente, & con poca pulitezza, si dee pensare che aggiungendo & ritrouando di giorno in giorno nuove cose, siano accresciute & fatte piu perfette. Si che il medesimo deueno

per-

pensare esser interuenuto de le istituzioni, & de le ordinazioni de le Republiche, le quali da principio solo per necessit  ritrouate, & rozamente composte, sono col tempo state in miglior forma ridutte: ma si dee per  dire che siano state antichissime; del che fa segno manifesto, che gli Egizzi li quali sono stimati antichissimi tra tutti li populi, haueuano molte leggi, & assai ordinazioni Politiche; & per  considerando noi a le cose che sono state anticamente da molti populi ritrouate, & vedendo che sufficientemente & a bastanza proueggono al tutto, voglio che di quelle ci seruiamo. Doue poi gli ordini antichi hanno mancato in qualche cosa, allhora noi ci sforzeremo supplire, & ritrouare cose nuoue & necessarie. Che adunque le possessioni & le ricchezze, & le rendite de la citt  debbano esser in mano de' cittadini, & di quelli che esercitano la guerra, & di coloro che gouernano la Repub. gi  s'  inteso, & veduta la cagione per la quale   necessario che li lauoratori siano diuersi da li cittadini; & parimente si   dichiarato quanto territorio, & di che qualit  debba essere quello d'una citt ; si che ueniamo hora a dar altri precetti necessari per la costituzione d'una ottima Republica.

De la distribuzione del paese d'vna citt , & quali debbano esser li suoi lauoratori.

Cap. XI.



A DVNQUE uoglio primieramente che ordiniamo & consideriamo in che modo si debba diuidere, & distribuire il paese, e' l terreno, & le possessioni d'vna citt . Poi, che impariamo quali debbano esser li lauoratori del paese. Et per fare questo,   necessario ricordarsi, & presupporre per uero quello, che altre uolte s'  detto ne i ragionamenti passati, cio  che noi non intendiamo in modo alcuno che le possessioni siano comuni, si come uolse Platone: ma si bene che tutti ne habbino utilit , usandole li possessori amicheuolmente in utile & beneficio di tutti i cittadini, & a questo modo uoglio che siano comuni, n  intendo che alcun cittadino manchi de le cose necessarie, & per  uoglio che tra tutti siano diuise l'entrate, & che si usino in beneficio d'altrui, & cosi ciascuno har  copia & abondanza di quello che fa bisogno per il suo nutrimento; perche se altrimenti fusse li cittadini non sarebbero felici, onde la citt  non sarebbe detta felice come noi intendiamo. Giudichiamo adunque esser cosa utilissima & necessaria a le citt  ben ordinate, li conuiti publici, & comuni; la cagione per la quale cosi giudichiamo, la diremo poco appresso al luogo suo; & di questi conuiti   necessario che tutti li cittadini partecipa

no, & perche ciascuno ha da portare la sua porzione al conuito, & quelli che sono poueri non possono supplire cosi facilmente con la roba loro a questi conuiti; & insieme a gouernare le proprie famiglie, è per tanto necessario che dal publico siano souenuti. Apreso s'hanno a far molte spese per le cose diuine, & per le cerimonie sacre, le quali deono esser contribuite da tutta la citta, & comuni a tutti. Et per tanto è necessario che tutto il paese d'una citta, si diuida in due parti; una de le quali sia comune, & del publico per supplire con essa a queste spese publiche; l'altra sia de' priuati. Ambedue queste parti si deono diuider in due altre parti. Imperoche la parte che noi habbiamo detto deure essere comme, deo parte distribuirsi nel seruizio d'Iddio, parte nel supplimento de' conuiti, aiutando le persone pouere che non possono del loro portare la porzione loro. L'altra parte poi che noi dicemmo esser de le priuate possessioni & campi, si ha a diuider in tal guisa che una parte sia uicina a la citta l'altra in paese lontano, & ne gl'ultimi confini del suo territorio; talche se a uno saranno stati consegnati & compartiti due campi, uogliamo che siano in ambedue i luoghi, cioè & uicini & lontani da la citta; percioche cosi seguirà che si oseruara & si conseruera il giusto & l'honesto, & l'ugualità tra tutti; & quando si deura uscire fuor a la guerra contra le uicine citta che uolessero offendere la citta loro, saranno gl'animi piu d'accordo insieme, & cosi potrà dirsi esser ugualmente distribuito il paese; onde cosi si seruera il giusto, et sarà di grandissima utilità per riparare & ouuiare a le guerre che con li uicini potrebbono nascere. Imperoche quando in questa guisa non fussero i terreni compartiti, auuiene che o sprezzano li cittadini, nè si curano de la nimicitia de li uicini, non temendo di perdere cosa alcuna; altri poi per procacciare del paese, & de le possessioni oltra l'honesto e'l douere, troppo le cercano, & le procurano; & di qui auuiene che quando alcuno possiede terreni lontani da la citta, & a li confini de' uicini, dubitando per guerra non gli perdere, non fa uolentieri guerra con esso loro; onde in alcune citta quando si ha da consultare di far guerra a li uicini, questi tali sono prohibiti, & è uisato loro il consiglio come a coloro che per l'utile proprio non comporteriano mai d'offendere o far guerra a li uicini. In questo modo adunque si dee diuidere & compartire il terreno & le possessioni d'una citta per le ragioni che hauete inteso. Quattro parole hora de le condizioni de' lauatori, li quali se hanno da esser nel modo che uno saprebbe desiderare. Voglio che si pigliano serui, & che non siano tutti d'una medesima gente & d'un paese, nè siano ingegnosi & animosi ma solo siano gagliardi & aitanti. Imperoche essendo cosi fatti saranno utilissimi a operare, nè potranno mai innouare cosa alcuna, o machinare contra il padrone, non hauendo ingegno o animo, & non essendo d'un medesimo paese, in modo che cosi il padrone sarà sicuro. Questi adunque sono li migliori lauatori che si possano ritrouare, li quali quando non si

pos-

possano hauere, uoglio che si cerchino persone barbare, & di lontani paesi, li quali sono assai uicini per utilità a li già detti di sopra. Questi lauoratori adunque se saranno posti a lauorare i terreni particolari, uoglio che siano serui particolari di quel padrone, se a li terreni publici deono esser serui publici. Hora in qual modo il padrone si debba portare con serui, & come usargli, & per qual cagione è cosa utilissima proporre a serui il premio de le loro fatiche la libertà; lo dichiararemo di sotto al luogo suo, per hora contentateui di quanto si è detto, & passiamo ad altre considerazioni.

Del sito de la città.

Cap. XII.



VOGLIO che hora trattiamo del sito de la città, & come debba esser posta, & doue volta. Et già voi vi deute ricordare che noi di sopra parlando di questa cosa, mostriamo come vna città che secondo che vno sapesse desiderare, o immaginarsi, fusse posta & situata deuea partecipare di terra ferma, & del mare, cioè deuea esser vicina a questo & a quello, & che da la parte di terra ferma deuea hauere tutte le sue posses-

sioni & terreni & pascoli. Hora volendo noi considerare quello che sia l'vtilità de la città, & rispetto a lei sola nel situarla; a quattro cose si dee hauer l'occhio, accioche si possa dire esser posta nel modo che vno saprebbe desiderare. Primieramente è necessario hauer rispetto a la sanità de' cittadini, & eleggere luogo sano, di buon aere non paludoso. Quelle città adunque che saranno volte verso Oriente, & a li venti Orientali saranno esposte, saranno sanissime sopra tutte l'altre; & questo perche venendoli venti da la parte di Oriente, piu vengono a star sotto la vie del Sole, & pigliare de la sua buona qualità; & però sono questi venti piu caldi, & per la sua calidezza vengono a risoluere le nuuole, & le nebbie, & assottigliano & purificano l'aere, il quale è piu utilissimo a la sanità, & a la buona disposizione de' corpi; conciosia che l'aere grosso, humido, & paludoso sia mal sano; per il contrario il vento Occidentale è freddo, & perche poco si ferma sotto il Sole, & per il piu non spira forte, & per la frigidetzza sua raccoglie li vapori & ingrossa l'aere, & per lo poco spirito non può discacciare le nuuole, & è mal sano; & però i luoghi esposti a l'Occidente per lo piu sono mal sani. Onde le città volte a l'Oriente sono sane sopra tutte l'altre; dopo questo sito sanissimo segue un altro il quale a questo è vicino, & dopo lui è il piu sano di tutti; & questo è quello che è volto verso Settentrione & esposto al vento Tramontana; la ragione è questa, perche il vento detto Tramontana è freddissimo, & soffia gagliardamente, & per la sua forza

forza scaccia i vapori & le nuuole de l'aere, & lo purifica, & per la sua frigidità congrega il caldo naturale ne i corpi, & li fa piu gagliardi & atti a la digestione serrando li pori, onde esalare potrebbe, onde proibisce la corruzione, & aiuta la digestione; per il contrario il vento Australe o marino, che vogliam dire, è caldo & spira debolmente; onde per la sua calidità alza molti vapori & apre li pori, & per il suo debole & torto spirare raccoglie le nuuole et li vapori; & però ingrossa l'aere & lo rende attissimo a la putrefazione & debelita la digestione, le quali cose sono tutte mal sane, & cagionano in noi infirmità; si che bisogna fuggire questo sito, & seguire quello che sia volto a Tramontana, come si è detto, quando nõ si possa hauere quello che è espoto a l'Oriente. Dopo questo bisogna hauere consideratione che il sito sia atto & conueniente a li negozij & a le facende de la città, & tale che in essa possano facilmente esser portate robe & vetrouaglie; & parimente per il tempo de la guerra è necessario che questo sito sia comodo, di modo che quando la guerra fusse in piede, li cittadini haessero luogo da potere speditamente & facilmente uscire & trapassare nel paese de' nimici; & per il contrario sia in modo situata che non dia adito alcuno a li nimici, & che con difficoltà vi si possano accostare, & malamente assediarla o circondarla. Apresso si dee procurare che questo sito sia abondante d'acque, di stagni, & di fontane; & queste acque siano naturali, & non artificiose, & surgano ne la città; il che non si potendo ottenere, bisognerà ingegnarsi che il luogo sia tale che artiosamente cauando pozzi, peschiere, & cisterne, sia d'acque abondante, & ne habbia gran copia, di maniera che se mai auuenisse che da li nimici fusse assediata, non le habbia a mancare l'acqua. Et perche principalmente si dee hauere consideratione & cura de la sanità de' gl'habitatori, la qual consiste prima nel sito del luogo, & nela qualità sua, & che sia ben posto, & volto; di poi ne l'esser abondante d'acque pure & sane, le quali seruono a l'uso de la vita; si dee hauere non poca cura di questo ancora, & auuertire molto bene, che l'acque siano buone & abondanti si come ancora a l'aere douere considerare habbiamo affermato. Imperoche quelle cose che per conseruazione del nostro corpo molto usiamo & spesso, assai fanno a la sanità quando sono in perfezzione. Hora l'acque & l'aere sono tali che molto conferiscono a la vita nostra, & di quelli sempre ci nutriamo, respirando continuamente l'aere, & beuendo l'acque, & usandole in molti cibi. Et per questo in quelle Città, che prudentemente si gouernano. se tutte l'acque non saranno perfette, & buone per nutrimento, & per conseruazione del corpo, ne vi sarà copia di molte fontane pure, & limpide; si dee ordinare, & distinguere l'acque buone da le triste, & fare, che le buone solo si usino per beuere, & ne li cibi, & l'altre seruino ad altri usi necessarij, & questo in quanto al aere, & a le fontane sia detto a bastanza. Resta hora, che ragioniamo de la fortezza, & de la mu-

la munizione del sito. Et intorno à ciò deuete sapere, che tutte le fortezze, & munizioni, che in vna Città si possono fare, non sono conuenienti ad ogni sorte di Republiche come dire le rocche, le fortezze, & le Citadelle, che hoggi s'usano in molte Città per fortizza, & sicurezza loro; sono conuenienti solamente a li stati de' pochi, o de' Tiranni, & de' Principati. Ma quando vna Città si gouerna popularmente, si ricerca che tutti i luoghi de la Città siano uguali, ne vno dee esser piu forte, ne piu alto del altro, accioche tutto il popolo sia sicuro. Nel gouerno de gl'ottimati non è conueniente nè questo nè quello, anzi si ricerca, che in quella Città siano molti luoghi forti, accioche quelli, che gouernano possano per via di quei luoghi guardare la Città. Veniamo hora al sito, & al modo de gl'edifizij priuati. Sapiate adunque che anticamente si edificaua in altro modo che hoggi non si fa; imperoche già solo attendeuanò che gl'edifizij fussero forti & durabili, non hauendo risguardo alcuno a la vaghezza, & a l'ornamento, doue a nostri tempi piu s'attende che l'occhio si appaghi. & che vno edificio sia vago leggiadro, & ornato, che forte o durabile; & però io pensarei che assai piu piaceuole & piu utile parimente a le azioni, & a le faende che occorgono, fusse il modo di edificare moderno che l'antico, hauendo piu rispetto a l'ornamento & al commodo che a la fortezza non pur de l'edificio, ma di tutta la città, facendo le strade diritte, & facili a trapassare d'un luogo a un altro non seguitando in ciò l'uso di quei antichi tra li quali fu vno Hippodamio inuentore di edificare le città in guisa che a i tempi di guerre sicure si rendessero da gli nimici, & per cagione de li edificij alti & forti & per le strade torte, & intrincate a guisa a' vn laberinto. Ma se si harà rispetto a li pericoli de la guerra, & si vorrà edificare in modo che possano resistere a le guerre, si deura procedere per il contrario modo, & seguitar il modo antico; imperoche quelli edificij antichi sono in modo edificati che malageuolmente i forestieri trouano la via di andare per le strade de la città, & poi che vno vi è dentro con difficoltà troua il modo di vscirne se non vi è pratico; & però sarebbe buono che un edificio seguitasse & parte inasse ambedue questi modisil che potrà uenir fatto se uno uolendo fabricare con ornamento & uaghezza imiterà i lauoratori de le uigne, li quali sogliono nel piantare disporre, & ordinare le uigne loro fare alcuni tramiti, & uiali lunghi, dritti, & con le uiti ugualmente distanti tra loro, di maniera che danno non poco diletto a li risguardanti; il che osseruando gl'edificatori de le case in vna città saranno i priuati edificij uaghi & ornati, & insieme sicuri, & durabili: ma non ha la città tutta a esser in cotal guisa fabricata, ma in molti luoghi ha da esser disposta in guisa che malageuolmente si si possa passare, tal he solo in alcune parti di quella si ritrouino strade libere & aperte, & ne le altre parti torte & intrincate; & così fatta sicurissima da l'incorso de nimici, & insieme harà uaghezza & ornamento. Resta hora che discorra mo
intorno

intorno a le mura de la città. Deuete adunque sapere, che sono stati alcuni li
 quali hanno hauuto opinione, che vna ben ordinata Città, & gouernata da
 buoni, & virtuosi Cittadini, non hauesse bisogno de le mura tra li quali furono
 i Lacedemonij, li quali fidati nel valor de suoi Cittadini, non volsero cingere
 di mura la Città, affermando la virtu de gl' habitatori esser mura fortissime
 de la Città. Costoro secondo me hanno opinione falsa, & che ha troppo del
 antico; imperò che essi in questo hanno l'occhio solo à certe Città antichissi-
 me, le quali hebbero opinione, che senza mura si potessero mantenere; ma in
 somma l'esperienza è loro contraria, & mostra, che mal giudicano. Impero
 che alcune Città, che si gloriauano d'hauere ottimi Cittadini, & che per ciò
 non haucano mestieri di mura finalmente furono da li nimici vinte. M. F. Et
 quali sono queste Città? M. L. Fu Lacedemone; im peroche li Lacedemonij,
 non teneuano mura ne la loro Città, (come dianzi vi diceua) giudicando, la
 bontà de Cittadini seruire per vna fortissima muraglia, onde essendo diman-
 dato Almacida per qual cagione la loro Città non fusse di muraglia cin-
 ta, & fortificata, egli mostrando la giouentù de' Lacedemonij, questi dis-
 se son li nostri muri, quanto costoro fussero in errore mostrò non poco do-
 po Pelopide, & Epaminonda Capitani de' Thebani, li quali con grosso
 esercito assaltando il paese de' Lacedemonij, assediarono la Città, & po-
 co manco, che non la presero, & non l'espugnarono, & allhora desidera-
 uano i Lacedemonij, che la loro Città fusse cinta di mura. Et vn'altra volta
 quando Pirro volse ridurre in Lacedemonia Cleonimo Rè, che da quella era
 stato scacciato, l'assedio con vn grosso esercito; hora non sapendo i Lacede-
 monij come difendere si potessero, non fidandosi nel valore de suoi Cittadini,
 subito cauarono vna profondissima fossa auanti a quella parte de la Città do-
 ue i nimici s'erano accampati ne la quale opera dicono, che le donne diedero
 grande aiuto, & che esse con le fatiche loro fecero la terza parte di quella o-
 pera, onde non poca lode si acquistarono. Si che per questo esemplo si puo ve-
 dere, che le mura à vna Città sono necessarie; il che si mostra ancora con ra-
 gione. Imperò che quando egli auuiene, che questa Città non hà contra mag-
 gior forza, che non siano le sue, assai le sono i buoni Cittadini, & l'è molto or-
 namento il mantenersi con la bontà, & virtu de Cittadini. Ma perche egli
 puo esser, che quelli, che vanno contra questa Città siano assai piu, & di trop-
 po maggior forza, & che la virtù non basta per resistergli, allhora se costo-
 ro vorranno esser salui, & non esser mal trattati, & condotti in seruitù, ò es-
 ser in modo alcuno sforzati, ò vinti si ha da pensare, che le mura siano vna
 grandissima, & buonissima sicurezza ne le cose de la guerra, & massime poi
 che furono trouate le balestre li Scorpioni le Catapulte, & molti altri instru-
 menti da ruinare vna muraglia, & hoggi per la pericolosa, & diabolica in-
 uenzione del artiglierie, contra le quali non la virtù de li Cittadini, ma la
 grossezza

grossezza de le muraglie, è necessario opporre; perche sia vno quanto si voglia valoroso; può esser da vn colpo di artiglieria ò d'archibugio atterrato, come sappiamo che interuene a quel fulmine di guerra il Sign. Gio. de Medici, che da vno vniuerso soldato con vno di questi maledetti istrumenti percossò perde la vita. Apresso coloro, che cercano spogliare vna Città di muraglie, è come se cercassero vn paese, che fusse facile ad esser preso, doue fusse facile, anzi facilissima la entrata, & però volessero torre via tutti gli monti, & i luoghi aspri, & difficili, & sono simili a quelli che fabricando le case non le circondano di mura, giudicando che in questa guisa gl'habitatori di esse douentassero più diligenti, & più curiosi custodi, non hauendo considerazione, che in questo modo si porge maggiore occasione a li ladri, & rei huomini di assaltare, & di robbare l'altrui case. Questo vuole manifestare il Fetrarcha quando legiadramente espesè, che la natura hauea proueduto a la salute d'Italia con interporre l'alpi fra noi, & i Todeschi con questi elegantissimi versi.

Ben prouide natura al nostro stato
Quando de l'alpi schermo
Pose fra noi, & la Todesca rabbia.

Oltra di questo egli è cosa certissima, che quelli Cittadini, che sono circondati di mura; possono seruirsi de la fortezza de le muraglie quando fa di bisogno riparandosi dentro di quelle, & possono quando loro par conueniente far senza esse, usando la virtu per muraglia, & uscendo fuora a la campagna far resistenza al nemico, ma quelli, che non hanno queste muraglie, non possono fare l'uno, & l'altro anzi solo possono seruirsi de la virtu. Si che stando la cosa in questo modo, & essendo le ragioni da noi addotte verissime, non solo si deono le Città circondare di mura, ma ancora si dee bene auuertire, che queste mura diano insieme ornamento a la Città & che siano forti, & la rendano sicura d'ogni ingiuria de' nimici non solo da quelle, che anticamente s'usauano; ma ancora da quelle de' tempi nostri; più gagliarde, & pericolose; Imperoche si come quelli che assaltano vna Città; solo hanno cura in che modo possano vincere, & per cio fare usano ogni diligenza, & nuoue inuenzioni ritrouano; così quelli, che si hanno a difendere, non solo si hanno à seruire de' modi anticamente ritrouati, ma ne hanno à imaginare continuamente de' nuou. Imperò che quando quelli, che vanno ad assaltare vna Città la veggono, bene preparata, & fortificata; si ritengono, & vanno con più timore. Si che per tutte queste ragioni; si conchiude che le mura sono à vna Città necessarie, & hauete veduto come si debbono edificare, & questo vi basti per cognizione del sito, & de la fortificazione de la Città.

Di alcuni edifizij de le Città ad ornamento, & comodità. Cap. XIII.



QUELLO di che hora voglio che ragioniamo, mal si può accomodare al viuere de' nostri tempi, & a le usanze nostre, tutta uia essendo stato da Aristotele ne suoi libri Politici raccontato, non mi è parso inconueniente narrarlo, massime che quando ciò si offeruasse, non arrecarebbe se non ornamento, & comodo a la Città. Hauete adunque già inteso, che li Cittadini d'una Città debbano in alcuni tempi ritrouarsi à mangiare insieme, & in publici conuitti, accioche in questo modo si confermi tra loro l'amicizia, & accresca l'amore maggiormente. Hora essendo che di diuersi sorti sono questi Cittadini, & deuendo in diuersi luoghi per diuersi esercizi habitare bisognerà ancora, che in diuersi parti de la Città diuersamente si edificino questi luoghi, doue insieme s'habbino à ritrouare à mangiare. Voglio adunque che primieramente ritrouiamo questi luoghi a li soldati, & a coloro che hanno la guardia de la città, & de le mura; poi sapete che le mura de la città sono in modo edificate, che hanno spessi torrazzi, baloardi, caualieri, & altre forttezze, & ripari fatti in luoghi opportuni per difendere la muraglia & la città. In queste forttezze adunque bisogna dire che s'habbino a fare luoghi capaci, atti, & conuenienti a ricuere li soldati tutti insieme per mangiare a le volte comunemente; si che voi intendete doue, & in che modo li soldati debbono ritrouarsi insieme a mangiare per mantenere tra loro la beneuolenza; il che facendo sarà ornamento a le mura, & li soldati non hanno ragione di allontanarsene. Gli edifizij fabricati a honore di Dio, & quelle fabriche che s'hanno a edificare per celebrare in quelle le cene comuni a i magistrati, debbono esser collocate tutte in vn medesimo luogo: voglio dire che i Tempj fabricati a honor d'Iddio & de i Santi, & li cenacoli de' magistrati & de' cittadini debbono esser vicini tra loro, & apresso a i Tempj principali & piu nobili si edificano i luoghi doue s'habbino a ragunare i magistrati & i cittadini a mangiare insieme, et a celebrare publici conuitti; non uoglio già che apresso ad alcuni Tempj, piu deuoti, come sono certe Chiesette che da gl'anti chi erano detti fani, o monasterij, o altri luoghi deuoti & remoti, doue è per legge proibito l'andare moltitudine di persone, si edificino questi luoghi da fare questi conuitti publici; & auuertite che il nostro Filosofo vuole che questi cenaculi siano attaccati & congiunti con li Tempj de li Dei, perche al tempo che ancora non si conosceua il vero Iddio, soleuano i Gentili quando celebrava

bravano qualche solennità d'vno de loro Iddio, celebrarla cō questi conuitti: si che insieme andauano al tempio, & di indi si ragunauano al conuito nel medesimo luogo. Il sito doue cotali Tempij & cenaculi si debbiano edificare, sarà attissimo se fusse alto & eleuato, & piu forte del'altre parti de la città a lui vicine, & mostrasse vna certa dignità & grandezza, talche si giudicasse conueniente sede del culto diuino, & de la pietà verso Iddio, & insieme significasse l'autorità de' magistrati, & de' cittadini che quiui conuengono, & con maggior sicurtà quiui si potesse stare, & non così ageuolmente da i luoghi vicini potessero i ribaldi & rei huomini spogliare li Tempij, o far ingiuria a i cittadini quando insieme si ritrouano. Sotto questo luogo conuenientemente si deuria fare vna piazza cinta di portichi, libera da ogni negozio o mercato vile, ne la quale solo i cittadini & li nobili si ritrouano a ragionare, lontana da ogni tumulto; come era in Thessaglia quella la quale si chiamaua la piazza libera, ouero perche quella era sempre libera & netta da ogni brutta, & vile operazione, nè si occupaua mai nè si ingombrava di cosa alcuna, ouero perche quelli che quiui rifugiavano, haueuano non so che libertà, & erano franchi & sicuri, o pur perche in quella solo huomini liberi conuersauano & li nobili de la città. Questo cotale luogo dee esser remoto & lontano da ogni mercato, & da ogni tumulto; nè vi si debbe vendere o comprare cosa alcuna, nè portarui robe o mercanzie di alcuna sorte, nè a quello si deono appressare artefici sordidi & vili, o villani, nè passarui alcuno simile huomo, se già non fusse colà chiamato da que' cittadini che quiui si ritrouano per qualche loro bisogno. Vn'altro luogo da questo diuerso vorrei che fusse ne la città, il quale all'hora sarà vago & grazioso & ornato, quando sarà con artifiziosi portichi o loggie fabricato, ne le quali i piu vecchi huomini & graui si tratteneffero, & si esercitassero, & li piu saui & dotti stessero a ragionare, & in quelle si attendesse a le scienze, & si insegnassero i buoni costumi, a guisa che ne le scuole far si suole; & questo fusse diuiso & appartato da vn'altro luogo, doue i gioueni si ragunassero. Imperoche a me pare che secondo le diuerse età de gl'huomini, & secondo li diuersi esercizi loro si debbiano parimente ne la città aritrouare diuersi luoghi, ne li quali possano ragunarsi. Imperoche altro dee esser il luogo doue i gioueni esercitano il corpo, altro quello, doue i vecchi insegnano la scienza, & così si darà ornamento & commodo insieme a la città; & sarebbe buono ancora che sempre tra le ragunate de i giouani si ritrouassero de' vecchi saui & prudenti per riuerezza & rispetto de' quali haueffero i gioueni a ritenersi di qualche sfrenata operazione che la giouenezza porta seco. Imperoche gl'animi liberi & nobili non s'hanno a ritenere con il timore seruile, che è quello de le battiture & de le pene, ma con la vergogna che nascer suole per timore de la perdita de l'honore, la quale haranno i gioueni se in presenza se ritroueranno di huomini vecchi & honorati. Parimente questi vecchi è

DE LA POLITICA

buono che conuersino spesso tra li magistrati & in quei luoghi, doue si rende ragione, per la medesima ragione, & cosi alcuni huomini graui, & di dignità ritrouandosi tra li gioueni con la loro presenza genereranno ne gl'animi de i gioueni vna certa vergogna nobile, & honoreucle la qual solo teme di non perdere l'honore si come è quella, che è richiesta a li Centilhuomini, & ben nati, & finalmente cagiona quel timore, che è ne li liberi huomini diuerso dal timore seruile; perche il timore del huomo libero, è quello per il quale si teme di perdere il bene honesto, il timore seruile, è quello per il quale si teme di perdere il bene del corpo, ouero patire qualche male, o danno corporale, conciosia che il corpo rispetto a l'anima sia seruo. La piazza poi del mercato doue s'hanno à vendere legna grani frutti herbaggi, & altri cibi, vuole esser diuersa da questa, & in altra parte de la Città, in vno sito; il quale sia di maniera posto, che facilmente cosi per terra come per acqua, vi si possano portare robe, & piu comodo sarebbe ancora, se diuersa piazza si ritrouassero doue diuersa robe si portassero a vendere (per manco confusione) come dire doue si vende il grano; sia diuersa piazza da quella doue si vende il uino, & da quella del pane, & da quella de le frutta, et cosi andate discorrendo, come ancora si potrebbe fare de l'arti, et che in un luogo fussero tutti i calzolari, in un'altro quelli che uendono i panni, perche cosi & con manco fatica, & con piu commodità, si possano spedire le facende del comprare & del uendere. Hora perche tutto il populo d'una città si diuide in Sacerdoti, in magistrati, & in altri cittadini, è cosa conueniente che li Sacerdoti habbino li cenacoli loro, et li luoghi doue possano mangiare insieme uicini a le Chiese. Dopo questi a li magistrati ancora si dee prouedere li quali sono di piu sorti come hauete inteso di sopra. Quelli adunque li quali sono fatti sopra li contratti & le conuenzioni de la città che decidono cosi fatte liti. Et quelli che hanno a uedere l'accuse, le liti, & le querele, & giudicarle, & quelli che giudicano coloro che sono citati & chiamati a ragione, & finalmente tutti que' magistrati che sono proposti a cosi fatte liti del dare, & de l'hauere, & quelli che prouedono che in piazza doue si uende, & compra, non si facci fraude, o inganno alcuno, nè si causi disordine o tumulto. Apreso tutti quelli che hanno cura de le uie de gl'edifizij, & de l'altre cose per conseruazione de la città. Deono (dico) tutti questi cosi fatti magistrati hauere il luogo doue ragunare si debbano presso a le piazze doue si uendono le robe, & doue si fanno li mercati. & doue concorrono, & conuengono comunemente molte persone, in luogo alto & uisibile, & debbono esser lontani da quell'altra piazza che di sopra habbiamo dimostrato deuer esser libera & lontana da ogni tumulto, doue in queste altre piazze si ha a negoziare & contrattare le cose neccesarie a la uita. Questo medesimo ordine, & modo che habbiamo detto deuersi obseruare ne la città, pensiamo che sia utilissimo ancora nel territorio & ne' uilaggi, il quale se non sarà cosi perfetto, almeno si

no si cerchi di imitarlo quanto piu si può. Imperoche in quelle uille ancora sono li magistrati, li quali chiamano o Potestà, o Sindichi, o Priori, ouer Guardiani di bandite o campai, o con simili nomi. A questi magistrati adunque s'hanno a costituire luoghi conuenienti & atti a fare sicuro il paese ne' quali siano stanze, ne le quali si possano ragunare a qualche tempo per mangiare insieme. Ancora per queste uille debbono ritrouarsi de le Chiese dedicate a Iddio, o a li suoi Santi, doue i populi uadano a ringraziare, & pregare Iddio: ma di questo sia detto a bastanza. Imperoche poco importa a quello che intendiamo noi, il ragionare di queste cose, & però non ci perdemo piu tempo massime che l'intendere queste cose non è troppo difficile, ma si bene malageuolmente si mettono ad effetto; & che sia il uero ciascuno può dire quello che uorrebbe, & desiderare che una cosa sia secondo l'intenzione, & uolontà sua ma al metterla poi ad effetto fa dibisogno di molti aiuti, & del fauore de la fortuna, & de la possibilità, & de li istrumenti necessarij, li quali non si possono hauere così di leggieri come si desiderano. Si che passiamo homai più auanti a discorsi necessarij, & pertinenti a la materia nostra.

Qual sia vna buona Città, & quali i buoni Cittadini.
Capit. XIIII.



SI è fin qui assai copiosamente dimostrato qual dee essere vna Republica, in quanto al fine suo, hora voglio, che vediamo di che Cittadini dee esser composta, & di che qualità d'huomini quella Città, che dee esser perfetta beata, & felice, & che honoreuolmente, & con honestà, & virtuosamente dee reggersi, & governarsi. Ma prima che veniamo a questo, è necessario fare vn breue discorso di questa maniera. Voi deute sapere, che quello che è bene à ciascuna cosa, consiste in due cose principalmente. Prima egli fa bisogno proporsi vn fine, & vno scopo, per bene; il quale sia veramente bene, & non paia, ò sia falso, & questo sia il fine de le nostre operazioni, & sia fine buono, & diritto; Di poi è necessario, che l'operazioni li mezi, & li istrumenti, che ci conducano a l'aquisto di cotal fine; siano medesimamente buone, & atte, & conuenienti à condurci à quel fine. Hora egli auuiene, che a le uolte questo fine, & queste operazioni sono concordati trà di loro, come dire, che il fine sarà buono, & li mezi buoni; a le volte saranno discordi, essendo per caso il fine buono, & li mezi tristi, o per il contrario li mezi buoni, e il fine tristo; come per esempio io mi propongo esser buono Christiano, & cerco offeruare li comandamenti di Christo questo è fin buono, & li mezi ottimi, ma se io pensarò esser buono

D E L A P O L I T I C A

Vuomo Christiano seruando la leggie Mosaica, allhora il fine sarà buono, & li
 mezz' tristi; & se io pensarò, che la leggie di Christo sia mezo conueniente à ui
 uere da Filosofo, allhora vlarò vn buon mezo à vn mal fine, come ancora se
 vno medico desse vna Medicina di reubarbaro à vno, che hauesse bisogno di
 purgare la stemma, pensando che peccasse in collera, & così andate discor
 rendo; & in cotal guisa vedete, che'l huomo a le volte si propone vn buon fine,
 ma vja poi mezz' cattiu. A le volte vno hara tutti quei mezz', & istrumen
 ti, che potranno condurlo al fine, ma il fine sarà poi tristo, & a le volte così li
 mezz' come il fine sarà tristo, come interuiene spesso a li Medici male esperti,
 che non sapendo di che qualita sia il corpo, che curano, ne come bisogna di
 sporlo, lo medicano a contrario con medicine nocive, ne fanno ben giudicare di
 quello che faccia di bisogno, & pero non dirizzano l'operazioni, & le ammi
 nistrazioni, & gli strumenti loro, secondo che richiederrebbe il corpo che essi
 hanno a curare, in modo che allhora si può dire vna cosa esser buona, & haue
 re il bene; quando è indirizzata a buono fine, & a quello se ne va con debiti
 & conuenienti mezz'; & queste due cose bisogna, che in tutte l'arti, & ne le
 scienze si ritrouino, se debbano esser perfette, & acquistare questo bene, cio
 è il buon fine, & le buone operazioni indirizzate al acquisto di cotal fine.
 Et auuiene a le volte, che questo fine è discrepante, & disproporzionato da i
 mezz'; per che il fine, che vno si ha proposto è buono, & giusto, ma poi ne i me
 zzi, che per acquistarlo seguono, si erra, per che i mezz' sono tristi, & ingiusti.
 A le volte auuiene per il contrario, chi i mezz' per acquistare il fine sono buoni,
 ma il fine è tristo, & a le volte è tristo il fine & i mezz' parimente; come au
 uiene nel arte del medicare. Impero che a le volte non conoscono i Medici,
 qual debbia esser quel corpo, il quale hanno preso a medicare, & accio possa
 esser detto sano, & così non truouano le medicine, & i rimedij atti, & conue
 nienti a conferirgli la desiderata sanita. Per che in tutte l'arti, & in tutte
 le scienze fa di mestieri conoscer, & bene intendere il fine, & l'operazioni, &
 i mezz', che al fine conducono. Il fine adunque il quale tutti gl'huomini per
 buono si propongono, & quello che tutti desiderano, & appetiscono, altro non
 è che il bene, & beatamente viuere, si come già uè può esser manifesto; concio
 sia che ciascuno altro non cerchi, che bene viuere, & in quello ponga il suo
 bene, & la sua felicità. Hora questo ben viuere alcuni soli procacciano, con
 quei mezz' che lor paiono necessarij, altri non hanno faculta di peruenirci;
 mancando loro molte comodita, & istrumenti, ò di natura, ò di fortuna; come
 sarebbe, se vno fusse brutto, stroppiato, matto, ò hauesse qualche simile di
 fetto di natura, non potrebbe acquistar il ben viuere; similmente chi non ha
 uesse roba, ò amici, ò mancasse di molti aiuti, che porge la fortuna, non po
 trebbe anche egli ben viuere per colpa de la fortuna. Et sò che voi sapete,
 che al acquisto de la felicità, & del ben viuere sono necessarij, & gl'aiuti
 esteriori,

esteriori, & de la fortuna, li quali aiutano a operare virtuosamente: è ben raro che a coloro, che sono meglio disposti con l'animo, fanno bisogno manco di questi beni, & quelli che sono più gagliardi, & forti, & ben complessi, medesimamente ricercano manco aiuto del altrui, doue gl'altri men disposti di corpo, & d'animo, di più aiuto hanno mestieri. Altri sono poi, li quali hauendo, facultà & modo di poter si procacciare questo bene & questa felicità, non la cercano conueneuolmente, anzi con mezzi ingiusti, proponendosi quello per bene che è male, come fanno quelli che pensano che il ben viuere consista nel viuere lasciuaamente, & lussuriosamente. Hauendo per tanto noi di sopra proposto di deuere inuestigare qual sia vna buona Republica, il discorso fatto a questo darà aiuto. Imperoche la buona Republica & perfetta è quella, mediante la quale la città ottimamente si reggie, & si gouerna. Hora certa cosa è che vna città ottimamente si gouernerà, quando seguirà quella virtù, per la quale gli huomini sono felici & beati, onde la città parimente potrà felice douentare; & però è necessario che a noi sia palese & manifesto che cosa sia questa felicità. Questa si dichiarò assai chiaramente ne i discorsi de la Filosofia morale; si che se noi pensiamo che quello che quini fu detto sia ben detto, & che possa giouare, hora a questo nostro discorso seruiamoci di quello che quini fu insegnato. Si disse adunque in quei ragionamenti, che la felicità, & la beatitudine altro non è che vna operazione virtuososa, & un uso de la virtù perfetto, cioè vn habito virtuososo fatto per molte & continue operazioni, che questo vuol dire uso perfetto. Et auuertite che io non intendo, che questa operazione virtuososa sia virtuososa & buona per supposizione, ouero condizionalmente, ma assolutamente, & per natura sua. M. F. Io non intendo bene quello che vuol dire condizionalmente. M. L. Le cose son buone a le volte con condizione, & non assolutamente; come una medicina amara per natura sua è trista, ma è buona per caso, se vno harà lo stomaco pieno di collera, in modo che l'infermo la prende come buona a la sua infirmità, & non come buona assolutamente: ma vna medicina che fusse dolce, sarebbe buona per sua natura & assolutamente, & buona ancora a l'infirmità. Si che quando io dico che una operazione sia buona per supposizione, intendo d'alcune operazioni necessarie, & dicendo buona assolutamente, intendo de l'operazioni honeste & virtuosose non operate ad altro fine. M. F. Dichiarateci meglio questa cosa, che io ve ne prego. M. L. Le pene & le punizioni che si danno a li malua gi huomini, sono giuste, & buone per tor via le sceleratezze, tuttauia meglio sarebbe che non si trouassero huomini rei, che con pene si haessero a ridurre al buon viuere. Queste adunque sono operazioni necessarie & buone, ma non assolutamente. L'operazioni poi virtuosose, & honeste come l'essere forte liberale, magnanimo. Sono buone assolutamente & non per supposizione, nè ad altro fine. Si che voi vedete come assai meglio sarà a la città, non hauere

DE LA POLITICA

bisogno de le pene & de le punizioni: ma poi che si ritrouano de tristi quelle sono buone, ma l'operazioni honeste & honoreuole, & gl'atti per esemplo di liberalità sono buoni & lodeuoli per natura loro & semplicemente. Imperoche quelle prime operazioni sono buone, perche con quelle si toglie via il male & se ben son triste, si eleggono per men triste: ma queste altre non hanno in se male alcuno, nè si eleggono per fuggire un altro male, ma per se stesse; si che assolutamente sono buone, conciosia che esse siano preparamenti al bene, & da quelle il bene si generi & deriuui. L'huomo virtuoso adunque & buono, sarà quello che se bene si trouerà in pouertà o in infirmità & in altri infortunij, o di sauenture, quelle nondimeno nobilmente & pazientemente sopporterà, & ha uendo poche facultà con quelle opererà virtuosamente quanto sarà possibile, se non harà sanità attenderà pur a operare virtuosamente, doue gli sarà concesso; nondimeno questo non si potrà dire quel felice & beato che noi cerchiamo; percioche la beatitudine ha dibisogno de le ricchezze de la sanità, & de gli altri beni di fortuna, & esterni si come habbiamo inteso ne i discorsi morali, doue si è dichiarato che l'huomo ueramente virtuoso & beato, è colui, il quale possiede i beni esterni, & virtuosamente gl'usa, & quei beni che sono per se stessi beni, vsa in modo che non douentino tristi. Imperoche le ricchezze la sanità gl'amici, & simili beni; si possono vsare bene, & male, ma il virtuoso hauendogli gl'usa bene, & così gli sono beni, & pero è chiaro che bisogna, che gl'usi di questi beni, siano honesti, & buoni, & virtuosamente operati, & non ad altro fine; per volere, che facciano l'huomo beato. Et di qui viene, che molti hanno pensato, che la felicità consistesse in questi beni esterni, doue essi sono istrumenti solamente, & si cercano ad altro fine, il che pensando, interuerrà a punto, come se vno sentendo sonare a Pierino il Lento; pensasse che di quel suono così dolce, & di quello diuino concetto, ne fusse cagione il Lento, & non la marauigliosa arte, che egli ha appresa; similmente la virtù è quella, che fa vno beato, & non li beni esteriori; li quali sono istrumenti, di operare virtuosamente. Da le cose che habbiamo detto, si può homai conoscere, che a volere far vna Città perfetta & beata, è necessario che due cose concorano, che sono i beni, che si dicono di fortuna, & le virtù, i beni de la fortuna bisogna, che si ritrouano in essa per natura loro, le virtù, & la giustizia fa mestieri, che siano insegnate. da li legislatori, & da gl'huomini sauvi, & buoni. Et però quello che gl'huomini non ci possono dare, ma viene da la fortuna, & da Iddio, come è il sito de la Città le facultà, le potenze, & gl'altri beni esterni, soliamo dimandaragli a la fortuna, & desiderare, che renghino secondo il desiderio nostro; pregando quella come padrona, & Signora di questi beni, che ce li conceda; percioche gl'huomini sogliono fare la fortuna padrona di questi beni esterni. Ma che la Città sia buona, & virtuosa non s'appartiene a la fortuna, ma è propio de la volontà, & de la elezzione nostra

*stra, & de la prudenza & scienza de' Cittadini. Et allhora si dice vna Cit-
 tà virtuosa & buona, quando li Cittadini che di quella partecipano, sono vir-
 tuosi; im peroche noi teniamo, che tutti li Cittadini d' vna Città si dicono par-
 tecipare di quella; si che si dee auuertire & considerare in che modo tutti que-
 sti Cittadini debbano douentare virtuosi, se vogliamo che la Città si faccia
 virtuosa. Imperoche se fusse possibile che tutti li Cittadini insieme fussero vir-
 tuosi ne seguirebbe che particolarmente tutti ancora fussero virtuosi, & così
 sarebbe meglio il cercare, che tutti insieme, & à vn tratto douentassero vir-
 tuosi, che se à vno à vno tutti si volessero fare douentare buoni; ma non po-
 tendosi cio fare, se prima particolarmente non douëtano virtuosi; bisogna che
 particolarmente douentino buoni, & così seguirà, che tutti insieme virtuosi
 saranno. Si fanno adunque gl' huomini virtuosi, & buoni per il mezzo di tre
 cose, & in tre maniere; per natura, per consuetudine, & per ragione. Imperò
 che primieramente bisogna nascere tale, che vno sia atto à riceuere questa
 virtù; perche vno Afino per esempionò è atto à riceuerla; è necessario adun-
 que prima nascere huomo; & hauer la natura talmente disposta, che non re-
 pugni ad apprendere la virtù; di poi bisogna hauere di maniera disposto, &
 qualificato il corpo, che l' animo possa operare, & farsi atto à douentare vir-
 tuoso. Ma la natura non è bastevole tal hora, ne gioua punto esser nato hu-
 mo, ne hauere gl' organi disposti, a l' apprendere la virtù; Imperò che vna in-
 uecchiata consuetudine tira a le volte l' huomo al contrario, che la natura lo
 guiderebbe; & così auuiene, che vno che per natura sarà attissimo à la virtù,
 dalla consuetudine corrotto, si volge al vizio; & così per il contrario, se vno
 per natura sarà volto al vizio, potrà per consuetudine sforzare quella natu-
 ra; onde è necessario auerzarsi à la virtù da principio, & nel età giouenile.
 Imperò che tutti gli altri animali seguono ne le operazioni loro la natura, ne
 si lasciano altroue tirare da la consuetudine, & pochi sono quelli, che per ha-
 uere l' imaginatiua gagliarda pare che operino per consuetudine, come l' Ele-
 fante, il Cane, & il Cavallo, la Scimia, & simili, nondimeno seguono pur la na-
 tura. Ma l' huomo solo è quello che con la consuetudine sforza la natura, &
 non solo con la consuetudine, ma ancora con la ragione, de la quale sono priui
 al tutto gl' altri animali; con quella adunque seguita l' huomo l' opre virtuose
 conducendol a quel fine la natura & la consuetudine; si che bisogna, che que-
 ste tre cose siano d' accordo, et vadino insieme a questa virtù: Imperò che mol-
 ti sono, che contra la natura loro trista operando, & sforzando la mala con-
 suetudine con la ragione sola, operano virtuosamente, tirando seco a forza
 l' altre due nimiche a la ragione rubelle. Et finalmente accordandole con essa
 se essi pensano, che meglio sia operare con ragione, che secondo la natura, ò
 per la consuetudine. Già adunque habbiamo determinato, di che natura deb-
 bano esser quelli, che hanno a obedire li precetti de' saui, & de' legislatori. Re-*

sta hora, che insegniamo, che molte cose si apprendano per consuetudine, molte con persuasione, essendo insegnate, & dimostrate si che ascoltate.

Se quelli che comandano, & che obediscono in vna Republica sono diuersi, & a qual fine debbano indirizzare le loro operationi. Cap. XV.



DE V E M O hora (per seguitare il nostro ordine) insegna re in qual guisa i Cittadini debbano douentare buoni: ma percioche si potrebbe dire che li cittadini fussero di piu sorti, essendo la Republica composta di quelli che comandano, & di quelli che obediscono, ne seguirebbe ancora che diuersa deuesse esser la disciplina loro. Si che prima è necessario considerare se quelli che comandano, & quelli che obediscono, debbono esser li medesimi, & d'vna medesima uita, o pure diuersi; uo dire se quelli che una uolta comandano, habbino sempre a comandare, & quelli che una uolta sono stati sottoposti, sempre habbino a star suggiatti, & obedienti; o pur questi a le volte comandino, a le volte obediscano, et quelli che hora obediscano di poi comandino. Imperoche ne seguirà che saranno diuersi, sarà diuersa la disciplina loro. se li medesimi vna medesima disciplina seruirà a tutti. Se adunque in vna città si ritrouassero de gl'huomini cosi perfetti, & compiti d'ogni virtù & bontà che superassero gl'altri come huomini diuini, & hauessero eccellentissime virtù, & nel corpo parimente fussero perfettissimi, & benissimo disposti, all' hora non sarebbe dubbio alcuno (essendo manifesta l'eccellenza loro) che questi tali douerebbono sempre comandare ad altrui, & a quelli che a loro fussero tanto inferiori, saria vtilissimo che sempre obedissero & fussero suggiatti; & che ciò sia il vero. Voi deuate sapere che quello che gouerna rispetto al gouernato è a modo che quello che opera verso la cosa sopra la quale opera; ouero per parlare piu Filosoficamente, come l'agente verso il paziente, et come il mouente verso la cosa mossa. Imperoche il proprio del gouernato re è il muouere, & l'indirizzare quello che ei gouerna, & che gl'è suddito, & il proprio del suddito è l'esser mosso & indirizzato. Hora il mouente & l'agente consideratolo in quanto è agente, senza dubbio è piu eccellente che il paziente è l'mosso, consideratolo in quanto è patiente & mosso. Imperoche il mouente & l'agente è in atto, il mosso & il paziente sono in potenza: & voi sapete che l'esser in atto è piu perfetto che l'esser in potenza; & però il Governatore in quanto è Governatore, bisogna che sia piu perfetto del suddito, in quanto suddito. Hora l'eccellenza che ha il mouente & l'agente sopra il paziente & il mosso, si considera rispetto a tre cose: prima bisogna che la forma
de l'a-

de l'agente sia piu perfetta; poi è necessario che la materia de l'agente ancora sia meglio disposta; finalmente le cose esteriori & gl'istrumenti che danno aiuto a la forma che muoue, bisogna che siano migliori & piu perfetti. Hora la forma per la quale vn Governatore in vna ottima Republica opera & gouerna, altro non è che vna retta disciplina secondo vna retta ragione, cioè la prudenza & la virtù ciuile, le disposizioni poi de la materia sono le buone qualità di quel tale, l'inclinazioni a questa disciplina & prudenza, come sarebbe vna buona disposizione del corpo, & vn desiderio naturale d'esser buono & dotto; le cose esterne che aiutano sono come le ricchezze, le potenze; & però è necessario che quello che dee gouernare, sia eccellente & superi i sudditi prima ne la grandezza, poi ne la disposizione del corpo; finalmente ne le ricchezze & ne la potenza; talche se si ritroua di quelli che sopra modo habbiano queste tre eccellenze, debbono sempre esser superiori, et comandare; & è vtilissimo che siano li sudditi da così fatti huomini gouernati. Ma percioche questo non è così ageuole a ottener si, nè di leggieri si ritrouano si fatti huomini così perfetti, nè è possibile che siano huomini tanto differenti da gl'altri, che sempre possano gouernare, si come narra Scilace, che si costumaua tra gli Indii, li quali dauano l'Imperio a quello che tra loro fusse piu grande, & piu bello, non essendo (dico) ciò possibile, è cosa manifesta per molte ragioni, che egl'è assai piu honesto & vtile a le Republiche, che comunemente si gouerni, & che questi hora obediscano hora comandino, & che vguualmente sia compartito l'Imperio & la suggezzione, il comandare & l'obedire. Imperoche coloro che sono simili per natura & per virtù, giudicano che a tutti il medesimo sia giusto, & il medesimo ingiusto, & debbano vguualmente riceuere, & partecipare de le cose communi & publiche, & il gouernare è vn honore publico & commune; in modo che quelli che sono in vna città simili, debbono ageuolmente partecipare di questo honore; hora perche in vn'istesso tempo tutti non possano gouernare, è necessario per seruare questa vguualità, che questi comandino in vn tempo, quelli in vn'altro, & così si seruarà il giusto, & darassi il douere a ciascuno, altrimenti non seruando il giusto difficilmente si potrebbe mantenere vna Republica in piedi. Imperoche se sempre vna parte reggiesse, ne seguirebbe che con quelli che fussero sudditi, & vbedissero s'accostassero tutti quelli che fussero scandolosi, & cercaßero mutazione, o rinouazione di stato; & tutti li villani & altre genti simili per aiutar gli contra li principali de la città; talche si faria questa parte si gagliarda, che nõ le si potria resistere, & faria impossibile che quelli pochi che al gouerno fussero posti, fussero piu potenti di questi; onde bisognaria ceder gli, & così il gouerno si guasterebbe, & ne seguirebbe perturbazione & danno de la Republica; si che in tutti i modi bisogna che tutti vguualmente comandino. E ben vero che bisogna che quelli che reggono siano piu eccellenti di quelli che obediscono, & in

DE LA POLITICA

cid non sia dubio alcuno: come adunque ciò possa auuenire, & in che modo possa esser che tutti haqbino a comandare, & a obedire, & nondimeno quelli che comandano, habbino da essere piu eccellenti che quelli che obediscono, debbe considerarlo colui che è legislatore & ordinatore d'vna Republica; & di questo habbiamo noi assai di sopra discorso, & manifestato, che la natura istessa mostra a pertamente come si debbano distinguere & ordinare questi gouerni. Imperoche ella seguendol'ordine suo continuo de la perpetuazione de la specie, fa che quelli che sono per genere, per sangue, & per nobiltà li medesimi & vguali, alcuni sono gioueni, altri vecchi, in modo che a li gioueni è conueniente l'obedire, a li vecchi il comandare; nè alcuno è che giouane sia che si sdegni obedire a vn vecchio, nè per questo giudica che colui a cui obedisce sia da piu di lui, ma per l'età & per l'esperienza gli cede, & gli si sottomette, aspettando col tempo lui deuer venire nel medesimo grado, & ritrouandosi egli allhora per le forze & per l'età fresca atto a obedire; in modo che si può dire che li medesimi comandano, & obediscano, & in vn certo modo pare che siano diuersi; talche ne segue che la disciplina che si ha da dare, si possa dire in vn certo modo la medesima, & in vn certo modo diuersa, & si suole dire che colui, che bene vuole sapere comandare, fa di mestieri che prima sia stato ad obediencia d'altrui. Il comandare adunque & l'Imperio che si ha sopra li sudditi è di due maniere; ouero colui che comanda, comanda per utilità sua propria come fanno li Signori a li serui, & li Tiranni a li sudditi, ouero per utilità di coloro a cui si comanda, come fanno li buoni gouernatori di vna ottima Republica; & questo è comandamento degno di farlo a persone libere, & non a serui, & l'obedire a questi comandamenti è honoreuole & honesto; & sapiate che a le volte auuiene, che vn seruo & vn gentilhuomo libero obediranno a chi loro comanda, & faranno il medesimo esercizio; nondimeno nel seruo è dishonoreuole, & nel gentilhuomo è honesto; il che auuiene perche a diuerso fine obedisce vn seruo a vn suo padrone, che vn gentilhuomo libero a un signore; si che hauendo l'occhio al fine de l'opera che si fa, si dirà l'obedire, e l'fare vna istessa opera honesto & non honesto; talche potrà vn huomo libero far talhora operazioni seruili, & non si partirà da l'honestà, nè quello operare gl'arrecherà vergogna o dishonore alcuno; come per esempio ne l'eserciti de Romani sempre si conduceuano de l'opere & de villani per fare loro cauare fosse, portare terra, & simili operazioni seruili, le quali se hauesse fatto vn soldato nobile era vergogna: ma a le volte veniua la necessitā che per utilità loro propria era mestieri che essi medesimi portassero le barelle, & facessero si fatte opere seruili, & allhora non era biasimo alcuno, anzi honoreuole l'affaticarsi per salute propria; però soleuano li soldati Romani oltre l'armi loro portare sempre vna zappa, & vno cesto, si che voi vedete che le medesime operazioni fatte a diuersi fini sono talhora honeste, talhora dishonoreuoli. Hora per tornare al

propo-

propósito nostro, & per cominciare a dare vna buona istruzzione a questi cittadini buoni. Hauendo già inteso che in alcuno tempo il buon cittadino dee obedire & poi comandare, si ha da intendere hora, che si come habbiamo detto di sopra, la medesima virtù è quella d'un buono cittadino, & d'un buono gouernatore d'vna Rep. & quella d'un'huomo da bene; imperoche tutti quelli che saranno huomini da bene, saranno parimente buoni cittadini, & ancora sapiamo che il medesimo prima ha da obedire, poi ha da comandare, per tanto ad altro non harà d'hauere l'occhio colui che uole ammaestrare & disporre vna ottima Republica che far si, che tutti i suoi cittadini si faccino huomini da bene, & mostrare loro quali esercizi, & quali operazioni faccino questi huomini da bene, & qual sia il fine de l'ottima vita d'un'huomo da bene. Perche conosciuto questo fine, ritroueremo quelle operazioni che siano atte, & conuenienti a condurruici, accioche cosi potiamo douentare buoni, & esser felici. Per conoscere adunque questo fine, & per istruire il nostro cittadino di quelle uirtù, che lo faccino huomo da bene, ci habbiamo a ricordare di quella diuisione de le parti & de le virtù de l'anima che fu fatta ne li ragionamenti de la Filosofia morale. Doue fu detto che l'anima nostra razionale si diuide in due parti, de le quali vna ha la ragione per se stessa, & per natura sua propria, & questa è la parte intellettuale, & discorsiuua, doue è la sede de la ragione, anzi che è la ragione istessa, l'altra non ha la ragione nè per se stessa, nè per natura sua, ma la può riceuere da là parte intellettuale, ascoltandola, & obedendole. Queste due parti de l'anima ragioneuole hanno in loro diuerse virtù; perche la parte intellettuale contiene in se la sapienza & le altre uirtù nobilissime; l'altra parte sono le uirtù morali, come la giustitia & simili, et per queste uirtù l'huomo è detto in un certo modo buono; & dissi in un certo modo, perche ueramente quello è detto buono, che ha in se le uirtù morali, come la giustitia, la continenza, & le altre: ma quello che possiede la sapienza, piu tosto si dice sapiente che buono; tuttauia egli si può dire ancora buono hauendo la sapienza che è uirtù, de la quale è proprio il fare colui che la possiede buono, essendo la uirtù una certa perfezzione di chi la possiede. Hora egli si manifesterà in quale di queste due parti consista il fine de l'huomo, se si diuiderà l'anima & le uirtù de l'anima nel modo che seguitando il nostro duce Aristotile habbiamo diuiso noi. Imperoche sempre auuiene che quella cosa che è peggiore, o men buona, sia per cagione de la migliore, in modo che la migliore sarà sempre, & anco continuamente come fine de la men buona. Et questo si manifesta considerando cosi a le cose del arte come a quelle de la natura. Imperò che ne le cose naturali, la materia è per cagione de la forma, & gl'elementi prima semplici sono per cagione de i misti, doue si vede la materia prima, & gl'elementi semplici, essendo cose imperfette esser per cagione de le cose perfette. Parimente auuiene ne le cose artificiali, co-

li, come i legnami, & i sassi sono per cagione de la forma d'una casa, & la casa è per cagione di habitare; ilche è perfetto, & è fine di tutte le cose precedenti: & questo auuiene, percioche in tutte le cose, quello che è peggiore è come cosa imperfetta, & come ente in potenza rispetto a la cosa più perfetta, che è come cosa perfetta, & come ente in atto, & si come la potenza è per cagione del atto, & l'atto è fine de la potenza, così la cosa men perfetta è per cagione de la perfetta, & quella è il suo fine. Hora per uenire al proposito, la parte del anima nostra razionale per essenza, & per natura sua, è più perfetta, che quella, che è razionale per partecipazione, adunque la parte razionale per partecipazione sarà per cagione del anima razionale per essenza, & questa sarà come fine di quella. Onde parimente le virtù intellettuali saranno come fine de le morali, & per consequenza il fine del huomo beato saranno le virtù intellettuali, & non ne le morali. Hora questa parte razionale per essenza, che noi habbiamo detto esser la miglior, si diuide in due parti, si come l'habbiamo diuisa di sopra. Imperò che una parte è posta ne la speculatione de le cose attive, & pratiche, & che possono in diuersi modi esser. L'altra è quella parte, che specula la natura de le cose, che non possono esser se non in vn modo, che sono necessarie. Et perche l'operazioni nostre hanno proporzione con queste due speculationi del anima, ne segue, che due siano l'operazioni humane, vna detta operazione speculatiua, l'altra operazione attiva; le quali trà di loro hanno la medesima proporzione, che hà l'huomo pratico a lo speculatiuo: onde l'operazioni proprie de la parte del anima, che è migliore, & razionale per natura, sono migliori di quelle de l'altra parte, & sono più desiderabili da coloro, che sono atti ad acquistarle tutte ò almeno le due sorti di virtù solamente, cioè le virtù del anima irrazionale, & quelle de la razionale poste ne la contemplazione de le cose attive, & debbono esser più desiderate le virtù de la parte più nobile, per essere più perfette, conciosia che sempre noi per natura nostra desideriamo quello, che più perfetto conosciamo, & ci ingegniamo sempre di acquistar quello, che è eccellentissimo, & sommo tra tutte le cose, & che è più gloria, & grandissima impresa ad acquistarlo. Le operazioni adunque humane si diuidono secondo la diuisione de le potenze de l'anima, & si come sono quelle potenze, cotali sono l'operazioni. Et pero tutta l'humana vita si diuide, & si parte in ozio & in negozio, in pace & in guerra, cioè nel esercizio de le virtù morali, & nel esercizio, & uso de le virtù contemplatiue, ouero in operazioni, & trauagli, di che per conseruare la persona, & il grado, & il stato nostro, è piena questa nostra vita, ouero in vn honesto ozio, & riposo liberi da ogni impaccio passiamo i giorni nostri. Et tutte le cose che dal huomo possono esser operate si diuidono in due; ouero sono beni necessarij, & utili al fine; ouero sono beni li quali son per se stessi, & per natura loro, & non sono ad altro fine ne ad altri utili; & sono

detti beni honesti. Hora si come la parte del anima razionale per partecipazio-
 ne ci è data per cagione de l'anima razionale per essenza, così parimen-
 te, si hà da cercare l'esercizio de le virtù morali, & attive; per cagione de le
 speculatiue, & la guerra si hà da far per cagione de la pace, & così le cose v-
 tili si hanno da cercare per cagione de le buone, & honeste, & in quelle consi-
 ste il nostro fine. Queste sono adunque quelle cose a le quali dee risguardar,
 & hauer l'occhio vn legislatore, & vno ordinatore di Republiche. Impero-
 che ha sempre da vedere le due parti del anima gia dette, & le loro operazio-
 ni ma principalmēte hà d'hauere considerazione a quella parte, che noi hab-
 biamo detto esser migliore, & a le sue operazioni, le quali sono fine del hu-
 mo, & per le quali si fanno tut te l'altre operazioni, & nel medesimo modo
 dee fare nel considerare, & istruire la vita del huomo, hauendo sempre piu ri-
 sguardo a la virtù contemplatiua, che a la attiva; & così seguitando sempre
 questa bella diuisione de le operazioni humane, ha da cercare di insegnare
 principalmente l'azzioni contemplatiue, & piu perfette, come fine al qua-
 le indirizzi poi l'altre operazioni attive. Impero che egli è conueniente, &
 necessario, che vna Città facci guerra, & stia in pace, & in tranquillità, &
 in ozio ma piu si ha da cercare di star in pace; & in ozio, che il guerreggia-
 re il quale se pur si hà da fare, non per altro si dee fare, che per venire final-
 mente a la pace, & à l'ozio; & però si ha da mostrare, & persuadere l'ozio,
 & la pace, & a quella indirizzare, & inanimire li Cittadini. Apresto, han-
 noli Cittadini a operare le cose vtili, & necessarie, & le cose honeste, & vir-
 tuose nondimeno piu si conuiene, che essi si dicano a le operazioni honeste, che
 a le vtili, le quali sono fine del vtili, & per quelle si operino le vtili. Et per-
 che in tutte l'operazioni humane di grande importanza il fare l'habito, &
 l'uso in vna cosa, il quale si dee incominciare per tempo, & ne i primi anni.
 Però dee il legislatore, allhora che sono fanciulli indirizzare i Cittadini suoi
 a questo segno, & a questo fine de le operazioni honeste, & virtuose, & pari-
 mente istruire tutte l'altre età, le quali hanno dibisogno di discipline; & que-
 sto è il uero, & ottimo modo d'istruire vna Republica. Et non quello, che gia
 usarono li Greci, li quali a molti pare, che gouernassero bene, & che li loro le-
 gislatori l'intendessero nel formare le loro Republiche, & che risguardassero
 ad vn ottimo, & vero fine de la vita nostra li quali però non indirizzarono le
 loro legi a tutte le virtù, ne si curarono, che tutte le virtù si esercitassero, &
 si acquistassero. Anzi si piegarono pur troppo verso quelle uirtù, che seco ar-
 reccano utilità, poco curado de le honeste, esortando i Cittadini a far guerra,
 & ad acquistare quello d'altrui incommodo. Dopo costoro uenero altri le-
 gislatori, & istitutori di Republiche, li quali approuando questo loro mo-
 do, lo lodarono assai ne loro scritti, & mostrarono hauer la medesima opi-
 nione. Imperoche lodando la Republica de Lacedemonij vengoro ad ap-
 pro-

prouare, & lodare ancora il fine, & l'intento del suo legislatore; il quale tutte l'operazioni indirizzò a l'acquistare, & accumulare robe, & a la guerra. Queste istituzioni si possono con molte ragioni refutare ageuolmente, & non solo con le ragioni, ma con l'effetto istesso per se stesse hanno mostrato esser state mal ordinate, essendo mancata quella Republica, & hauendo perduto tutto il suo Imperio. Imperoche si come la maggior parte de gl'huomini desiderano acquistar l'altrui; conciosia che da questo acquisto ne uengono molte commodità & buone fortune, cosi pare che un certo Thiarone legislatore lodasse & esaltasse i legislatori de' Lacedemonij, & tutti gli altri che in quel modo haueano scritto de le Repub. & si fattamente istruttele; & questa era la ragione sua, conciosia che li Lacedemonij si auuezz assero a soffrire molti pericoli & graui, di qui uenne che essi s'impadronirono di molte cose & a molti comandarono. Ma costui hebbe mala opinione, & non l'intese per il uerso, anzi si dee affermare il contrario di quella Republica. Imperoche egli non ha dubio alcuno che hauendo poi in poco tempo i Lacedemonij perduto l'Imperio, non si possono dire felici. Onde quelle leggi non gli condussero a la felicità, nè il loro legislatore si può dire esser stato buono. Apresso ella è cosa degna di riso a dire, che quelle leggi fussero buone se i Lacedemonij obseruandole, & stando sempre ne' loro comandamenti, & niente lasciando di ciò che faceua per esequirle; nondimeno essi vissero infelicemente, & poco uirtuosamente; & finalmente furono priui di quella uita honesta & uirtuosa, ne la quale per l'osseruanza de le lor leggi si uiueuano. Apresso mal intese quel legislatore qual sia il uero signoreggiare, credendo che il signoreggiare per forza, & nel modo che si fa a li serui, fusse il migliore e' l piu perfetto; anzi che il uero Imperio è quello che s'usa sopra li sudditi, nel modo che li padri fanno sopra li figliuoli; & piu degno è quello Imperio, che si esercita con uirtù, che quello che si fa per forza. Oltra di questo, una città non si ha da stimare felice o beata, nè si ha da lodare il suo legislatore, perche egli habbi fatto sì, che l'habbi auuezza a comandare ad altrui, & a uincere, & a usurpare l'altrui. Imperoche queste cose hanno congiunto seco non poco danno; & obe sia il uero, colui che sarà uso a far superchiarie, & a torre quello d'altri, hauendo il potere, esercitarà questa sua usanza ancora sopra li suoi cittadini proprij, & sempre cercherà & si studierà comandare a la sua propria città, & esserne padrone; & di questo fu accusato da li Lacedemonij Pausania loro Re, il quale uolse con la sua potenza farsi Tiranno, quantunque egli fusse cosi honorato tra li Lacedemonij. Potiamo adunque conchiudere che queste leggi, & queste istituzioni non sono nè ciuili, nè utili, nè uere. Imperoche il legislatore dee dare quelle istituzioni a li suoi cittadini, & metter loro ne l'animo quelle ammonizioni, che siano utili cosi al priuato come al publico; & gli esercizi de la guerra non s'hanno a insegnare, nè a ordinare, accioche con quelli si faccino serui

serui coloro che non lo meritano, ma prima si dee studiare d'esser esperto, & esercitato ne l'arte militare, accioche essi non siano sforzati seruire ad altrui, & per difendersi da chi volesse loro vsurpare il suo. Di poi per acquistarsi Imperio non per loro vtile, ma per giouamento de loro sudditi & non per volere insignorirsi d'ogni cosa a vn tratto, & ancora per signoreggiare a coloro, che meritano a esser sudditi & seruire. Per queste cagioni adunque debbono i cittadini attendere a l'arte de la guerra la quale si ha da far per potere finalmente star in ozio, & in pace. Et non è dubio alcuno che il legislatore dee prouedere a le cose de la guerra, & esercitare & istituire i populi ne l'arte militare, accioche per mezo di quella si possano godere la pace & l'ozio honesto, & virtuoso. Imperoche egli si vede chiaro per le cose che sono auuenute a molte città, & per molte viue ragioni si conferma, che molte città si sono conseruate mentre che hanno fatto guerra, perche all'hora non hanno hauto tempo di darsi a li vizij & a le lasciue, & a muouere sedizioni; le quali poi che hanno hauto vittoria de i nimici, & acquistati Imperij, & state si in ozio, si sono corrotte & ruinate & distrutte. Imperoche si come il ferro non s'adoperando si arruginisse, & perde la sua temprà & il taglio, così quegl'huomini standosi in ozio perdono lo splendore & si danno a mille vizij. Ma di questo ne è cagione il mal legislatore, che non insegna a far guerra a fine di star in pace, & non mostra come vtilmente, & virtuosamente si possa stare in ozio. Et però dee vn legislatore istituire gl'huomini a la guerra per cagione de la pace, & l'ozio & la tranquillità per fine & per beatitudine de la città. Et in questo modo istituirà i suoi cittadini virtuosamente, & li farà beati, si come vi promessi di sopra deuerui mostrare.

Quali siano le virtù d'vna Republica.
Cap. XVI.



D la perfezzione, beatitudine, & felicità de' cittadini deriua la perfezzione, beatitudine, & felicità de la città; & però sarà bene che hora discorriamo alquanto intorno a la perfezzione de la città, & de la sua beatitudine, & che insegniamo come vna città si possa dire beata, & con che mezi, & con quali virtù possa questa beatitudine procacciarsi. Voi adunque deuate sapere, secondo quello che altre volte s'è detto, che il buon cittadino è indirizzato al medesimo fine che vna buona Republica, & che quello che fa beato un cittadino particolare, fa ancora beata tutta la Republica comunemente, in modo che la medesima diffinitione si darà a vn cittadi

no buono, che a vna Republica. Et per migliore intelligenza di questa cosa voi deute sapere che ritrouandosi vn fine, è necessario che si ritrouino ancora i mezi che a quel fine conducono come ritrouandosi il senare dileuto, bisogna che si truouino li lenti. Hora l'ultimo fine di ciascuno huomo, altro non è che la contemplazione d'vna cosa intelligibile, il medesimo fine è d'vna ben ordinata Republica si come nel principio del nostro ragionamento d'hoggi si dimostrò. A questo fine, & a queste contemplazioni sono ordinate come attissimi mezi gl'habiti & le virtù intellettuali, come perfettissime; di poi altri habiti non perfetti, per li quali si indirizza a speculare quelle cose per la cognizione de le quali si conduce a la cognizione del primo & perfettissimo intelligibile. Nel terzo luogo concorgono gl'habiti & le virtù de l'anima appetitiua, per le quali l'appetito humano è regolato, accioche l'huomo fuor d'ogni ragione non si volti da quelli primi intelligibili, & perfettissimi a le passioni & ai mouimenti irragionevoli. Finalmente vi sono le virtù, per le quali l'huomo si procaccia i beni esterni in quanto sono necessarie a l'acquisto del suo fine, & con quelle scaccia tutti gl'impedimenti che gliele potriano vietare. Se adunque il fine di qualunque huomo, o di qualunque città si ritroua, è necessario che ancora tutte queste virtù si ritrouino. Et però dissi che il medesimo fine pare che sia di tutti gl'huomini presi insieme, & presi particolarmente; onde è ancora vn medesimo termine de le operazioni d'vn huomo buono, & d'vna buona città ouero Republica. Questo fine altro non è che vna perfetta speculazione de le cose intelligibili prime & perfettissime, la quale speculazione consiste in ozio, & in quiete, & in vna vacanza da tutti li negozij & fatiche. Et per questo fine sono ordinate tutte le virtù che si operano per uenire finalmente a questo ozio, onde se l'huomo o tutta una città dee douentare felice, bisogna che prima si ritrouino tutte l'altre virtù che conducono a cotal felicità, & a questo ozio, & quiete. Et per mostrarui questa cosa meglio. Voi sapete (si come habbiamo già detto mille volte) che il fine de la guerra è la pace, & de li negozij, & de le fatiche il fine è l'ozio, & la quiete; nè per altro si fa guerra che per star in pace, nè per altro si negozia & trauglia, & traffica l'huomo che per stare in ozio & in quiete. Hora per potere star in questo ozio & in questa quiete, non solo fa dibisogno hauere quelle virtù che consistono ne le fatiche, & ne gli esercizi; ma quelle ancora che si truouano, & si esercitano ne la quiete & ne l'ozio. Imperoche primieramente, accioche noi potiamo siare in ozio & in vita tranquilla & riposata molte cose a la uita & al bisogno de la natura necessarie si richiedono, le quali fa mestieri con fatiche & con traugli procacciarsi. La onde conuiene che la città & li cittadini siano prudenti, temperati, & poi forti, & pazienti, & che non sempre stiano in negozij & in fatiche, & traugli. Imperoche il non restar mai da quelle fatiche è cosa da seruir, li quali non si stanno mai in ozio

(come

(come dice il prouerbio) le uirtù adunque che si richieggono a vno huomo & a vna città, mentre che è in negozio, & in operazione, sono come la fortezza ne la guerra, & la pazienza in molte operazioni. Imperoche coloro che non hanno questa fortezza, & che non possono fortemente sopportare li pericoli, & mettersi a quelli arditamente, douentano di leggieri serui di quelli che gli assaltano. Parimente quelli che non hanno pazienza ne le operazioni loro, non le conducono mai a buon fine, & si rompe loro ogni disegno, & non essendo costanti non gli viene fatto cosa che vogliano. Nel ozio poi & ne la quiete fa dibisogno de la Filosofia & de le uirtù contemplatiue. La giustitia & la temperanza sono vtilissime nel tempo de l'ozio & de la pace, come nel tempo de le fatiche & de la guerra. Nondimeno assai piu sono richieste, & utili nel tempo de la pace, & de la quiete. Imperoche la guerra per se stessa sforza gl'huomini ad esser giusti & temperati; conciosia che il pericolo al quale stanno coloro che in guerra si ritrouano gli mostri come debbono esser giusti, & non incontinenti per non hauere a venire in qualche disordine. Oltre di questo quelli che stanno in guerra, non hauendo ozio, non possono darsi a le lasciuiie ne a le triste operazioni; per che tolto l'ozio; si tolgono tutte le cupidigine, & le triste voluntà. Ma quando gl'huomini hanno vna buona fortuna, & stanno in ozio, & godono vna vita comoda, & abondante, & senza pericoli, questo cagiona ne gl'huomini vna certa licenza, & gli fa douentare ingiuriosi disonesti, & ingiusti. Et però quelli, che godono vna buona vita, & sono in felicità, & in pace fa di bisogno, che esercitino continuamente, la giustitia, & la temperanza, ritrouandosi in abondanza di tutte quelle cose, che rendono gl'huomini beati; si come i poeti fauoleggiano di quelli, che viuono nel Isole fortunate, li quali affermano hauere abondanza di tutte le cose comode, & necessarie a la humana vita, & stare continuamente in marauigliose delizie, & delicatezze. Se cotali huomini adunque si ritrouassero; farebbe loro bisogno sopra ogn'altra cosa la filosofia, & la cognizione del arti honeste, & de le uirtù, & la temperanza, & la giustitia, & tanto piu, quanto si ritrouano in maggior abondanza di beni, & quanto piu viuono oziosi, & tranquilli; accioche quello ozio non li parturisse vizio. Si che voi vedete per qual cagione quella Città, che dee esser felice, & beata, & virtuosa è necessario, che habbi in se quelle uirtù, che si esercitano nel negozio, & quelle che nel ozio. Imperò che se noi diciamo essere cosa brutta, & vituperata, che vn'huomo; il quale si gouerna con la ragione, non sia tale che possa godere de' beni così esteriori, & de la fortuna; come di quelli del animo, quando egli si ritroua in ozio, cioè se giudichiamo cosa honoreuole, & degna che vn'huomo goda di tutti i beni, quando si ritroua in negozio, & in fatiche, & che per mezzo di quelle si acquisti cotali beni; bruttissimo giudicaremo poi se il medesimo priuo d'ogni negozio, & fuor d'ogni fatica in pace, & in quiete non

DE LA POLITICA

li potesse godere, anzi si viuesse sanza comodità ò bene alcuno, à guisa, che i
 vili serui fanno. Si che noi deuemo conchiudere, che gl'huomini da bene, &
 le bene ordinate Città deono esercitare in tempo d'ozio, & di negozio tutte le
 virtù, & non fare come si dice esser stato costume de Lacedemonij, li quali
 in quanto credeuano i beni maggiori di tutti gl'altri esser quei medesimi, che
 da noi, & da tutti i saui sono stati giudicati, non si allontanauano da la veri-
 tà, ma percioche poi affermauano solo con la fortezza, & con l'opere, &
 fazzioni militari acquistarsi questi beni, & per che in quella sempre si volse-
 ro esercitare, in questo errauano, & erano dissomiglianti da gl'altri. Imperò
 che non solo la fortezza è necessaria, ma tutte l'altre virtù, come si è dechia-
 rato. Si che hoggimai vi può esser manifesto, che maggiori, & più veri be-
 ni sono questi, che quelli che da la fortezza deriuano, & piu perfetto è il go-
 dimento di queste virtù contemplatiue, che de la fortezza, & di quelle, che in
 guerra si esercitano; Imperoche quelle si esercitano per cagione di queste.
 Vedete adunque quali virtù si richiegono a la beatitudine de la Città. Resta
 hora a dichiarare, & determinare in qual modo, & per quali mezi queste vir-
 tù, & questa beatitudine si possa acquistare. Dianzi (se bene vi ricorda)
 fu detto, che tre cose fanno di bisogno per l'acquisto di questa beatitudine,
 cioè la natura, il costume, & la ragione; & gia si è veduto quali possano esser
 gl'huomini, in quanto a la natura, & come la natura gli disponga; hora si ha
 da contemplare se prima si hanno à istituire per via de la ragione, o de la con-
 suetudine; cioè se dopo che hanno la natura conueniente à questo acquisto, la
 ragione ò la consuetudine piu possa in loro. Imperò che in vn'huomo da be-
 ne bisogna che la consuetudine & la ragione siano insieme concordati, &
 consonino trà loro con buona consonanza, cioè che ambe due siano buone, &
 volte al bene; perche potrebbero consonare ancora essendo triste; perche
 voi sapete, che a le volte la ragione si propone à vn tristo fine, & così auuie-
 ne che ella erra, & è mal indirizzata, onde bisogna che la consuetudine; &
 la ragione seguitino la buona natura per vna medesima strada; quale adun-
 que di queste prima si dee istituire voglio, che hora dichiariamo. Questa cosa
 adunque si dichiarera considerando a le cose artificiali, le quali vanno quan-
 to possano imitando le naturali. Imperò che ne le generazioni de le cose arti-
 fiziali si procede in questo modo, che prima quella generazione, ò operazione
 deriua da vn principio, come sarebbe l'artefice, dal qual principio si viene al
 fine, il quale fine è poi principio d'un altro fine piu perfetto. Vo dire che in
 tutte quelle cose ne le quali è qualche fine, tutte le cose che per il fine sono, bi-
 sogna ordinarle, & disporle prima, & farle atte al acquisto di quello fine.
 M. F. Dichiarateci meglio questa cosa di grazia, che mi pare che voi l'hab-
 biate detta alquanto oscura. M. L. Dissi che ne le operazioni artificiali si in-
 comincia da un principio, & uassi a un fine, che è poi principio d'un altro fine.

Eccou

Eccomi l'esempio, l'operazione d'un freno nasce dal principio suo, che è il mac-
 stro de li freni, il quale prepara il ferro, il cui fine altro non è che fare il freno
 comodo, & perfetto; questo fine è principio d'un altro fine piu perfetto, che sa-
 ra il maneggiare d'un cavallo, & il moderarlo. Il somigliante accade ne la
 generazione del huomo; Impero che ella toglie il principio da i genitori, &
 dal congiugnimento loro, il primo fine di questa generazione, è una perfetta co-
 stituzione del huomo, poi che sarà uenuto in una età perfetta. Imperò che
 secondo, che uole Aristotile, fin che l'huomo non è arriuato à quella età, non
 è finita la sua generazione. Questa perfetta costituzione del huomo, che è
 il fine de la generazione, è principio d'un altro fine perfettissimo, il quale è
 quello che è posto nel uso de l'intelletto, & ne la contemplazione; sapete adun-
 que, che l'ultimo fine uiene da un principio, il qual è fine d'un altro principio.
 Hora hauete inteso? M. F. Benissimo, hor seguitate. M. L. Hora al proposito
 nostro applicando le cose dette, la ragione in noi, & la mente, sono fine de la
 natura, & de la generazione del huomo. Per il che à questo fine fa di biso-
 gno preparare, & ordinare il corpo, & la natura nostra, & poi li costumi, &
 tutte le consuetudini. Oltre di questo; si come l'anima el corpo sono due co-
 se diuerse, così parimente sono due parti del anima, de le quali una è men per-
 fetta nel modo, che il corpo è men perfetto del anima, di queste parti una è ir-
 razionale, che è la parte appetitiua, l'altra razionale, che è l'intellettiua; si-
 milmente gl'habiti di queste due parti sono diuerse, & di due maniere, de la
 parte appetitiua l'habito è l'appetito, del intellettuale è la mente, dal appeti-
 to nascono le uirtù morali, da la mente l'intellettuali. Hora si come ne la ge-
 neratione del huomo il corpo precede a l'anima, così la parte del anima irra-
 zionale ua inanzi a la razionale; il che si manifesta considerando a li fanciul-
 li; Imperò che in loro l'ira, & la uoluntà, (& per la uoluntà intendo la cupi-
 dità, non essendo ancora ne i fanciulli la uoluntà perfetta,) che sono parte del
 anima appetitiua, subito con esso loro nascono; ma la ragione, il discorso, & la
 mente si uiene a maturare con processo di tempo, & con gl'anni insieme. Et
 per questo prima deueno prendere cura del corpo, & poi del animo, & pri-
 ma de la parte appetitiua che de la intellettiua; auuenga che s'habbi cura del
 corpo per cagione de l'animo, & de l'appetito per cagione de l'intelletto; onde
 habbiamo da imparare, & apprendere prima le uirtù morali, che l'intellettua-
 li per condurci con quelle al fine nostro. M. F. Fermateui un poco, che mi è na-
 to un dubbio. Voi hauete detto che l'appetito irrazionale ne l'huomo è regola-
 to da l'appetito razionale; hora a me pare che l'appetito razionale per essen-
 za sua sia prima che l'irrazionale, perche il motore è prima che il mosso; &
 perche il semplice è prima che il composto; si che sarebbe falso a dire che l'ap-
 petito irrazionale fusse prima al razionale. M. L. Bel dubbio, & l'hai preso
 da S. Tomaso, ma tu debbi hauere intesa ancora la sua soluzione. Dice adun-
 que

que S. Tomaso che una cosa si dice esser prima d'un'altra in quanto a la sua sostanza & perfezzione, & cosi l'intelletto precede a l'appetito per esser piu perfetto, si come il motore precede il moto, et la forma la materia altrimente si dice esser prima una cosa a un'altra, inquanto a la uia de la generazione, si come la materia è prima a la forma, & cosi potremo considerare l'appetito inquanto è nato per esser regolato da la ragione, & per tal modo per uia di generazione è prima a l'intelletto dal quale è regolato, & è prima come il cò posto è prima al semplice, & cosi si solue il tuo dubio. Bisogna adunque prima prendere la cura del corpo che de l'animo, come ui ho detto, & de le uirtù morali. Se adunque un legislatore primieramente ha d'hauer cura de i corpi, & fare che siano ben disposti & sani. Ha principalmente a hauer cura & prouedere a li matrimonij, & uedere di che età debbano esser, & di che qualità coloro che si hanno a congiugnere in matrimonio; imperoche se il marito & la moglie saranno ben disposti, ne seguirà la buona disposizione de figliuoli, & la sanità de' cittadini.

Del tempo de i matrimonij, & de le qualità de i mariti,
& de le mogli. Ca. XVII.



L. legislatore adunque, il quale uorrà hauer cura de i matrimonij dee hauer l'occhio sopra tutto a l'età, ne la quale la donna & l'huomo si possano congiugnere insieme, & considerare il tempo de la uita loro, & uedere se l'età de l'huomo corrisponde, & concordi con quella de la femina, accioche forse non corrispondendo l'età d'un con quella de l'altro, non sia da qualche parte impotenza di generare, come dire, se il marito fusse troppo attempato o troppo fanciullo, o per il contrario la moglie hauesse troppa età, o fusse di pochi anni, percioche in processo di tempo potrebbe auuenire che da una parte si ritrouasse la potenza di generare, et de l'altra nõ fusse piu la facultà di concepire, ouero qui fusse la potenza di concipere, & la non si trouasse uirtù di generare; imperoche quando questo auuiene nascono tra il marito & la moglie discordie, diferenze, & inimicizie graui, desiderando l'uno quello che non gli può dare l'altro, & bene spesso cercandolo in altrui, si che questo si ha d'auuertire grandemente. Si ha ancora da considerare molto bene à la prole, che da loro ha da procedere, la onde bisogna far sì, che il padre, & la madre non siano cosi carichi d'anni, & graui d'età, che i figliuoli, che di loro nasceranno non siano da quella di troppo interuallo lontani. Impero che se questo fusse, niuno giouamento trar potrebbero i genitori da i lo-

ro figliuoli, & quello uezzoso, & uago, & quella grazia, che ne i fanciulli suo le apparire, saria di poco frutto a i Padri. Percioche quando i Padri sono troppo uecchi, non possono li figliuoli ancora teneri, & deboli per l'eta fanciullesca dare a i loro genitori quel aiuto, & quello souenimento, che i figliuoli debbono a i Padri, & che i Padri da i figliuoli aspettano, ne manco i Padri per la loro debolezza possono a i figliuoli esser di commodità alcuna, dal altra parte non deono li Padri esser troppo gioueni; per che allhora li figliuoli sono al età de i Padri troppo uicini; si che allhora quasi par che siano fratelli, & coetanei, & non figliuoli, & di qui nasce un altro disordine non piccolo, & è che allhora li figliuoli hanno manco uergogna, & timore de i Padri; per la conuenienza del età, che è trà di loro, in modo che nel gouerno poi de la famiglia, & ne la amministrazione de la casa, nascono spesso querele, & contenzioni; uolendo i figliuoli far à modo loro, ne hauendo rispetto a i Padri; giudicando esser loro uguali, & non gli riconoscendo per maggiori.

Hora adunque per tornare primieramente à quello, che di sopra già hauemo incominciato a dire de l'età de gli figliuoli, & di quella de gli genitori, & accioche in quelle i corpi de' figliuoli siano robusti & ben disposti; & similmente i genitori siano in età conueniente, & secondo l'intenzione del legislatore con una istessa cura & una diligenza sola che si facci ne seguirà di leggieri. Imperoche essendo da la natura determinato il tempo nel quale può generare l'huomo & concipere la donna per il piu & ordinatamente; percioche a le uolte le buone complessioni precedono piu auanti, & le triste non ui arriuanò, & questo tempo ordinato & costituito di generare a gl'huomini è fino al'anno settuagesimo, a le donne fino al' quinquagesimo, essendo così l'ordine de la natura, fa dibisogno che quando prima si congiungono in matrimonio siano di tal età che in un tempo medesimo peruengano a questi termini de la generazione & de la concezzione, cioè che quando l'huomo manca di potere generar, la donna si resti di concipere. Et in questo modo i matrimonij saranno atti & conuenienti, & li figliuoli nasceranno in tempo utilissimo & conuenientissimo. Apresso, il coniugio che si fa tra due troppo giouani è inutile pur assai a la generazione de' figliuoli, & è molto dannoso a la uita loro, & è cagione che li figliuoli sono imperfetti & di poco ualore. Et che sia il uero, noi uediamo in tutti gli animali che li figliuoli che nascono di genitori troppo gioueni sono imperfetti & deboli pur assai; la ragione è questo che l'imperfezzione del parto uiene da la imperfezzione di principij de' generanti, si come uniuersalmente parlando l'imperfezzione de gli effetti nasce dal imperfezzioni de le cagioni. Apresso, di questi coniugij imaturi nascono piu femine, che maschi, & sono per il piu piccoli di statura; Imperoche non potendo il principio generatiuo del seme de l'huomo che è il caldo & lo spirito, digestire & consumare il menstruo de la femina, per mancamento del calore, non può

DE LA POLITICA

condurre & formare a sua similitudine tutte le disposizioni de la creatura, anzi per la troppa abbondanza de la freddezza & humidità è corrotto il seme de l'huomo, & così di necessità si viene a trasmutare nel suo contrario che è la femina; & questo accade nel seme de' gioueni, ne' quali non è quel spirito, & quel calore che si richiede a la generazione d'un maschio; sono anzi ora i pari di questi gioueni piccoli. Imperoche la copia del caldo è cagione di fare estendere, & ingrandire la materia del seme, & del feto, essendo il proprio del caldo di mouere in su, & in altezza; hora essendo questo caldo imperfetto ne i gioueni, non ha forza di inalzare questa materia, & così nascono i figliuoli piccoli, & mal condizionati; & di questo ne può far aperto argomento quello che vediamo interuenire ordinariamente in tutte quelle città che costumano congiugnere i giouinetti con le fanciulle in matrimonio, ne le quali sono universalmente gli huomini, & le donne di bassa statura & di poco corpo, & di forze inutili. In oltra quando si maritano così giouinette, le femine quando vengono al parto sentono maggiore dolore, & sono in maggiore pericolo di morte, anzi molte se ne muoiono, non potendo per la debole natura, & tenera complessione loro resistere al dolore intensissimo del parto; & questo auuiene per la strettezza del luogo doue si riceue & contiene la creatura, & per la debolezza de la virtù loro. La onde si legge che in Trezenia morendo molte femine di parto, andarono a l'oracolo di Gioue Dodoneo o di Apollo Pithio a dimandare la cagione di tanto male, & per sapere come potessero placare l'ira de li Idij; a li quali l'oracolo rispose, che all'hora cessarebbe l'ira de li Idij, & la loro calamità habrebbe fine, quando essi cogliessero i lor frutti piu maturi; il quale oracolo molti non intesero secondo che le parole sonauano, cioè che douessero lasciare maturare i frutti, & poi coglierli, ma che maritassero le loro femine in età piu matura. Imperoche le maritauano giouinette & troppo tenere, & da quello nasceua la morte loro. Oltra di questo è cosa utilissima che queste nozze si facciano in età piu matura, perche all'hora sono le femine piu continentì & piu caste & pudiche. Imperoche quando le donne incominciano da fanciulle a vsar con gl'huomini, & a esercitare in così fresca età il piacere di Venere, diuengono a quello piu inchinate & piu intemperate, & dishoneste. Oltra di questo, quando i gioueni così per tempo si congiungono con le femine, s'impedisce loro il crescer, & si guasta loro la complessione. Imperoche il cibo, & l'alimento ben digesto, è principio de la nutrizione, de l'augumento, et de la generazione. Hora a li gioueni tutto l'alimento è necessario al nutrimento, & a l'accrescimento, & poco si conuerte in superfluo, che è quello che è ordinato a la generazione & al seme. La onde se essi vsano diouerchio il coito, è necessario che quello alimento che si deueua conuertire in accrescimento, et in nutrimento si cangia in seme; onde assai danno riceuono ne l'accrescimento, & ne la nutrizione. Imperoche egli è determinato & ordinato vn certo tempo da

po da la natura, nel quale gli animali possono crescere, questo tempo finisce poco prima che venga quello che è ordinato, & atto a la generazione. Imperoche subito che si resta l'accrescimento, & poi che il corpo è venuto ne la sua perfezzione, essendo che piu alimento si prenda che quello che è necessario a la nutrizione, si conuerte in seme & in superfluo per la generazione. Ancora quando essendo ancora li corpi imperfetti si vsa il coito, fa danno a la complessione per la esiccazione & in frigidazione che cagiona il coito; imperoche il coito insieme induce la freddezza & secca tutto l'humido; & però ben disse il nostro Filosofo, che quelli animali che molto vsano il coito viuono poco, come sono i passeri; & quelli che pocol' vsano sono di lunga vita, come li muli. Si che per venire a la determinazione di questa cosa, & sapere di che età s'hanno a congiugnere in matrimonio gl'huomini & le donne. Conciosia che il fine de la generazione ne gl'huomini sta ne l'anno settuagesimo per il piu, & ne le donne intorno al quinquagesimo; & è necessario che li maritati insieme restino da la generazione el coito de gioueni è dannoso ancora ne i corpi imperfetti. Et perche li corpi de le femine per il piu sono perfetti in disdotto anni, & quelli de gl'huomini ne l'anno trigesimosesto, ne segue che sia utilissimo il congiugnersi quando la donna è intorno a li disdotto anni, & l'huomo ne ha trentasei. Imperoche cosi facendo saranno perfetti, & le virtù del generare saranno parimente perfette, & cosi la loro congiunzione sarà in tempo conueniente a la generazione, & essendo queste virtù perfette, sarà perfettissima l'azione & la creatura generata perfetta, & la successione, & la vita de gli figliuoli sarà oportunissima per souenire a i bisogni, & a la vita de i padri se subito dopo il congiugimento nasceranno, come è verisimile. Imperoche quando la generazione de' genitori mancherà, essi saranno ne l'età perfetta a la generazione & potranno souenire a la vecchiezza de i padri, & li honorerano come è douere, & cotali sono gli ottimi matrimoni; & questo è il vero tempo di congiugnere l'huomo con la donna, accioche nascano buoni cittadini, & gioueuoli a la conseruazione, & a la beatitudine de la città. Segue hora che mostriamo di che stagione si debbiano fare queste copule, & questi congiugimenti accioche ne nascono i cittadini perfetti, poi che già habbiamo determinato di che età debbano essere. Si dee adunque offeruare che sia nel tempo del verno quando prima l'huomo & la donna si congiungono insieme per generare figliuoli; imperoche all' hora il freddo restringendo i pori non lascia esalare il caldo naturale, anzi concentrandolo dentro a le vene fa piu gagliardo & potente lo spirito & la virtù gouernatiua. Debbono adunque hauere l'occhio li legislatori a la fetificazione & offeruare tutti quei modi che sono utili, & sapere tutto quello che intorno a ciò è stato affermato da i medici, & da i Filosofi naturali. Imperoche i Medici assai basteuolmente dimostrano i tempi & le stagioni, ne le quali gli huomini si possono congiugnere i na

rurali poi offeruino i venti, atti, & conuenienti a la generazione; & però affermano che quando spira il vento Borea è piu conueniente il congiugnimento del huomo con la donna che quando soffia Aūtro. Perche essendo Borea vto piu freddo, concetra il caldo, come di sopra è detto. Apresso si dee auuertire di che qualità & disposizione habbino da esser li corpi atti a questi congiugnimenti, il che si potrà piu conuenientemente imparare nel trattato che Aristotile fece de la disciplina de i figliuoli, doue piu conuenientemente, & piu diffusamente si dichiara questa materia. Ma per dirne hora breuemente & con poche parole quanto fa al proposito nostro. Non dee esser in costoro l'habitudine & la disposizione de gl' Athleti, ac cioche generino figliuoli atti a la Republica, & che in tutta la vita loro si conseruino sani, & gagliardi, & che siano atti a generare figliuoli, percioche quelli sono troppo carnuti & grossi di maniera che il caldo naturale, & le forze non sono vnite ma sparse per tutta quella massa, & non possono fare buono effetto per la generazione; & però non sono questi tali atti a la generazione, nè manco dee esser la disposizione di costoro, & la loro habitudine come quella che da i Medici con varij rimedi, & con molti medicamenti, & con gran cura, & con fatica è introdotta ne i corpi, perche questa è troppo delicata, cioè debole, & fiacca, ma dee ritrouarsi in quel mezzo. Et è ben vero che bisogna che vno sia auuezzo a le fatiche, & cisia habituato, ma che però non siano fatiche seruili, & troppo grandi, & di troppa grauezza o sforzate, nè deono esser costumati a una sola fatica, si come faceuano gli Athleti, ma deono esercitarsi in diuerse operazioni, & esercizi che s'vsano tra li gentilhuomini & tra persone libere, & nobili. Et questo si dee obseruare non solo ne gli huomini ma ne le donne ancora, & dee ciascuno fare quelle fatiche, & quelle operazioni che gli sono richieste & conuenienti. In oltre è necessario che le femine mentre che sono grauidi habbiano gran cura de la vita loro, & si gouernino diligentemente, & debbono auuertire di non s'impigrire ne l'ozio, nè debbono vsare cibi troppo sottili & delicati. Imperoche li bambini nel ventre de la madre riceuono il nutrimento de la donna per le vene, & per li pori secondo l'ordine de la natura, non altrimenti che facciano gl'alberi da le radici de la terra. Hora il nutrimento preso da la donna si dispone secondo la disposizione sua, & di necessità il fanciullo ancora si dispone secondo la disposizione del nutrimento del quale si nutrisse, & massime nel principio; & però bisogna che secondo la disposizione de la madre che lo nutrisse, anche egli si disponga; & però dissi esser molto gioueuole hauere cura de la buona disposizione del corpo de la donna grauida, & per questo si ha da procurare che non siano oziose, il che bene spesso auuene a le donne grauide, per il difetto del caldo, & per l'abondanza de l'humido grosso, & indigesto; percioche se la femina si lascierà troppo rincere da la infirmità, & da la pigritia bisognerà che il bambino ancora si impigrisca,

Et douenti stupido & infingardo. Dissi ancora che bisogna guardare molto bene che non usino le madri cibi troppo sottili, & leggieri. Imperoche essendo essi di debole digestione cagionano vna certa inutile & superflua replezione piu tosto che vera & buona, & ancora perche per la loro subita & facile digestione incontinente si conuertono ne la sustanza de' membri di maggiore virtù; onde poco di superfluo resta per nutrimento del bambino. Questa pigrizia potrà di leggieri schifare & prohibire il legislatore, & fare esercitare le donne se ordinarà che quelle che sono grauide, & che hanno riceuuta quella grazia da Iddio, & quello honore d'esser douentate madri, ogni giorno se ne vadino a qualche Chiesa a pregare Iddio per la salute loro, & de' loro figliuoli, & a ringraziarlo del dono riceuuto, & cosi verranno a esercitarsi, & non stare in ozio, & in pigrizia; per il contrario poi bisogna prouedere a la mente. Imperoche hanno da studiarli che sempre stia quieta & tranquilla, nè prenderli mai fastidio o perturbazione alcuna, accioche la medesima tranquillità di mente riceua il fanciullo, il quale prende tutte le qualità de la madre, si come le piante si nutriscono de le qualità de la terra come vi dissi poco fa. Segue hora vn' altro auuertimento, il quale dicendo Aristotile non ho voluto lasciare indietro non già che io tenga che tra noi Christiani si debba offeruare, essendo cosa impia & crudele. Questo auuertimento adunque è tale che nascendo vna creatura o cieca o stroppiata, o mancandole qualche membro non si debba allouare, o nutrire in modo alcuno, ma esporla, & lasciarla morire; & questo ordinò Aristotile perche ne la perfetta città non uolena che cosa alcuna si ritrouasse che fusse imperfetta. Ma noi che Christiani siamo, douemo nutrirgli & allouargli con carità per saluare quelle anime; si che in questo non voglio che seguitiamo Aristotile. Vuole ancora Aristotile che si habbia rispetto al troppo numero de' figliuoli, & che non si ecceda vn certo, & determinato numero, accioche la città riempiendosi troppo non venisse in pouertà. In modo che se fussero due che ne generassero piu che il determinato numero non ricercasse. Vuole il Filosofo che prima che la creatura si concepisca, si guardino di non piu generare, & se pur si concepisse prima che in lei entri la vita, con rimedij farla tornare indietro, & impedirli. Imperoche dopo che hauesse riceuuto il senso & la vita sarebbe cosa nefanda a impedirli, & cercare di farla mancare perche all'hora si dice vno hauere come so vno homicidio quando occide vn'huomo uiuo, & non quando impedisce che non riceua la vita. Questo ancora per certo è empio, percioche essendo il feto in potenza cosi propinqua a esser huomo non si dee in alcuno modo impedire & priuare il mondo di quello huomo, & il Cielo di quella anima. Ma Aristotile parlaua come filosofo, & non come Christiano, et forse secondo l'altrui opinione, & non secondo la propria. Hora percioche di sopra si è determinato di che età si debbiano l'huomo & la donna congiugnere. Voglio che al pre-

fente mostriamo & insegniamo fino a quanto tempo debbono seguitare di ge-
 nerare, deueno hauere risguardo prima di fare figliuoli ben disposti, & poi
 di non eccedere il numero da la legge determinato. Non deono adunque atten-
 dere a la generazione quando sono ne gl'anni de la vecchiezza. Imperoche co-
 si sono deboli & imperfetti i figliuoli de padri troppo vecchi, come quelli de
 troppo gioueni, & sono imperfetti di corpo, & di mente per la debolezza de
 li membri de li genitori, & per il mancamento del caldo naturale, onde i figli-
 uoli de vecchi vengono sempre deboli, & imperfetti. Et però quel tempo è
 attissimo à generare quando in noi è la mente, & la ragione nel suo rigore,
 & ne le sue maggiori forze, & questo auuiene ne la maggior parte de gl'huo-
 mini intorno a l'anno quinquagesimo; si come alcuni Poeti antichi già affer-
 marono, li quali cantando dissero, che allhora era l'huomo perfetto; quando
 il quadrato de settenarij era finito, cioè quando l'huomo haueua settanta vol-
 te sette settimane, che sono quarantanoue anni. In modo che coloro, che di
 quattro, ò sei anni trapassano questa età deono restarsi da la generazione, &
 non ci attendere piu. Et se pur ò per conseruazione de la sanità, ò per alle-
 gerimento de membri, ò per qualche altra cagione fusse sforzato à congiu-
 gnersi con la sua donna, non la faccia con intenzione di generare per non esser
 nocuole a la città lasciando figliuoli inutili & deboli; & questo ancora è con-
 tra la religione Christiana, la quale vuole che la prima & principale intenzio-
 ne de la copula matrimoniale sia la generazione de la prole, & la multiplica-
 zione de la spezie; finalmente niuno marito dee vsar con altra donna, che con
 la sua consorte, nè alcuna donna dee conoscere altro huomo che il suo marito,
 & se ciò auuiene sia vna legge che grauemente lo punisca, come cosa inhone-
 sta & indegna. Et mentre che sono ne l'età atta a la generazione, se mai il
 marito o la moglie sarà scoperto fare cotal cosa con altra persona aliena sia
 punito con castigo degno & conueniente a tanta sceleratezza, perche all'ho-
 ra cotal errore è cagione che li figliuoli che nascono sono incerti, & di qui sur-
 gono liti & discordie tra li mariti & le moglie, & molti altri in-

conuenienti si come tutto il giorno si sentono, & que-
 sto basta inquanto a questa materia. Ci

restano ancora alcune po-

che cosette, &

poi

vi darò licenza. Et questo detto poi che

per alquanto spazio di tempo si

tacque, così riprese a

parlare.

Come si debbono nutrire & alleuare li figliuoli.
Cap. XVIII.



NATI adunque che sono li figliuoli, è necessario di ha-
uere ben cura di quali cibi si nutrichino. Imperoche si
ha subito di auuertire di alleuargli di maniera che essi
acquistino vna buona & gagliarda complessione, accio
che così possano difendere la patria ne le guerre, & ef-
fer atti a far quelli esercizi che si richieggono a chi
vuole gouernare la Republica. Il cibo adunque secon-
do la qualità sua dispone li corpi, & gli rende tali qual
esso è; & che sia vero, la virtù de l'alimento che si conuerte ne la cosa che si
nutrisce, rimane in quella cosa, che si nutrisce si come per esperienza si vede
rimanere nel latte il sapore de la pastura, che mangiano le bestie, & il sapo-
re del vino resta nel aceto, & parimente la virtù de la lattuca resta nel san-
gue, che di quella si genera. Perche si come le virtù de le cose mescibili ri-
mangono nel misto; ben che le forme loro si corrompano, così in vn certo mo-
do la virtù di quella cosa, de la quale si genera vn'altra; rimane ne la cosa ge-
nerata. Et è manifesto, che la natura del latte è conuenientissima per ali-
mento a li fanciulli, conciosia che molti animali per alcun tempo nutriscono i
loro figliuoli di latte, & questo auuicene perche (secondo che dice il Filosofo)
de le medesime cose de le quali siamo composti, ancora ci nutrichiamo; Impe-
roche il nutrimento si conuerte ne la sustanza de la cosa nutrita, & de la me-
desima sustanza, & forma bisogna, che sia ancora vna istessa natura, & pe-
rò quanto qualche nutrimento è piu somigliante à la cosa de la quale si gene-
ra quella, che si nutrica, tanto è piu atto, & conueniente nutrimento. Hora
il latte in quanto a la sua natura, & qualità, & complessione è molto simile
al sangue mestruo, dal quale è generato il fanciullo. Imperò che quel super-
fluo, de l'alimento, che la natura determina, & manda a la matrice, quello è
detto mestruo, il quale poi deriuato, & condotto per le vene a le mamelle, &
fatto bianco, & purificato, douenta quivi latte; & pero dopo il parto, to-
sto che li bambini sono nati è conuenientissimo cibo, & nutrimento il latte, &
piu è conueniente il latte de la donna, che d'una altra bestia, & piu quello de
la propria madre, che d'un'altra femina. Et pero quelli, che si nutriscono del
latte de la propria madre miglior disposizione si procacciano, non dimeno il
latte de la madre non è conueniente cibo al figliuolo subito dopo il parto per
alquanti pochi giorni fin che la complessione per il parto distemperata, &
guasta non si temperi, & racconci. Il latte adunque per le ragioni dette è
cibo

DE LA POLITICA

cibo conuenientissimo à li bambini ne la loro prima età, la quale dura fino al terzo anno, & gli fa robusti, & gagliardi, & atti a la guerra, & a le fatiche. Diasi loro adunque il latte, & non altro, & guardinsi le madri sopra tutto di non dare loro il vino per schifare molte infirmità, che potriano cagionare dal beuere il uino. Conciosiache il vino sia humore molto euaporatiuo, & fumoso per la sua calidezza, & humidità, & a li bambini, il nutrimento se ne ascende piu che a gl' altri a le parti superiori; tal che quando li fanciulli beuono il vino quei vapori, che spessi sono saliti al capo, scendono poi al basso in gran quantità; tal che a le volte ne nasce vna strettezza de pori, & de la respirazione, che si conuerte in apoplessia, & da questo deriuano ancora altre infirmità. Si che non si dee dare a li fanciulli a bere il uino, & non solo li fanciulli si deono guardare dal vino, ma ancora le nutrici debbono beuerne poco, & bene adacquato, perche quella sustanza & natura si conuertisse nel latte, & cagiona ne' fanciulli le medesime infirmità. Hauendo adunque già dimostrato come s'habbino a nutrire i fanciulli, è bene che hora vediamo che esercizi debbono fare per douentare atti, gagliardi, & disposti per la guerra. Prima adunque debbono auuezzarsi a far quei mouimenti che quella età comporta, come dire farli maneggiare le braccia, & le gambe, accioche per quel mouimento si ecciti il caldo naturale, & cosi si rifechi l' humidità superflua, & si faccino piu forti; & forse per questo ancora sogliono le nutrici animare i bambini ne le culle, non solo per fargli dormire. Vuole oltra di ciò. Auicenna che insieme con questo mouimento si facci lor sentire qualche musica, o di suoni, o di canti, & le balie sempre li trattengano & trastullino con qualche suono, o con qualche canzonetta, per le cagioni che ridirete in altri luoghi. Ma bisogna auuertire pur assai nel maneggiare li bambini che non si storca loro, o sconci qualche membro per esser in quella età tenerissimi, & sempre prouedere che non piglino qualche brutta forma, o qualche storta; & però sogliono le balie hauere alcuni istrumenti, con li quali affettano di modo li fanciulli che stanno diritti, & accomodati, come sono le culle & le fascie, con le quali de stramente legano le braccia, & le gambe a li bambini, & le fanno stare diritte, & bisogna che in questa età le nutrici tocchino de stramente & leggermente le membra de' fanciulli, & quelle che debbono esser lunghe tirarle, quelle che hanno da esser sottili stringerle, & finalmente dare loro quella figura che è piu conueniente, all' hora che sono trattabili & teneri. Ancora gioua assai & è molto conueniente, per far che il corpo del fanciullo si auuezzi a patire, farlo stare in qualche luogo freddo, & auuezzarlo a sentire freddo, il che gioua ancora assai a la sanità, & a le fazzioni, & a le operazioni de la guerra; poi è vtilissimo & attissimo. Et per questo molti populi barbari costumauano tosto che erano nati lor' i figliuoli attufarli in vn fiume freddissimo, altri con vna leggierrissima veste gli vestono, quantunque in luoghi freddissimi

viuano come era costume de li Germani, & hora si vsa tra gli Vngheri, gente
 bestiale & bellicosa quanto qual si voglia altra; & questo è ben fatto, perciò
 che tutte le cose a le quali è possibile che vno si possa auuezzare, è piu conue-
 niente farle far loro ne' primi anni & teneri, quando ancora si possono volge-
 re & trattare in ogni modo; & perche li fanciulli hanno assai caldo, però in
 quelli anni de la fanciullezza è bene auuezzargli al freddo, quando meglio
 lo possono comportare. Questa diligenza o simile si dee adunque vsare ne l'au-
 uezzare, et ne l'alleuare li fanciulli ne la prima loro età la quale è detta infan-
 zia. Segue hora la seconda età continua a questa che è da li tre anni fino a li 5
 & è detta puerizia o fanciullezza. Ne la quale non possono ancora li fanciul-
 li esser condotti a disciplina alcuna, nè si può lor insegnar cosa alcuna, per
 esser in età troppo debole, & inferma, & per la debolezza de la complessio-
 ne, & per la imperfezzione de le virtù, nè manco sono atti a far gran fatiche,
 perche se troppo si affaticassero, impedirebbero il crescere, & l'augumento lo-
 ro. Et però bisogna esercitarli in alcuni mouimenti piaceuoli & selazzeuo-
 li, & di poco momento, accioche non si faccino pigri & infingardi, ma douenti
 no agili & destri; & questi mouimenti si hanno a far fare loro in piu modi, &
 con diuerse operazioni, & facendogli giocare & trastullare tra loro in quelle
 cose che piu a loro aggradano, & auuertite che questi giuochi voglio che sia-
 no honesti & da gentilhuomini, & non simili a quelli che fanno li plebei, & li
 serui con poca honestà, & sanz a dignità alcuna, & parimente non debbono
 questi giuochi esser faticosi troppo, o difficili, accioche non ne resti granata, o
 offesa la natura, nè per il contrario debbono esser troppo rimessi o freddi, accio
 che non douentino li fanciulli pigri, & poco agili. Oltre di questo bisogna che
 questi fanciulli ascoltano qualche cosa che diletti loro, accioche in quel modo
 s'auuezzino a imparare & ad ascoltare le scienze. Voglio adunque che sia-
 no loro narrate alcune fauole diletteuoli, & piaceuoli ad ascoltare, accioche
 cosi si auuezzino a intendere il parlare d'altrui, & a conoscere le voci, & li
 modi di dire. Hora che queste fauole siano honeste & che non possano fare
 danno alcuno a chi l'ascolta, dee prouedere colui a chi è commesso la cura &
 il gouerno de i fanciulli, & auuertire che dinanzi a li fanciulli non si facci, o
 dica atto, o parola indegna, nè inhonestà. Anzi tutte quelle fauole, & cose
 che loro si mostrano debbono esser accommodate & conuenienti a li esercizi
 che ne la piu matura età debbono fare. Et però il piu si dee loro proporre
 que' giuochi che diano somiglianza di quelle operazioni che da douero hanno
 da fare in processo di tempo, & siano ad imitazione di quelle cose che non per-
 fcherzo, ma da vero si haranno a operare. E ben fatto ancora che quando
 li fanciulli sono in uno pianto diritto non si cerchino in modo alcuno di rac-
 quietare, & non si prohibisca loro il pianto; & però quelli che uoleuano che
 si prohibisce il pianto a li fanciulli facenano male, & non l'intendeuano. Im-
 pero-

perochè questi pianti de i fanciulli giouano pur assai a l'accrescimento loro; in
perochè all'hora in un certo modo si esercita il corpo del fanciullo, conciosia
che quello sforzo de lo spirito che fanno nel piangere cagioni fortetza
& accresca le forze a quelli che si affaticano; conciosia che congregandosi
dentro quelli spiriti fortifichino la virtù; & però non è ben fatto il prohibire
il pianto a i fanciulli, perciocchè quando sforzano la voce, & accrescono li spi-
riti piangendo accrescano parimente gagliardia, & forze a le loro tenere mè-
bra. Debbono apresso quelli che hanno cura de i fanciulli offeruare la vita
che fanno, & auuertire molto bene che in questi giuochi & in questo r'dire de
le fauole, li fanciulli non praticino con serui o con gente di bassa condizione.
Et questo bisogna fare perche mentre che li fanciulli sono in questa età & fi-
ne a li sette anni ancora è necessario che si alleuino in casa doue si ritro-
ueranno tra li serui; per tanto gran cura dee hauere il loro pedagogo che da li
serui non imparino cosa alcuna, nè con essi loro si mescolino, o praticino in mo-
do veruno. Et però sarà cosa ben fatta ordinare & comandare che in questa
età li fanciulli non conuersino con li serui, nè ascoltino da loro, nè imparino co-
sa alcuna. Ogni bruttezza adunque di parole dee dal legislatore esser vieta-
ta & tolta via da la città. Imperochè quando si concede licenza a di parlare
dishonestamente, segue da questa licenza poi che ancora dishonestamente si
opera; & però si dee auuertire che ne' primi anni li fanciulli non dicano, nè a-
scoltino mai parola alcuna brutta o dishonesta; & se alcun fusse trouato che
hauesse detto o fatto dishonestà alcuna, se sarà gentilhuomo olibero, essendo
in età fresca, nè ancora essendosi ritrouato ne le compagnie & ne' conuii i co-
muni, gli sia perciò vietato il poteruisi trouare piu; & ancora comportandolo
l'età sia castigato con battiture se fusse di maggior età, sia all'hora punito cõ
una infamia & dishonore, come se fusse un vile, & vn seruo, & malnato, ha-
uendo operato vilmente, & seruilmente. Hora hauendo noi vietato & pro-
hibito a questi fanciulli il dire & l'rdire cose dishoneste, ancora si dee loro ue-
tare il vedere atti brutti & dishonesti. Et però non si dee patire che mai ueg-
gano pitture o statue con atti dishonesti, o che rappresentino fauole impudi-
che, come quella di Cione cangiato in Cigno, godersi di Leda, o quella di Mar-
te & di Venere presi da Vulcano con la rete o simili. Si che non si facciano o
si dipingono figure in atti poco honesti, nè si intagliano statue cosi fatte. E ben
uero che apresso a gl'antichi era lecito ne' Tempj loro dipingere alcuni atti
dishonesti fatti da loro Iddy, come il congiugnimento di Giove con Leda, l'ab-
bracciamento di Marte & di Venere, & cosi fatte figure le quali faceuano
per honorare quelli Iddy: ma a noi non si conuiene in modo alcuno, ne' Tempj
hauere figure dishoneste, accioche non siano cagione di fare nascere tristi pen-
sieri ne gli animi de gl'huomini. Oltre di questo si debbanoli fanciulli prohi-
bire da l'ascoltare uersi lasciu, o dal uedere recitare comedie, doue qualche

amore o ruffiania, o simili dishonestà si trattino, & finche non arriuanò a quella età ne la quale sia loro concesso il praticare con li gioueni, & ritrouarsi a li conuiti publici, doue era lecito il beuere souerchio, finche si inebriassero come anche a tempi nostri si costuma apresso a i Tedeschi, in verun modo si dee comportare che si ritrouino a simili spettacoli: ma poiche faranno di età piu matura, & che per la disciplina che havanno apressa saranno sicuri da questi disordini, si potrà concedere loro quello che ne l'età precedente & piu fragile, et tenera si niega & proibisce. Auuenga che tutti questi disordini & corruzioni che in questa età si possano incorrere, si potranno rendere sicuri per via di qualche insegnamento o disciplina che intorno a cotal cosa si potrebbe ritrouare, de la quale hora non è conueniente trattar, basta che habbiamo toccato & trapassato alcuni auuertimenti breuemente quanto habbiamo giudicato fare al proposito nostro al presente, & in altro luogo inuestigheremo piu minutamente se questa disciplina è necessaria, o non è necessaria a li fanciulli, et se l'è necessaria in che modo si debba usare. Per hora quantò comporta il luogo & il proposito nostro, solo è stato bene accennare questa cosa, per trapassare ad altre dottrine piu necessarie. Torniamo adunque al nostro lasciato discorso de l'auuezzare li fanciulli a le cose honeste ne' primi anni, & non gli costumare a vdir, o vedere parole, o atti brutti. Imperò quello che vno prima vede o sentepiu tiene a mente, & piu diletta; & però non pensò male vn certo Theodoro recitatore di comedie, il quale conoscendosi in quello eccellentissimo, voleua sempre esser il primo che uscisse in probemio a recitare, nè patiuua che alcuno prima di lui dicesse parola, quantunque fussero histroni vilissimi, & di niua stima; & questo faceua perche egli sapena che gl'ascoltanti piu favoriscono & piu volentieri ascoltano li primi che gl'altri. Et però se li primi recitano bene, ne segue che tutto il restante de la fauola piaccia & sia grata & accetta a gl'ascoltanti; questo medesimo auuiene ne le conuersazioni humane, doue tutte le cose che prima inter uengono, piu diletta, & piu sono care che l'altre. Et però bisogna da li fanciulli rimuouere tutte le cose brutte & dishoneste, & por loro d'auanti le contrarie, accioche le prime cose che gl'hanno a dilettae siano honeste & buone; & sopra tutto si ha da hauere l'occhio che tutte le cose che contengono in loro dishonestà o tristizia alcuna, non si mettano dauanti a questi fanciulli per le ragioni dette di sopra. Segue vn'altra età dopo questa, la quale dura fin'a li sette anni, ne li quali incominciando li fanciulli ad auuicinarsi a l'età atta a imparare le scienze, & non essendo ancora a quella peruenuti per preparar gli bene a le discipline, fa dibisogno conoscere a che esercizio si inchinono maggiormente, & quelli mostrare loro che piu gli piacciono per fargli piu venire voglia, & per auuezzargli in quello nel quale poco dopo si hanno a esercitare, come se si vedrà che vn fanciullo si diletta di caualcare, mostrargli quelli che bene caualcano; se di lette-

re fargli vedere le schuole, & così andate discorrendo; nè altro in questi due anni s'ha da fare che questo. Dopo queste seguono due altre età, le quali si diuidono di sette in sette anni, vna è del primo settenario fin al tempo de la pubertà; l'altra fin al vigesimoprimo anno che entra ne la giouentù. Et auuertite che sono stati molti che hanno diuiso l'età de gl'huomini di sette in sette anni, li quali hanno fatto in parte bene, & parte non l'hanno ben intesa. Imperoche in questa diuisione fa dibisogno seguitare la natura; conciosia che ogni arte & ogni scienz a imitando la natura si facci perfetta, & sempre si studij supplire in quello che la natura ha mancato. Et però bisogna che l'età si diuidano secondo le disposizioni che la natura fa ne gl'huomini; onde non possono queste diuisioni esser tutte di sette anni, auuenga che si mutino le disposizioni, & le complessioni de gl'huomini alcuna volta in manco che in sette anni, alcuna volta in piu; & già voi hauete veduto che solo due età si misurano con sette anni, che è la puerizia, & quella che segue a la pubertà; percioche a questo termine de la pubertà alcuni peruengono più tosto, altri più tardi secondo le complessioni, o più o meno gagliarde; l'altra che viene dopo al vigesimoprimo anno, che è la giouanezza, dura fino alli trentasette, ne la quale entrano sette anni più volte; si che voi vedete che tutte l'età non si misurano con sette anni. Voglio adunque che seguitando d'isruire questo huomo da bene, che ha da proporfi al gouerno de la Repub. prima nel seguente nostro ragionamento di domane, che sarà l'ultimo in questa materia Civile, vediamo se si dee ordinare istituzione o disciplina alcuna per li fanciulli. Di poi considereremo se piu è utile istituire li fanciulli publicamente, & mandargli a le schuole comuni, o pur priuamente ne le proprie case, si come hoggi in molte città si suol fare. Finalmente discorreremo che sorte di disciplina debba esser quella, & con che cura si debbiano ammaestrare questi fanciulli, accioche possano douentare buoni & atti cittadini per gouernare quella Republica, che noi habbiamo formata ne i nostri precedenti ragionamenti; & questo detto al ragionamento suo pose fine, & diedo a ciascun comiato.



DE LA POLITICA

OVERO SCIENZA CIVILE

DEL FIGLIUCCI

Libro VIII.

Che li gioueni si debbono ammaestrare publicamente. Cap. I.



RICORDEVOLI de le promesse fatte dal Torello il giorno passato & desiderosi de intendere il fine di si fatta dottrina, sollecitamente se ne vennero i virtuosi gioueni a la casa di M. Lelio il giorno seguente, non indugiando punto, nè lasciando tra passare la determinata hora, ne la quale soleua il piaceuole vecchio venire a ragionare. Quando adunque tempo conueniente gli parue, tuttolieto in vista se ne venne tra la virtuosa compagnia, & essendo da tutti con debite riuerenze stato honorato, & egli hauendo a tutti dato conuenienti salutis, poi che ciascuno si tacque per ascoltare quello che proposto haueua, in tal guisa il suo ragionamento riprese: L'intenzion nostra in tutti li passati ragionamenti altra non è stata, che di formare, & di ammaestrare vna ottima & perfetta Republica, la quale possa dirsi felice & beata. Et per fare questo habbiamo cercato tutti quei mezzi, li quali habbiamo giudicati essere atti & conuenienti a questo fine. Et però nel passato nostro ragionamento trattammo in che modo li fanciulli si deuessero allenare, & curare in quanto a la sanità & a la disposizione del corpo, deuenendo poi quelli douentare ottimi cittadini, & fare la loro Republica felice & beata. Hauendo adunque già mostrato in che maniera si debbono allenare questi cittadini fino a li sette anni, & essendosi parlato de la cura del

DE LA POLITICA

corpo solamente, percioche all'hora l'animo non ha vigor alcuno. Deuemo hog
 gimai discorrere intorno a quelle cose che formano & compongono l'animo;
 percioche da li sette anni in su l'animo comincia in noi a svegliarsi, & si susci-
 tano alcuni spiriti di quella diuinità che ci rende simile a Iddio. Si che noi trat-
 teremo de la disciplina che si dee dar a questi gioueni, & vederemo se si hanno
 da ammaestrare priuatamente o publicamente. Niuno adunque dee dubita-
 re che il legislatore & quello che ha cura di formare & istituire vna città, nõ
 habbi da hauer gran cura de la disciplina de' fanciulli. Imperoche quelle cit-
 tà doue questo non si esercita, vediamo che si corrompono, & sono infelicissi-
 me. Conciosia che secondoli Stati & li gouerni de le Republiche faccia dibi-
 sogno ammaestrare li cittadini, li quali poi sappino secondo il costume de la
 città uiuer, & amministrare, accioche lungamente & felicemente si mantenga.
 Imperoche altro non suole conseruare le Republiche, che l'offeruazione
 de le sue vsanze, & il mantenimento de suoi costumi, & de le sue leggi, le qua-
 li se da li gioueni da principio non sono imparate, male potranno offeruarle; et
 che sia il vero ne lo stato per esemplo popolare, bisogna offeruare il reggimen-
 to popolare, & non il Regio, altrimenti quello stato verrebbe meno, & nel go-
 uerno de' pochi si ha da uiuere secondo il costume di quel gouerno. Et quanto
 meglio si fanno da li cittadini li costumi, & quanto meglio sono istituiti, tanto
 miglior è quella Republica & meglio gouernata; & però piu felice & beata.
 Si che per le predette ragioni vedete quanto sia necessaria l'istituzione, & la
 disciplina de' gioueni; si proua questo medesimo con vn'altra ragione bellissi-
 ma la quale è così fatta. In tutte l'arti & le scienze bisogna che in alcune
 cose prima si esercitiamo & siamo istrutti per mezzo de le quali poi ci facciao-
 mo perfetti in cotali arti, come per esemplo, se io vorrò imparare a sonare il
 leuto, sarà dibiogno che prima io mi auuezza a tenere con gentilezza a il leu-
 to in mano, poi a toccare nettamente le corde, poi a poco a poco a sonare, fin
 che io verrò a qualche perfezzione. Similmente ne le scienze deueno io ap-
 prendere la grammatica, prima sarà necessario che io mi auuezza a conosce-
 re le lettere, & a scriuere; di poi a imparare a mente le declinazioni de' nomi,
 & de' verbi. Finalmente a costruirgli & congiugnergli tra di loro congrua-
 mente, & così mi farò grammatico auuezzandomi a poco a poco a quella
 scienza per mezzo di quei principij; similmente ne le operazioni virtuose, le
 quali si deono esercitare in vna città da li buoni cittadini, bisogna da fanciul-
 lo apprenderle per mezzo de la disciplina, accioche in quelle auuezzi potia-
 mo ad vtile et conseruazione de la Republica, metterle ad effetto poi & esser
 cagione de la sua felicità. Vedete adunque quanto sia questa disciplina neces-
 saria, & non solo è necessaria, ma bisogna che sia trattata & insegnata publi-
 camente & non priuatamente, si come si può mostrare. Imperoche si come in
 tutta la città non è altro che vn fine, & tutti li cittadini a vn'istesso fine sono
indi-

Indirizzati & riuolti; & questo fine è comune a tutti; certa cosa è che tutti ancora debbono esser istrutti con vna istessa disciplina, & comune; & la cura di questa disciplina dee esser fatta publicamente et comunemente; essendo la disciplina comune, & non priuatamente si come in molte città par che si costumi, ne le quali ciascuno ha cura de' propij figliuoli, & priuatamente insegna loro, mostrando loro quella disciplina che gli par piu conueniente & vtile per la sua famiglia; & non hauendo l'occhio al ben publico & comune; il che è mal fatto, imperoche deuenendosi li figliuoli alleuare per la Republica, & deuenendo esser del publico si deono parimente publicamente, & in comune ammaestrare, accioche quelli imparino che al publico & non al priuato giouamēto possa arreccare. Imperoche niun cittadino dee pensare che egli o li figliuoli siano di loro istessi: ma tutti sono de la Rep. & per quella nati, conciosia che ciascuno sia parte de la città, & le parti sono per la costituzione & perfezzione del tutto. & tutte le parti debbono hauere cura & attender solamente a la conseruazione & perfezzione del tutto. Onde debbono in ciò esser lodati li Lacedemonij, imperoche assai cura soleuano mettere, & molto studio ne la istituzione de i figliuoli loro, & questa disciplina si faceua publicamente, & in comune. Si che voi hauete già veduto come si dee hauere cura di questa disciplina de' fanciulli, & come si deono comunemente ammaestrare.

Come si debbano ammaestrare li gioueni.

Cap. II.



QUASI si è veduto che l'è necessaria l'istituzione, & la disciplina de' fanciulli. Segue che hora consideriamo che disciplina ha da esser questa, & in che modo, & con che ordine si habbi da insegnare. Imperoche molti sono che dubitano de' mezi & de' modi di insegnare questa disciplina, altri ne giudicano buono vno, altri vn' altro. Similmente diuersa opinione hanno gl'huomini de le cose che si debbono apprendere, & non giudicano tutti che li gioueni habbino da imparar le medesime cose, così in quanto a le virtù morali, come ancora in quanto a la vita contemplatiua, tenendo che diuersa virtù si habbino da imparare, & diuersamente a esercitare, & che la contemplazione in diuersa cose consista, & non sono certi se l'ottima, & la felice vita del huomo consiste nel operazione del intelletto, & ne la contemplazione, ò pur ne le virtù morali. Imperoche se noi vorremo risguardare al modo di ammaestrare i gioueni, che hoggi si esercita per ogni luogo, & da questo imparare quella disciplina, che noi cerchiamo, questa considerazione sarà

farà dubia, & confusa, ne cosa alcuna che certa & chiara sia, ci si manifeste
 ra; ne potremo per ciò intendere, se egl'è conuenevole esercitarsi in operazioni
 à la vita giouenoli, & in quelle che al acquisto de le virtù sono indirizzate,
 & a la bontà de' costumi, ò pur a la cognizione di cose alte, & eccellenti, co-
 me sarebbe la scienza de le cose naturali, o diuine. Imperò che tutte queste
 opinioni hanno ritrouate alcuni defensori. Apresso, trà coloro che tengono,
 che li gioueni si debbano esercitare ne le virtù, ancora non è chiarezza alcu-
 na, ne si conosce la verità. Imperò che tutti honorano, & apprezzano vna
 medesima virtù, ma alcuni magnificano vna, altri vn'altra, onde ragioneuol-
 mente poi sono discordi nel' esercitarle, & nel insegnarle à li gioueni si come
 è necessario; per venire adunque a la determinazione di questa materia;
 Dico, che à me pare cosa chiara, & manifesta che tra le cose utili, quelle so-
 lo si habbino à imparare, che sono necessarie à condurci al fine nostro, & a la
 nostra felicità. Et però non si deono insegnare tutte le cose; il che si vede ma-
 nifesto distinguendo l'arti liberali, da le illiberali. Quelle cose adunque si deo-
 no imparare, le quali fanno che colui che l'esercità, non diuiene nel' esercitar-
 le vile, ò sordido. Et quello esercizio è da esser detto vile, & quella arte &
 quella disciplina parimente è sordida, la quale il corpo ò l'animo d'un huomo
 libero tiene occupato, & lo rende inutile a le opere virtuose, come sono tutte
 l'arti mecaniche, & fatte per guadagno. Et però tutte quelle arti, che nuo-
 cono al corpo, et gli danno fatica, et tutti gl'esercizij mercenarij si possono dir
 sordidi, & vili; Imperò che essi occupano la mente, & la fanno serua & ri-
 le, doue ella è libera & nobile. Ancora sono alcune scienze liberali, che non
 si deono imparare perfettamente, ne porui tanto studio, che troppo ci si occu-
 pino dentro, tal che si rendino inetti al gouerno de la Republica; ma si hanno
 à sapere fin a vn certo che, & fin a un termine per poterne ragionare, & ren-
 derne qualche conto. Imperò che quelli, che ne vogliono vedere il fine, &
 che tutti si danno a quella, si disuiano la mente, & occupano l'intelletto, &
 lo tolgono da le altre belle occupazioni, che possono aiutarci à l'acquisto del
 nostro fine, & queste sono, come la Musica, la Geometria, la Pittura, & la
 Medicina, de le quali si vuol saperne alquanto, ma non perderui però troppo
 tempo. Et importa assai a fare, che sia honesto ò dishonesto l'apprendere que-
 ste arti, il sapere il fine per il quale si imparano. Imperò che se s'imparano
 solo per satisfazion propria, ò per seruirsene per gli amici a le volte, ò per sa-
 perne quella virtù piu, & per potere esercitarla virtuosamente, questo non è
 atto illiberale ne vile; ma quelli che le imparano ad altro fine, & per guada-
 gnare, & per esercitarle per prezzo, allhora costoro si potranno dire vili &
 sordidi, & quelle arti illiberali; queste tale discipline che comunamente si so-
 gliano imparare potranno esser dette liberali & illiberali, secondo il fine per
 lo quale si imparano; & imparando si a buon fine, non è vietato insegnarle a li
 gioueni,

gioueni, insieme con l'altre cose, che di sopra habbiamo mostrato deuerè apprendere, & questo basti per la determinazione di questa materia, & de la mossa questione.

Che quattro cose si debbono insegnare à li gioueni.

Capit. III.



VENIAMO hora à discorrere particolarmente intorno a quelle cose che si debbono insegnare a li gioueni; accioche non resti cosa veruna à dietro necessaria à la istituzione loro. Quattro adunque sono quelle cose, le quali à gioueni sogliono essere insegnate. Prima la Grammatica, cioè la scienza di ben leggere, & bene parlare, & bene scriuere. Dipoi l'arte Gimnastica, ò uero esercitatoria, che è quella che insegna a esercitare il corpo, & farlo destro & agile, il che si acquista con il ballare, & saltare, giocare d'arme, correre, giocare a la palla, & così fatti esercizi; oltre di queste l'arte del dipingere, & dissignare; finalmente la Musica. Hora per venire a considerare per qual cagione li gioueni imparino queste cose. Egli si vede chiaro, che la Grammatica, & l'arte del disegnar sono utilissime, & fanno l'intelletto nostro speculatiuo, & lo riducono in perfezzione, l'arte esercitatoria è parimente utile ad acquistarsi le forze, & la gagliardia del corpo; di modo che non si può dire che non si debbano imparare; ma de la Musica si potria dubitare, cercando per qual cagione questa Musica si debbia imparare. Massime, che hoggi di pare che non per altro s'attenda a la musica, che per hauer solazzo, & per trarne dilettaçione; & non dimeno gl'antichi l'hauenuano ordinata tra le discipline, & tra le arti che si deueno imparare per la perfezzione d'un huomo; et questo fecero percioche per mezzo de la musica l'huomo a le uolte si riposasse & hauesse qualche requie et ricreazione da le fatiche & da li negotij. Imperoche la natura nostra si come piu volte s'è detto, cerca, & desidera non solo di star in mouimento & in negotio giusto & lodeuole; ma ancora a le volte si diletta di quelle cose, che sono di qualche quiete & ricreazione honesta. Imperoche questo ozio & questa quiete è il fine d'ogni nostra operazione, non operando noi mai per altro, che per stare a qualche tempo in ozio & quiete; si che questa quiete viene a esser quel fine che muoue le operazioni nostre; & in quanto le muoue è principio, in quanto a quello sono ordinate indirizzate, et è fine. Onde se a la vita nostra, così il negotio come l'ozio è necessario, è tuttauia piu da eleggere il riposo & la quiete che il negotio & le fatiche; & auuertite che questo ozio, & questa quiete

DE LA POLITICA

quiete che io dico essere il fine de le nostre azzioni, non è quello che si sente ne giuochi, & ne' solazzì che a le volte si fanno per ristoro de le fatiche. Imperoche se questo fusse ne seguirebbe che questi solazzì fussero il fine de la vita nostra, & che noi ci fussimo nati solo per sollazzarci; il che non è da dire in alcun modo, per essere cosa troppo disdiceuole, anzi che questo giuoco & sollazzo si ha da cercare nel mezzo de' negotij & de le fatiche, per recrearsi vn poco; conciosia che ogni fatica ricerchi quiete & riposo, talche questo giuoco & sollazzo si piglia & si cerca per cagione de la quiete ne le fatiche. Imperoche il negoziare che facciamo è con fatica, & con sforzo de la persona; & perche in quelle fatiche si indeboliscono le membra, & si consumano molti spiriti; però bisogna questo riposo per ristorargli & rifrancargli, in modo che questi solazzì sono come medicine de le fatiche. Imperoche quel posamento, & quella relaxazione de le fatiche, che si fa ne' giuochi, & ne' solazzì, è vn mouimento del animo, & una ricreazione con grandissimo piacere. Ma il uero ozio, & la tranquillità perfetta, contiene in se stesso la felicità, & la beatitudine, & la vita beata consiste in quello, che non si cerca per altra cosa, & questa beatitudine non può ritrouarsi in coloro, che sono in negotio, ma in quelli che gl' hanno posto fine, & che sia il uero quegli, che è in negotio opera per altro fine il quale allhora non ha. Ma la felicità è quel fine, che non è per altro fine, & questa felicità non è con fatica alcuna, ma con grandissimo piacere, & tutti gl' huomini hanno tenuto, che questo piacere sia ne la felicità, & niuno è che non pensi con la felicità trouarsi il piacere. Ma colui poi che è più huomo da bene, & piu perfetto tiene che il piacere de la felicità consista in cose honeste, & lodeuoli, & quelli che sono meno perfetti la pongono in cose meno perfette, & meno honeste. Se questo ozio adunque, & questa ricreazione è così utile a la vita nostra, è conueniente che s' imparino alcune cose le quali ci possano dare questa ricreazione, & questa quiete, & queste discipline, non s' hanno da imparare per altro fine, ma solo per loro istesse; cioè per hauere quelle discipline, & non per farne altro, quelle discipline, & arti poi, che s' imparano per stare in negotio, essendo cose necessarie, & utili a la uita nostra, non s' hanno da imparare per loro istesse, & per saperle solamente, ma per cagione d' altre cose, come sarebbe per acquistare con il lor mezzo maggiore facultà, & comodità de la vita. Per questa cagione adunque gl' antichi nostri collocarono la disciplina de la Musica, tra le discipline, che si cercano per loro istesse, & non tra quelle che sono necessarie, & utili per altre cose. Imperò che la Musica non contiene in se stessa cosa alcuna, tale che possa l' huomo per essa procacciarsi altra cosa necessaria, ne è la Musica utile come sono le lettere per guadagnarsi de la roba, ouero per accrescere, & ordinare la sua famiglia, & però niun Musico si vede che via de la Musica sia ricco, non è ancora la Musica utile à sorte alcuna di studio ne da aiuto à

operazione

operazione alcuna ciuile, ma solo serue a quel piacere & a quella recreazione che ricercano le fatiche de' negozij; & però si dee imparare da li gioueni benchè ad altro non sia vtile, come è l'arte del designare & del dipingere, la quale oltra che fa l'intelletto piu sottile, & svegliato; è ancora cagione che colui che sa designare, & dipingere, saprà dare giudizio de le figure & de gl'edifizij fatti da altri, & non potrà essere ingannato, essendogli mostra vna cosa brutta per bella, o vn'edifizio senza architettura per fabrica fatta con disegno & con simetria. E ben vero che non è vtile a l'acquistarsi la sanità, et la forza del corpo, come l'esercitatoria; alche non giuoua ancora la musica, anzi piu tosto snerua, & addolcisse, che dia forza alcuna; si che ad altro non serue la Musica che a stare in ozio, & in solazzo, & per quello s'insegna; & però gli antichi soleuano insegnare musica a tutti coloro, li quali voleuano che facessero vita da gentilhuomini & liberi. Et per questo Homero in certi suoi versi volendo mostrare la musica conuenirsi a huomini liberi disse cosi.

Nel cenare mio mi godo
Chiamare a mensa Thalia

quasi volesse dire che doue erano gentilhuomini ragunati insieme, stessee bene la musica: & poco dopo soggiunse pure a questo proposito.

Chiamiam', chi dolce canta
Et che tutti indolcisse, & tutti diletta.

Et altroue fa dire a Vlisse, che all' hora si può affermare che gli huomini tra di loro ben viuono.

All'hor che tutti lieti i conuitati
Et a le ricche lor mense sedendo
O dono il sonator che dolce canta.

Ne' quali versi, come comprender potete, vuole inferire che la musica si dee ritrouar tra li nobili. Si che voi hauete già inteso ritrouarsi vna disciplina, la quale s'ha da insegnare a li figliuoli, non come vtile o necessaria, ma come arte liberale, & honesta, & che dia piacere, & quiete; ma se questa disciplina è sola, o pur se in molti modi si può insegnare questa musica, & con diuerse discipline, & che discipline sian queste si dichiarerà in altro luogo. Per hora basti hauer detto, che noi trouiam le opinioni, & li testimonij de gl' antichi, per li quali potiamo affermare ritrouarsi alcuna disciplina liberale, la qual si dee insegnare per se stessa, & non ad altro; & questa è la musica come habbiamo inteso. Apresso si deono ancora insegnare a li gioueni altre discipline vtili, & necessarie, le quali non solo son vtili per la vtilità che si caua del sapere, & quelle tali discipline, come si vede ne la disciplina de la grammatica, la quale è vtilissima per se stessa, insegnando a leggiere, a scriuere, & a fauellare, & intendere: ma per la vtilità che per mezo di quella si trae di molte altre sorti, et

DE LA POLITICA

discipline, le quali s'imparano con l'aiuto di questa grammatica. Parimente si ha da imparare l'arte del designare, & di dipingere, non solo a fine che per quella cognizione l'huomo non sia ingannato nel comprare, & nel vendere quelle cose che son proprie di quel arte, come pitture, statue, disegni, & simili cose: ma ancora accioche non manchi di giudizio, & non resti defraudato ne le compre, & ne le vendite, cosi di maserizie, vasi, stouigli, come di campi, di bestiami, & di altre cose necessarie per la famiglia sua, le quali conoscendo, et intendendo se son belle o brutte, o ben fatte, o mal fatte, & la grandezza loro, & la lor proporzione, non potrà mal comprare, nè mal vendere: ma ancora perche quella cognizione fa che vno contempla & conosce la bellezza, & la proporzione de corpi; il che è di grandissimo giouamento & piacere. Imperoche il volere imparare ogni cosa per vtile, e'l cercare in tutte le cose l'vtile, e'l guadagno, è disdiceuole a gl'huomini nobili & magnanimi & liberi; si che questa arte s'ha da imparare per sua satisfazione non solo per l'vtilità che sene trabe; conciosia adunque che per le cose dette di sopra si sia dichiarato che li fanciulli s'hanno da esercitare prima il corpo con gli esercizi corporale, poi l'intelletto con la ragione, & con li buoni costumi; & hauendo veduto che prima al corpo si ha da hauer cura de l'intelletto; di qui potiamo conchiudere che li fanciulli si hanno da dare a li maestri de l'arte esercitatoria, accioche si esercitino il corpo, & si faccino gagliardi; & di poi a quelli che insegnano molti esercizi de la persona, come ballare, schernire, trare di palo, & somiglianti; perche quella prima arte fa il corpo di buona qualità, & lo rende gagliardo, & robusto, questa altra lo rende agile a la guerra, & a le operazioni per la Republica, & questo vi basti inquanto a le quattro discipline che debbono imparare li gioueni.

Come

Come si debbano esercitare li gioueni.
Cap. IIII.



LARTE esercitatoria adunque si dee mostrare a li giouani fino a gli anni de la pubertà, cioè sino a quindici anni. Ma bisogna molto bene considerare di non gli fare esercitare tropposì che piglino vn'habito simile a quel che già haueuano gl' Athleti, li quali erano troppo corpulenti, & gagliardi; il che facendo si viene a impedire l'accrescimento del corpo, & a scontrare, & peruertire le membra, et vengono gli huomini brutti, & piccoli, & poco atti al gouerno de la Republica. Imperoche quel souerchio esercizio consuma li spiriti, & secca l'humidità, & impedisce l'accrescimento, & fa ingrossare le membra piu del douere, & prendere quella forma che le rende brutte, & poco proporzionate; & però li Lacedemonij quantunque non faceßero a li gioueni durare queste così gran fatiche, & però in ciò non errassero, errauano pure in questo che essi voleuano che li lor gioueni si auuezzassero fieri & inhumani, accioche poi non temessero li pericoli de la guerra; sì che essi insegnauano loro la ferezza, accioche così acquistassero maggiore forza, credendo che quelle fatiche che essi faceuan lor patire, fussero conuenienti, & atti a procacciargli forza, & gagliardia. Errauano adunque costoro in piu modi, perche se bene la ferezza fusse stata conueniente a quello che egli voleuano, deueuano però esercitargli ancora in altre virtù. Perche, (si come piu volte si è detto, vn'huomo che dee esser beato, ha da sapere, & esercitarsi in tutte le virtù, & non in vna sola. Et quando bene in vna virtù sola si haessero gli huomini a esercitare, non sarà però la fortezza quella che piu che l'altre potrà fargli felici, ma la giustitia, la prudenza, o qualche altra somigliante virtù. Piu oltre, che se bene la fortezza sola fusse quella che ne facesse beati, essi pure errano; nè per quello che insegnauano a li lor fanciulli, gli faceuano douentare forti. Imperoche l'esser fiero, inhumano, & bestiale, non fa che l'huomo però sia forte, come si vede, considerando a gli altri animali, tra li quali quelli che sono piu fieri, sono men forti, come dire li lupi, ma gli leoni che sono magnanimi, sono fortissimi; così auuiene tra gli huomini, che quelli che sono fieri & crudeli & homicidiali per il piu non son forti, ma vili, & di poco animo. Et molte genti & populi si ritruouano, li quali son così fieri che sempre uccidono huomini, & se li mangiano come si leggic de li populi detti Achei, che habitano ne l'isola di Ponto, & alcuni altri nominati Eniochi, li quali habitauano in riuu al mare Maggiore, & molte altre nazioni lontane dal mare,

come li barbari, & altri populi nel' Indie fieri, & crudeli quanto quelli detti di sopra, o forse piu. Questi populi & queste si fattenazioni assassino & uccidono con tradimenti & con aguati & superchiarie, ma non per forza, & niente vagliono ne le guerre, si che son fieri, ma non forti; & però la fierrezza non si dee insegnare a li gioueni, non essendo cagione di fare acquistare fortezza alcuna. M. F. O ditemi vn poco non si leggìe che questi Lacedemonij lungo tempo furono superiori a molti populi loro vicini? questo è pure argomento che erano forti & possenti in guerra, & che quella lor fierrezza deueua giouarli. M. L. E ben vero che vinsero molti populi come tu dici, ma ciò non auenne tanto per loro forza, quanto per debolezza & mancamento de' nemici li quali non erano punto esercitati ne le guerre, in modo che debbono li gioueni occuparsi in esercizi honesti, come giocare di schirma, saltare, giocare di canne, trarre di palo, & somiglianti, & lasciare la fierrezza, & la crudeltà a le fiere; & similmente quando si trouano ne le guerre debbono lasciare ogni fierrezza, ma sempre usare le forze con atti virtuosi, & honesti; & che sia il vero (come di sopra si disse) il lupo o altra simil fiera crudele, non potrebbe mai usare combattendo atto alcuno honesto, nè a pericolo alcuno si metterebbe, che honesto fusse: ma l'huomo da bene sempre ha da mettersi a li pericoli con honestà. Et però quelli che troppo in queste forze del corpo esercitano li gioueni, & non attendono ad altra cosa, & non gli cale che imparino cosa alcuna di quelle che piu sariano necessarie per la perfezzione del' intelletto, auerzono li loro figliuoli inutili a la Republica, & solo buoni a' esercitare opere meccaniche & sordide, nè ad altro gli rendono utili o buoni, che a vna sola operazione, che è la guerra & le opere faticose, & che peggio che ancora volendo loro acquistare la fortezza nel modo che faceuano i Lacedemonij, la insegnano in quel peggio modo che sia possibile, si come per le ragioni dette di sopra si è veduto. Nè bisogna piu giudicare le cose, considerando al modo che li gioueni anticamente usauano, ma si dee hauere auanti a gl'occhi le Republiche di hoggidì, & a le loro opere risguardare. Imperoche hora quelli che repugnano & combattono contra vna Republica sono esperti & disciplinati, & non interuiene come ne i tempi antichi, quando quelli che combatteuano contra altrui erano pratici & gagliardi; & coloro che si difendevano erano inesperti & deboli. Si dee adunque far usare a' giouani molti esercizi da fortificare il corpo; & però l'arte esercitatoria è utilissima come s'è dichiarato, & habbiamo imparato in che modo questa arte si dee mostrare, & insegnar a questi gioueni; il che ancora accioche piu chiaramente si manifesti, & perche minutamente esaminiamo questa bella dottrina; sappiate che fine a gli anni de la pubertà vuole il nostro Filosofo, che li gioueni facciano esercizi piaceuoli, & leggieri, & di poca fatica, & si deono da loro rimuouere tutte le fatiche violente, & troppo graui; deono ancora usare

cibi delicati, & humidì, & facili a digestire, accioche niente possa impedire l'accrescimento loro. Conciosia che per le troppe fatiche, si debilitino le virtù, & le complessioni, & il cibo grosso per la debolezza de le virtù ne li gioueni, & per la lor molta humidità non si digestica così facilmente, in modo che non si conuertisce in sostanza, & così rimangono piccoli, & mal sani; & se son gagliardi in quella età, & robusti, quando vengono poi ne gli anni maturi de la virilità, si truouano esauste le virtù, & indebolite le forze. Et che sia il vero pochissimi & solamente due, o tre di quelli che ne la età giouenile haueuano vixto il premio ne i giuochi Olimpji; furono poi vincitori quando erano piu graui di anni; & questo interueniu perche per li molti esercizi, & fatiche che haueuano sofferte ne la giouinezza loro, era consumata la forza, & la gagliardia che si deuea adoperare ne gli anni piu maturi quando è necessario che l'huomo si affatichi, & si eserciti per la sua Republica. Vsciti che saranno de gli anni de la giouenezza, & de la pubertà di due o tre anni, essendo già deuenuti atti ad altre discipline, & a diuersi esercizi, all'hora ne l'età seguente è conuenueole esercitargli in altre fatiche & in operazioni piu graui proporzionate a gli anni; & parimente deono vsare cibi piu grossi, & piu secchi, perche la virtù è piu gagliarda, & piu gli conferiscono, & meglio gli nutriscono, & dispongono il corpo a piu sanità, & mentre che si occupano in questi esercizi corporali per ben disporre il corpo non è conueniente mettergli a gli esercizi de l'intelletto, nè a le discipline, nè a le contemplazioni. Imperoche le fatiche del corpo operano per natura loro il contrario che quelle de l'intelletto, & così si impediscono tra di loro; concio-

sia che le fatiche del corpo siano cagione che la mente, & l'intelletto non possa contemplare, & la contemplazione non

pa

te con seco fatica alcuna corporale;

& però si ha da esercitare l'intelletto in al

tro tem

po che il corpo, & questo sia assai

in quanto a l'esercizio corporale de i gio-

ueni.

••

Come

Come si dee insegnare la Musica a li gioueni. Cap. V.



VATTO furono le cose, che proponemo dianzi de uersi insegnare a li gioueni, & promettemo mostrare il modo nel qual si deuessero apprendere, & imparare, & gia siamo spediti de l'arte esercitatoria. Segue hora, che discorriamo intorno a la Musica, & quantunque poco fa ne disputassimo alquanto, & mouessimo alcuni dubij intorno à questa materia, non sarà però mal fatto ne inconueniente, trascorrere alcune cose, accioche tutta questa dottrina si chiarisca, & si faccia aperta con ragioni uive, le quali possa usare colui, che di questa cosa vorrà ragionare, & disputare. Tre adunque saranno li dubij, che chiariremo in questo nostro discorso. Prima per che cagione s'ha da imparare la Musica, Dipoi se la Musica è atta à fare imparare, & esercitare le virtù morali; finalmente se la Musica ci può fare perfetto l'intelletto. Et sappiate, che non così di leggieri si può dimostrare, che virtù habbia, & di che forza, & potenza sia questa Musica, ne per qual cagione si debba cercare d'impararla. Et prima si dubita, se la Musica si ha da imparare per quiete, & riposo delhuomo, & per solazzo, & recreazione; si come ancora si desidera il sonno per quiete de' sensi, & l'beuere per esbilararsi, & per tor via i pensieri, & le cure de l'animo. Imperò che il sonno, el beuere per loro natura non sono cose che siano per loro istesse desiderabili, ne son degne ne meriteuoli, che siano cercate da persone graui, ma solo son gioconde, & grate, & insieme ci togliono li pensieri, & ci alleggeriscono i trauagli del animo; & però sono alcuni che hanno affermato, che l'imbriacarsi a le volte sia ben fatto, & lodeuole per tor si le cure, & li trauagli del animo, si come cantò Euripide. Per questo fine ancora vogliono, che s'impari la Musica, tal che in vn medesimo ordine pongono il sonno, l'imbriacchezza, & la Musica, & vogliono che si cerchi per solazzo, & non per altra utilità, altri à queste hanno aggiunto il ballare ancora. Ma lasciando questa opinione, non sò se deueno credere piu tosto, che la Musica sia cagione in noi di virtù, & per virtù s'impari, & che possa in noi fare nascere molte virtù, così del corpo come del animo, & si come l'arte esercitatoria fa il corpo ben disposto a le fatiche, così parimente la Musica disponga l'animo nostro a i buoni costumi, auuezzandolo à rallegrarsi di cose honeste, & virtuose; & ancora potiamo dire che ella sia gioueuole, & utile al honesto viuere, & sia conueniente à la vita d'un Gentilhuomo libero, & virtuoso, & che facci perfetto l'intelletto, mostrandogli la proporzione, & le consonanze, le quali egli

conoscendo, & contemplando diuine piu perfetto, & acquista la prudenza,
 & virtuosi costumi, li quali da la prudenza deriuano, & con quella si ritruo-
 uano, che era la terza cosa che dicemo deuer determinare intorno a questa
 Musica. Per uenire adunque à determinare la prima quistione, egli non ha
 dubbio, che li fanciulli non imparano la Musica per solazzo, ne per dare loro
 diletto alcuno nel impararla gli si dee insegnare, imperoche mentre che li fan-
 ciulli imparano la Musica, non hanno solazzo, ò piacere alcuno, anzi lo fan-
 no con fatica, & per obediensa. Ne manco a li fanciulli si dee insegnare
 per cagionare in loro quell'ozio honesto, che consiste nel farsi perfetto l'intel-
 letto, con le contemplazioni. Imperò che quello è il fine, & la perfezzione
 del huomo; hora questa perfezzione non si può ritrouare in vn fanciullo, che
 ancora è imperfetto, ne essendo possibile che vna cosa imperfetta stia insie-
 me con la perfezzione, voglio dire che non si può attribuire à una cosa imper-
 fetta la perfezzione, & pero il fanciullo non puo contemplare proporzione
 ò consonanza alcuna nela Musica; non l'impara adunque per farsi perfetto
 l'intelletto, che era la seconda questione di sopra proposta. Ma potrebbe di-
 re alcuno, che l'è vero che mentre che s'impara la Musica, non a piacere,
 ma si dee imparare, perche sia gioconda ne gl'anni de la virilità, & perche
 allhora dia piacere quando saranno douentati perfetti. Al che si risponde,
 che se ciò fusse, ne seguiria che essi non la deuessero in modo alcuno imparar-
 e, anzi deuessero cercare d'hauer il piacere de la Musica ascoltandola da al-
 tri; si come soleuano gia fare li Re di Persia, & di Media, che sempre teneua-
 no apresso di loro ottimi Musici; accioche ascoltandogli si dilettafferò, & in-
 sieme imparassero qualche cosa di Musica, & a quella auuezzaßero l'ore-
 chie. Imperò che egli è uerisimile, & necessario, che coloro che lungo tempo
 si sono esercitati in vna opera, & in vna scienza meglio la sappiano fare, che
 quelli che solo da fanciulli l'hanno imparata, & tanto tempo solamente vi so-
 no vsati quanto è bastato loro per apprenderla; si che maggior piacer si ha-
 uera ascoltandola da quelli, che son perfetti maestri, che esercitandola da se
 stesso. Apresso se noi deueßemo imparare la Musica da pic coli per poterne
 poi trare piu diletto da grandi, ne seguiria, che parimente deueßemo impa-
 rare à far la cocina, & preparar i cibi, che poi in età più matura ci deueßero
 maggiormente dilettafferò; il che è inconueniente, essendo quell'arti sordide, &
 uili, & non propie à vn'animo libero; si che voi vedete, che la Musica non si
 dee imparare da fanciullo, perche dia solazzo nel età matura. Il medesi-
 mo si può dire à l'altra questione; se la Musica può render l'huomo piu costu-
 mato, & virtuoso quietando le passioni del animo, & placando molti affetti
 perturbati. Imperò che se questo si deueßesse fare, meglio ciò auuerrebbe ascol-
 tandola in alcuni, che da se stesso cantandola; si come faceuano li Lacedemo-
 ni, li quali non imparando mai Musica, affermauano nondimeno di potere
 benissimo-

benissimo giudicare qual fusse buona, & qual trista melodia, ascoltandola in altrui; & con la medesima ragione si può affermare, non si deuere imparare per uiuere virtuosamente, & per fare perfetto l'intelletto; potendosi ciò acquistare per intenderla, & per sentirla esercitare ad altri, & che la Musica non sia da esercitare a un'huomo libero, & virtuoso si potrebbe prouare, considerando à quello, che gli antichi pensauano, & fingeuano de li Iddij. Imperò che hauendo essi opinione, che si ritrouassero molti Iddij, & di molti gradi, à Gioue nondimeno dauano il primo, & più degno luogo, & quello diceuano esser il più nobile Iddio di tutti, al quale però non attribuirono mai i lor Poeti, che sonasse ò cantasse, ma si beue ad altri Iddij di più basso grado, & di minor condizione; & questo è segno, che essi non teneuano che la Musica fusse esercizio da persone nobili, & libere, anzi soliamo tenere vili, & di poco conto coloro, che fanno professione di Musica solamente, & l'esercizio, & l'operazion de la Musica, non teniamo che si conuenga à un'huomo graue, & sauiò, ma più tosto à persone allegre, & burleuoli. Ma di queste cose, & à chi sia conueniente la Musica, ne considereremo in altro luogo. Veniamo hora a la resolutione de li dubij proposti perche fin à hora, noi habbiamo addotte le ragioni de l'una parte, & de l'altra, & non s'è conchiuso ò determinato, cosa alcuna. La prima questione adunque ò uero il primo dubio proposto fù, se la Musica si dee imparare ò nò, & se si dee imparare per le tre cagione addotte, ò uero per vna di loro ò per due vo dire: se per scherzo, & tratenimento, ò per acquistare virtù, & costumi, ò per fare perfetto l'intelletto. Hora per venire a la resolutione dico; seguitando l'opinione del nostro M. Aristò. che non sanza ragione si dee la Musica imparare; per le tre cagioni addotte di sopra, che sono per stare in solazzo, & quiete; perche ci facci virtuosi, & per la contemplazione del intelletto, & che si debba imparare; per la quiete, & per il solazzo; si vede certo perche il solazzo si cerca per riposo, & quiete, & ne la Musica si truoua, & solazzo, & giocondità, in modo che perciò si dee imparare essendo la quiete el solazzo, come vna medicina de le fatiche, che ne i negozij, & ne' trauagli de la vita nostra continuamente siamo sforzati à soffrire. Aprezzo quel corso di vita che à un'huomo virtuoso, & graue si conuiene per vnuer-sale opinione non solo li richiede, che in se ritenga dignità, & riputazione; ma ancora qualche piacere, & qualche diletto; perche la vita beata d'ambidue queste cose si costituisce, & ne la virtù, & nel piacere la felicità nostra consiste; il quale à quella virtù segue, che si possiede, & è come un' suaue condimento di quella. Hora ciascuno confessa, che la Musica, è cosa diletteuole piaccuole, & gioconda ò sia di voci sola, ò sia contenuta in parole, ò sia cantata da un' solo, ò accompagnata con altri istrumenti, & diuersi concertati, & melodie che in ogni maniera porta seco piacere, & diletto, & però disse già Museo, che a li mortali era dolcissimo, &

giocon-

giocondissimo il canto, & però à ragione ne li conuiti, & ne li ritruouide gl'huomini nobili sempre s'introduce la Musica, come cosa attissima à far rallegrare & dilettae l'animo di ciascuno. Per queste cagioni adunque si potrà confessare che li gioueni per hauere da quella piacere debbano imparare questa Musica. Imperoche tutti quei piaceri che non sono nocuoli, come sono piaceri del senso, de l'udire, & de l'odorare, non solo sono conuenienti & atti a la nostra felicità, & al nostro fine; ma ancora son cagione di farci star quieti, & di darci riposo ne le fatiche. Et perche pochi huomini sono che arriuinano al fin loro vero, & perfetto, & a quella beata vita, a la quale siamo nati: ma se ben spesso si ritruouano in solazzi & in diletti, & in riposi, non cercando con quei diletti peruenire ad altra cosa come a fine di quelli, ma solo cercandoli per diletтары, & in quelli fermando il lor desiderio. Però è cosa vtilissima che cercando gl'huomini diletto & piacere, cerchimo di riposarsi ne' piaceri, et ne' solazzi de la Musica; & perche gl'huomini non possono come s'è detto con seguire il vero fin loro, auuiene che la piu parte questi solazzi honesti, & che per loro istessi si cercano, giudicano che sia il fine, nè piu oltre cercano passare; & perche il fine contiene in se piacere & diletto: ma non ogni diletto come farebbono li dishonesti & indegni, cercando gl'huomini quel piacere che nel fin loro consiste, nè lo potendo trouare, prendono il piacere de la Musica in vece di quell'altro. Imperoche egli ha vna certa somiglianza col vero fine de le operazioni nostre; conciosia che il vero fine nostro, essendo vero & vltimo fine, non si cerchi per altro fine. Et similmente il piacere de la Musica non si cerchi per altra cosa che habbia a venire: ma piu tosto per cagione de le passate, come per quiete de le fatiche, & de la tristitia presa; si che per quella medesima cagione per la quale gl'huomini cercano la felicità, cercano ancora il piacere de la Musica; & per questo si potrà ragioneuolmente affermare questa esser giusta cagione di imparare la Musica per potere con essa stare in solazzo, & in diletto, & per quiete de le fatiche; & questo basti in quanto a la soluzione del primo dubio. Veniamo hora a vedere se si dee imparare per cagione di acquistare migliori costumi. Deuemo hora cercare & inuestigare se si dee partecipare di questa musica per altra cagione che per hauere solazzo, & trastullo, si come già habbiamo giudicato, & ci è parso esser vtile a questa quiete & riposo de l'huomo. Imperoche noi denemo credere che piu honorata scienza sia la Musica, & ad altro piu degno, & lodueol fine indirizzata, che non è quello che si è addotta di sopra; si che non solo si dee partecipare de la Musica per cagione di quel piacere che vniuersalmente gode ciascuno che la sente; imperoche la Musica per natura sua contiene in se piacere, & solazzo; & però a tutte l'età & a tutte le sorti d'huomini, & a tutte le vite & costumi è l'uso de la Musica amabile & giocondo, non solo dico habbiamo da considerare se la Musica è tale per questo piacere che suol dare, ma ancora

DE LA POLITICA

Intendere che la natura sua si estende al fare che in noi si creino costumi et virtù, & finalmente che l'è gioueuole a l'anima nostra. Questo adunque si farà manifesto se vedremo che la Musica sia cagione di disporci, & muouerci l'animo in diuersi modi, perche adunque voi conosciate che i concerti de la Musica hanno forza di mouerci & di disporci l'animo diuersamente, hora a ira, hora a misericordia, & ad altri affetti consideriamo a quelle melodie, & suoni che già soleua comporre & cantare Olimpo Poeta Musico singulare, da li quali erano gli huomini rapiti & commossi a diuersi affetti; & questi mouimenti & rapimenti cagionauano ne gl'huomini diuersi costumi. Parimente auuene a nostri tempi che se io sento sonare il leuto al gentil Tierino, o l'Arpicordo a l'eccellente Giulio da Modena, io non so in che modo mi sento tutto commouere, & sono rapito da quella melodia ad amarlo, & venerarlo; & cosi nasce in me l'affetto de l'amore che è vna virtù richiesta a l'huomo felice, & buona; & non solo li canti & li suoni ci muouono, ma ancora sentendo tal' hora la voce pura senza altri concerti, & armonia ne le comedie, o di qualcheduno che narri i fatti egregij di qualche valoroso huomo, o che vediamo vno che cerchi imitare vn' altro in qualche fatto singulare & segnalato, subito ci persuadono & ci muouono a amore, a misericordia, & a somiglianti affetti da li quali poi in noi nascono diuersi costumi, tanto maggiormente adunque ci moueranno le voci con armonia, & concerti proferite. Il medesimo si può prouare per quest'altra ragione sottile veramente, & ingegnosa, come sono tutte le cose d'Aristotile, essendo la musica vna cosa gioconda & diletteuole; & conciosia che la virtù consista ne l'amare, & nel dilettere, & nel odiare con ragione & rettamente; di qui segue che bisogna che l'huomo impari, & si assuefacci a sapere ben giudicare quali siano i costumi diletteuoli, & abili, & di quelli rallegrarsi. Il che da la Musica si può acquistare essendo vna scienza di rallegrarsi & dilettersi; talche per questo la Musica è vtilissima a l'acquisto de i costumi. M.F. Il vostro argomento l'ho inteso, ma vorrei che con altre parole piu chiare lo replicaste. M.L. Ciò si è detto che la Musica è de le cose delectabili, & la virtù consiste nel rallegrarsi de le cose che lo meritano, & parimente ne l'amare & odiare quelle cose che son degne di essere amate, ouero odiate; si che niente piu si dee imparare, & a niuna cosa piu si ha da auuezzare l'huomo che al sapere rettamente giudicare & rallegrarsi de i lodeuoli costumi, & de le honeste operazioni; & perche ne' concerti & ne le melodie si ritrouano le somiglianze, & le espressioni uere de la natura, de l'ira, de la mansuetudine, & de la speranza, & de gl'habiti a questi contrarij, & di altre disposizioni de l'animo pertinenti a i costumi; il che si manifesta, per cioche quelli che ascoltano cotali concerti & melodie, si sentono commouere l'animo, & ciò auuene perche i concerti & le melodie de la Musica consistono in alcuni determinati numeri & proporzioni de suoni, & in una temperanza & conuenienza

uenienza di uoci. Parimente le passioni de l'animo consistono in una certa & determinata proporzione del caldo et del freddo, de l'humido, & del secco. Imperoche l'ira (per esemplo) è un' accensione di sangue intorno al cuore; il timore è una infigidazione del medesimo, gli habiti morali ancora si ritruouano in una determinata ragione, & proporzione de l'appetito con la ragione, & tutte le uirtù consistono in una mediocrità de gli effetti; & però quelli che ascoltano qualche melodia, si commouono ne l'animo loro, hora ad ira, hora a pietà, hora ad audacia, hora a timore; il che non auuiene per altro che per essere una somiglianza tra le proporzioni di questi concerti Musicali, & le proporzioni de le parti de l'anima nostra, hora l'auuezzarsi a dolersi & a rallegrarsi ne le cose simili, è quasi come il rallegrarsi & il dolersi in quelle che sono uere; si che se la Musica ci fa rallegrare & dolere per la somiglianza che ha con li mouimenti de l'animo, potiamo dire che ancora ci insegna a fare il medesimo de le uirtù, percioche si come uno ha piacere & diletto di uedere una bella imagine, non per quella imagine, ma per la uera forma, & bellezza di colui che rapresenta, ne segue che uedendola di poi ueramente, & non in imagine assai piu si rallegrì, così se la Musica con la somiglianza che ha de le uirtù fa rallegrarci & dolerci assai piu per mezzo di quello ci rallegraremo poi de le operazioni honeste, & uirtuose; si che per questa ragione la musica è attissima a l'acquisto de le uirtù morali, & perche noi uediamo questa similitudine de la Musica a li costumi & a le uirtù morali. Voglio che la consideriamo a gli rispetti obietti de gl'altri sensi, ne' quali non è somiglianza de le uirtù, nè per gl'altri sensi ci incitiamo a uirtù alcuna, o poco. Imperoche nel senso del tatto, o del gusto, non è somiglianza alcuna di questi costumi; conciosia che toccando noi una qualità, o gustando sapore non si ecciti in noi uirtù alcuna per somiglianza che si ritruoua ne l'operazioni del senso. E ben uero che ne le cose uisibili che sono obietto del senso del uedere alquanto si eccitano in noi queste uirtù. Imperoche le figure imitano qualche poco li costumi, come il uedere una figura che piange, una che si doglia, una che rida, che mostri prudenza, fortezza, & simili habiti, come fa alquanto ricordare per quella somiglianza, & ci eccita a quelle uirtù, ma poco, perche non ci moue troppo gagliardamente. Imperoche quelle non sono somiglianze de' costumi, ma piu tosto segni quali possono eccitare in noi affetti diuersi secondo la diuersità de le figure, come s'io uedrò una imagine d'un che guarderà con occhio torto, sarà rosfata & infocata, imitando uno irato, mi si ricorderà l'ira, et mi inciterà a quella; si che le figure alquanto muouono gl'affetti; et però inquanto a questo proposito, et inquanto a queste figure giouano a le uirtù bisogna che li gioueni guardino quelle figure che fanno segno di qualche affetto, et non quelle che non mostrano affetto alcuno. Imperoche sono alcuni pittori, et scultori, che fingono solamente una figura senza piu, come fu un certo Pasifone, tra gli antichi.

DE LA POLITICA

Altri poi non solo esprimono vna figura, ma mostrano in quella effetti diuersi. Come è la statua di Laocoonte in Roma, la quale muoue a irrisguardanti mirabili affetti; & tra questi fu Palignoto scultore eccellentissimo, & hoggi è il diuino Michel' Angelo; poco adunque como inteso haucte muoue il senso del vedere, & le cose visibili la virtù morale, & gl' affetti in noi. Ma ne le melodie & ne' concerti musicali si ritrouano gran somiglianze, & imitazioni de gl' affetti; onde poi a diuersi costumi ci disponiamo; & questo si può mostrare esser manifesto, perche diuersi, & distinte tra loro sono le nature de le armonie, & in diuersi modi ci dispongono ascoltando le ne vna medesima commoue l'huomo a diuersi affetti, ma sono alcune Musiche che piu si commoue a pianto, & a compassione, & piu per quelle si ritiranoli spiriti a le parti interiori, come è quella Musica che è detta Lidia mista, che è la medesima che noi sogliamo dire del settimo tuono, la quale per la grande acutezza de le voci percuote fortemente gli spiriti & gli ritrahe a le parti interiori; onde gli dispone a pietà & a compassione. Altre musiche sono poi che rendono gli ascoltanti piu molli, & piu pieghuoli di mente, & di cuore, come sarebbe quella Musica che era detta Lidia pura, la quale è il canto del quinto tuono, assai piu rimesso & temperato; & quell'altra che era chiamata Hipolidia, che è la Musica del sesto tuono, la quale per la remissione de le voci, & per li spessi semitoni che usa; muoue gli ascoltanti a vna certa mollezia. A tre musiche sono, che meglio dispongono gli vditori, & gli fanno costanti ne le operazioni loro, come era la Musica Dorica, cioè quella del primo tuono la quale è piu de l'altre composta & temperata, & simile a le virtù morali; la Musica Frigia è quella che fa gl'huomini furiosi & gli rapisce, & cava di loro istessi, et questa è la melodia del terzo tuono, la quale per la forte percussione che in essa si sente de le voci, ritrahe gli spiriti da le parti interiori a le esteriori, & così gli fa furiosi; & queste sono le operazioni di coloro che hanno filosofato intorno a questa scienza de la Musica, & per confermazione de le loro parole adducono in testimonio l'opere, & gli effetti che ne gl'huomini cagionano le diuersi sorti di Musica si come habbiamo dimostrato in modo che voi vedete, come ne la melodia si troua vna somiglianza de gli affetti & de' costumi, & che a diuersi costumi per la musica gl'huomini si dispongono. M.F. Io ho intesa questa somiglianza de' costumi con li concerti Musicali, ma vorrei che ce ne dessi qualche ragione. M.L. Son contento; vi dirò adunque quello che a questo proposito insegna S. Tomaso. Questa somiglianza adunque, & questa disposizione ne l'huomo per ragion de le musiche auuiene per due cagioni, de le quali vna nasce da la parte de l'operazione de l'anima in questo modo. Il senso de l'udito consiste in vna certa mediocre, & temperata proporzione; onde quando questo senso è mosso da qualche suono simile, & proporzionato a la sua mediocrità, allhora nasce il diletto in quel senso, & perche l'udito giudica

ea nel vdir quella proporzione temperata de' suoni, nel intendere quella proporzione nasce vn' altro piacere del diletto, & questo ha proporzione con le virtù morali, le quali pure consistono in proporzione & in mediocrità, & la delectazione che si ritruoua in qualche operazione fa che piu si opera, in modo che il diletto che il senso ha de' vdir i concetti, generando il diletto intellettuale, cagiona che noi operiamo moralmente; & questa è vna ragione per la quale la Musica cagiona in noi le virtù morali, nata da le operazioni de' l'anima. L'altra cagione nasce da la disposizione de la materia, & da l'organo. Imperoche lo spirito è il principale organo tra tutte le virtù sensitiue. & motiue; & però il diuerso mouimento de li spiriti, ouero alterandosi, o pure mouendosi di luogo a luogo, per li quali mouimenti o lo spirito si restringe, o si riscalda, o è spinto, & scacciato fuori, o è cagione de la diuersa disposizione de l'huomo, & così diuersi effetti pate, & diuersamente opera; similmente l'armonia de la Musica, potendo muouere questi spiriti diuersamente, è cagione che in noi nascono diuersi affetti, & varie virtù; & questo viene per la diuersità de la materia, & per la diuersa disposizione de l'organo, cioè de lo spirito, come haucte inteso. Il simile auuiene per cagione de' versi, li quali pure essendo cōposti di piedi & di sillabe, contengono concerto & musica. Imperoche alcuni muouono in noi ascoltandoli, costumi piu costanti, & fermi; altri per il contrario ci dispongono a costumi instabili, & inconstanti, & altri di questi eccitano in noi affetti, & costumi viii, altri gentili, & nobili; si che voi haucte potuto vedere per le cagioni addotte che la Musica disponel' anima nostra diuersamente a diuersi affetti, & costumi. In modo che se la Musica ha questa forza, & questa potentia, ne segue che si dee insegnare & mostrare a li fanciulli, & tanto piu quando questa disciplina de la Musica è conuenientissima, & attissima per natura sua a quella tenera età. Imperoche li giouenetti per la fresca & debole età loro, niuna cosa sopportano volontariamente che sia faticosa. Hora la Musica per natura sua è cosa gioconda, & diletteuole; onde molti teneuo che noi hauessimo in noi vna somiglianza, & conformità con la musica, & con li numeri. & però molti sauij Filosofi affermarono che l'anima altro non era che vn' armonia; altri che in se conteneua armonia, & concerto. Imperoche dal cuore doue è la sede de l'anima, nasce vn certo mouimento numeroso & proporzionato, fatto da li spiriti per le vene, & per le arterie; il quale ordine non viene a interromper si se non per cagione di grande infirmità, o di affetti vehementissimi; & di qui nacque quella opinione che tenne che l'anima nostra fusse vn concerto, & che come questo concerto & armonia si corrempua, l'anima ancora hauesse fine; si che hauendo noi questa somiglianza naturale con la Musica, in ogni modo la deuemo da fanciulli apprendere, essendo ella cagione di tanta vtilità come habbiamo disputando dichiarato. Passiamo ho
ra ad

ra ad altre considerazioni al proposito nostro pertinenti che assai si è disputato di questa & risoluta assai conuenientemente & chiaramente.

In che modo li gioueni debbano imparare la Musica.

Cap.

VI.



HA V E N D O già conchiuso che li gioueni debbono sapere la Musica, è hora conueniente che vediamo in che modol'hanno da imparare, & esercitare; & perche la Musica è de le voci, & de li istrumenti, così di mani, come di fiato, s'ha da considerare se li gioueni hanno da imperare & godere questa Musica, ascoltando altrui solamente, o pur cantando essi, & essi toccando con mano gl'istrumenti, & con il fiato sonandogli.

Diciamo adunque che la Musica si dee imparare esercitandosi in essa per poterne hauere maggiore, & piu saldo giudizio. Egli non ha dubbio alcuno che molto importi, & conferisca non poco a disporsi, & al douentare atto a fare vn'esercizio, & a operare una virtù, che l'huomo la tratti & s'eserciti ne le opere di quella virtù. Imperoche egl'è cosa impossibile o molto difficile che coloro che non hanno mai trattata, nè esercitata una virtù nè possono dare saldo, & perfetto giudizio; & però se vno sarà bene esercitato ne le opere de la Musica, potrà meglio di quella giudicare; si che accioche l'huomo possa meglio giudicare questa armonia, & queste somiglianze de le virtù morali, è ben fatto che si eserciti ne la Musica, & che egli stesso l'impari, & l'eserciti, & non l'ascolti solo da altri. Apresto, si come egli è buono che li fanciulli habbino sempre qualche occasione da passare il tempo, & da trastullarsi a fine che non habbino da stare oziosi, ma sempre allegri; onde uediamo esser ritrouati alcuni istrumenti detti tamburri, pieni di ceci secchi, o di pietre piccole, o alcuni altri istrumenti pieni di sonagli, o somiglianti cose, & forse fu quello che ritrouò Archita Tarentino per trattenere con quello i fanciullini, li quali spesso mouendo suonano, & questi si danno in mano a i fanciulli, quando sono ancora si piccoli che non possono altrimenti apprendere la Musica, accioche siano occupati in quel trastullo; onde non si accorgendo d'altro, non vadano per casa rouistando hor questa cosa, hor quella; conciosia che li fanciulli non sappino star fermi, & però si da loro questi trastulli, & trattenimenti, per tenergli in quelli occupati; così quando poi sono in maggiore età, debbono per via di disciplina

ne

ne' libri, & ne le carte apprendere questa Musica, la quale sarà come uno istrumento da tenergli occupati in quella piaceuolezza, & allegri. Si che già noi habbiamo veduto che li giouinetti debbano imparare la Musica per esser esercitati in quella operazione, & per saperne darne giudizjo, & perche non stiano oziosi. Resta che hora discorriamo & consideriamo qual sorte di Musica sia conueniente a i fanciulli, quale a i gioueni, & quale a li uecchi; il che sarà facile a determinare, & insieme risponderemo a coloro che per calunniare questa Musica affermano esser arte sordida, & uile esercizio. Primieramente adunque deuenendosi imparare la Musica, & a sonare gli istrumenti musicali, per fare buono giudizjo de le cose morali non si ha da dubitare che si ha da imparare ne la giouenezza a sonare tutti gli istrumenti musicali che siano però atti & conuenienti a un gentilhuomo; & se la Musica s'impara per far un retto giudizjo ne le cose morali, certo è che li gioueni non possono hauere questo retto giudizjo per la poca esperienza, & per li molti mouimenti a li quali è quella età sottoposta, & possono piu affaticarsi che li uecchi; si che per questo debbono li gioueni esercitarsi in tutti questi istrumenti, & per questa via acquistare si il giudizjo, il quale poi ne la età piu matura hanno da esercitare, lasciando all' hora stare il sonare questi istrumenti, ma solo attendendo a fare giudizij di questi concerti, rallegrandosi de l' udir la Musica, & non vi si affaticando dentro: ma esercitando la scienza che hanno appresa da gioueni; si che voi vedete come diuerse età diuersamente s'hanno da esercitare ne la musica. Per uenire hora a refutare quella calunnia che alcuni danno ala musica, dicendo essere arte sordida, & dannosa, ageuolmente ciò ci uerrà fatto, se considereremo che in tutte le operazioni & esercizi si può prouedere, & partecipare piu & meno, secondo che uno uuole. Si che de la scienza de la Musica può l'huomo apprendere quanto conosca esser utile, & conueniente a uno huomo uirtuoso, & a un buon cittadino. Quelle armonie imparando che giouano & dispongono a le uirtù, & non quelle che eccitano al uizio, & così ascoltando i uersi de i numeri honesti, & non li dishonesti. Similmente ritrouandosi diuersi istrumenti di musica, alcuni nobili, & da gentilhuomini, come il liuto, la viola, l' arpa ordo, & simili altri uili, & da plebei, come la cornamusa, la piffera, & simili: dee un buon cittadino imparare quelli che a lui son conuenevoli, & gli altri lasciare; & così si può soluere la calunnia di coloro, dicendo che quella musica che è uile & dannosa, non si dee imparare: ma in quella esercitarsi che è utile, & nobile; nè per questo auuiene che la Musica non si debba imparare se ben alcune sorti di musiche son dannose, & uili. Vediamo hora in che maniera si debba questa Musica apprendere. Egli non ha dubio al uero che l'imparare & l'esercizio di questa Musica non dee esser tale che impedisca l'huomo a le operazioni che si deono fare poi ne la età piu matura, nè che faccia il corpo sordido, o inutile a le fazzioni de la guerra, tenen-
 dolo

DE LA POLITICA

dolo in tutto occupato di souerchio in quei canti, & in quella dolcezza, & troppo gonfiando gli istrumenti; si venga contrafatto deforme, & si indeboliscano i fianchi, & li spiriti. Ma sia tale che ne la fanciullezza, & ne la gioventù gli renda atti, à gl' esercizi del corpo, & ne la virilità à le discipline; ilche auuerà se non s'affaticherano troppo in questo esercizio de la Musica, ne troppo intensamente ci attenderanno, & se non cercherano superare gli altri in altezza di roce, & in acutezza di suono, & in volubilità di lingua, & in destrezza di gorgia; le quale cose son troppo faticose, & piu tosto si imparano per fare marauigliare altrui, che per che diano vtilità alcuna; si come hoggi vediamo da Musici de i nostri tempi farsi li quali solo studiano à hauere grande, & acuta voce, & presta lingua, & volubil gorgia, & simili altre cose dannosi al corpo, & di poca vtilità; per le quali continuamente contendono con li loro vgnali, & di poi che per loro hauer ben conteso, vengono à imparare la scienza de la Musica doue queste contese vogliono essere leggiere, & piaceuoli, & non forzate; accioche più atti siano poi à l'apprendere la Musica, & à dare giudizio de le sue consonanze. Si che io voglio che tutti si esercitino in queste operazioni, che essi possano sentire qualche dolcezza de i concerti Musicali, & de numeri, & non si muouano per ogni Musica come fanno le bestie, & li fanciulli, & li serui li quali sanzà dare altro giudizio, à ognù poca d'armonia, & di suono si muouono, & si dilettono così non voglio io che sia il mio giouine ma in modo lo voglio esercitato, che le Musiche ben composte lo muouino, & dilettono le plebee, & le comuni aborisca, & sprezzzi, & si eserciti in essa legghiermente, & non contenda in cose difficile, & marauigliose; per non essere cotale esercizio vtile à quello che dee esser buon Cittadino. Per quello che s'è detto si viene à manifestare, quali istrumenti di Musica habbiano à vsare li gioueni, & quali no. Et però in verun modo non debbono auuezzarsi à fonare trombe, cornetti, cornamuse, piffare, & simili istrumenti doue vada gran forza, & molto fiato. Ne similmente deono vsare altri istrumenti doue vada troppo moto, & troppo artificio come sonole cetere le chitare, le arpe, & così fatti. Ma solo quelli che dispongono gl' auditori, à buoni, & lodenuoli affetti, & che fanno perfetti altrui ne la Musica, & in altra disciplina, & che in somma porgano diletto, & vtile apresso, non hanno da vsare le trombe, & simili istrumenti per cioche quelli non ci dispongono à buoni costumi, anzi più tosto ci eccitano ad ira, & furore per il loro suono troppo forte, & vehemente, onde in quelle occasioni, & tempi s'hanno da vsare, quando si fanno alcuni spettacoli, ne quali altrui ha più di bisogno di eccitarsi, che di imparare alcuno costume. A questo si aggiunge, che l'uso di queste trombe, & fistole cagiona il contrario, che noi desideriamo, in vn' giouine, il quale noi vogliamo istituire à ogni virtù, & buon costume. Imperò che perturbano sì fattamente, & tanto sforzano, & affaticano altrui, che non lasciano che si
usi la

*vsi la ragione el discorso; & però ragioneuolmente gli antichi tolsero via il lo-
 ro uso da li gioueni, & vietauano che alcuno le sonasse de li gioueni, & de li
 nobili & ben nati, è ben vero che ne tempi piu antichi l'usauano. Imperò
 che essendo allhora li Greci per le ricchezze, & per la potenza loro assai più
 dati à tutti gli studij, & più animosi, & incitati à le virtù, & hauendo dopo
 le guerre fatte trà loro, & li Medi, preso grand' animo per le opere, & per le
 felici successi loro, à tutte le scienze, & a le discipline si dauano, & à tutti fa-
 uoriuano, non considerando se erano vtili, ò dannose, ma solo volendo abbrac-
 ciare, & sapere d' ogni cosa. In modo che introdussero ancora la scienza di
 sonare le trombe, & gl' altri istrumenti di fiato trà le altre loro discipline.
 Imperò che fù in quel tempo in Lacedemone vn certo Maestro di ballo, il-
 quale ancora insegnò di sonare à ballo con le piffere, come hoggi vsiamo noi
 in Italia, tal che questo sonare venne tanto in uso in Athene, che quasi tutti li
 nobili, & figliuoli di Gentilhuomini vi attendeuan, e ne sapeuano. E questo
 si manifesta in vna certa tauola dipinta, che Thrasippo propose fuore, & la
 sciolla doppo di se in Athene, il quale hauendo sonato à vn ballo, & essendo
 stato assai lodato, ne volse far memoria con vna di pittura, doue rappresenta
 na questa cosa, & con la inscrizione per la quale si dichiaraua, Thrasippo
 esser stato vn gran sonatore di piffare, & che per questo era stato dal populo
 honorato. Ma dipoi che per lunga esperienza conobbero quanto quel suono
 fusse dannoso & vile, lo refutarono & proibirono, essendo già venuti à tale
 che assai meglio poteuano giudicare qual fusse quella cosa che meglio à la vir-
 tù conduceffe, & qual peggio; & nel medesimo modo furono ancora ritrouati
 molti altri istrumenti che già vsauano gli antichi, nel sonare de li quali non e-
 ra nè decoro nè dignità, come fu vn istrumento detto da loro pittade, & vn
 altro detto babito. Et certi istrumenti da sette corde, li quali incitauano a di-
 letto & a lasciua gli ascoltanti; & similmente alcuni istrumenti triangolari,
 & le sambuche, & finalmente tutti quelli che nel sonargli ricercauano vno
 gran menare di mani, & vna gesticulazione ridicula & indegna. Questi istru-
 menti hoggi noi non habbiamo, o se gl' habbiamo non li domandiamo con quel
 nome medesimo, ma in lor vece vsiamo le ribeche, il dolce mele, il ribichino, la
 arpa, le cornamuse, le zampogne, & simili istrumenti vili, & indegni, li quali
 tutti si douerebbono proibire a vn gentilhuomo, & per mostrare meglio le in-
 dignità di questi istrumenti con gentil maniera gli antiohi sotto vna leggiadra
 fauola ce lo diedero ad intendere. Imperoche si leggine le lor fauole, che Mi-
 nerua hauendo ritrouata vna zampogna o vna fistola che vogliam dire, & so-
 nandola poi che quel gonfiar che faceua la rendeuà sozza, & contrafatta, &
 che quel suono, & quello sforzarsi le nocuea al corpo per il molto perdimento
 de' gli spiriti la trasse via, & non la volse piu sonare. Questo si dee credere che
 ella facesse, sdegnata da l' effetto che faceua di contrafare, & guastare la*

faccia. Ma ancora piu ragioneuolmente si dee credere che ella si mouesse perche il suono di questa zampogna non gioua punto a la perfezzione del diletto. Onde perche Minerua si piglia per la mente & per l'intelletto, & per la ragione, & per la Dea de le scienze, & de le arti; però essendo quel suono contrario al diletto, & a le scienze ragioneuolmente è stato da la ragione rifiutato. Si che voi vedete come gentilmente le fauole de gli antichi ci insegnano, che questi suoni così fatti non s'hanno da esercitare in modo veruno. Apreffo, percioche noi habbiamo dannati & ritrouati tutti quelli istrumenti, & quei suoni, che sono troppo artifiziosi, & che son fatti per altro fine che per ricreare l'animo. Però questi suoni che io ho detti, vsandosi per il piu ne li spettacoli, & ne' giuochi per piacere ad altri, & per ricreazione de li spettatori, & per fare maggiore la sua virtù, & per dare diletto a gl'ascoltanti, però l'uso, & l'operazioni, & l'esercizio di così fatti suoni non lo giudichiamo degno, né conueniente a vn gentilhuomo di animo libero, & nobile, anzi piu presto a coloro conuenirsi che operano in grazia d'altrui, & che l'opera loro per mercede danno a chi la dimanda, & questi tali sono sordidi & vili; conciosia che il loro fine non sia né honesto, né lodeuole, per il quale essi si conducono a sonare. Imperoche essendo lo spettatore infastidito, & aggrauato da la lunghezza de li spettacoli, suole desiderare che vi sia l'intermezzo de la Musica, & quella di varie sorti. In modo che questi si fatti sonatori per ricreargli, & piacergli maggiormente, fanno nel sonare diuersi gesti & moti indegni, & diuersamente si mutano con tutto il corpo. Si che vedete voi quanto sia indegna questa arte di sonare cotali istrumenti. Sapete adunque quali istrumenti debbano essere rifiutati da vn giouine nobile & libero; & questo sia assai per risoluzione di questa materia. Restano ancora alcune breui considerazioni, & poi porrem fine al nostro trattato.

Qual forte di Musica si debbia imparare. Cap. VII.



PER CHE la Musica si diuide in due parti, vna de le quali è quella che consiste ne le melodie & ne' concerti così de le voci come de li strumenti musicali; l'altra è quella che si ritroua ne i ver si numerosi; però pare hora conueniente di considerare se tutte le sorti di Musica dee apprendere colui che a questa disciplina attende, & se dee esercitarsi in ciascuna sorte di Musica & di istrumenti, & diuersi, ouero in alcune sì, & in alcune no. Distinguendo secondo i fini, per li quali si impara come dire, imparandosi per quietare gli affetti, si ha d'attendere a vna sorte di Musica di-
uersa

uersa da quella che serue al diletto, & al piacere. Dipoi voglio che noi vediamo se coloro che imparano la Musica per fare perfetto l'intelletto, hanno da attendere a ogni sorte di Musica, o pure distinguendo, prenderne qualche parte, ouero se a costoro si conuiene qualche spezie di musica particolare, et diuersa da tutte l'altre; conciosia che fin qui due sorti di Musica habbiamo inteso ritrouarsi; l'una è quella che consiste nel canto, & ne' concerti; l'altra quella che si truoua ne' versi; si che colui che attende a la Musica per fare perfetto l'intelletto, si ha da vedere se a vna di queste due sorti ha da attendere, o pure se se ne ritroua qualch'vn'altra diuisa da queste, & non è da lasciare indietro la considerazione che si può fare intorno a queste due sorti di musica, inuestigando qual di quelle due habbi piu forza a la perfezzione de l'intelletto, o qual debbia esser piu apprezzata o quella che consiste ne' concerti, o quella de' numeri de' versi. Et perche noi pensiamo che molti scrittori & Filosofi, & musici, cosi antichi come moderni; habbiano intorno a questa materia dette molte belle & vtili cose, li quali sono stati esercitatissimi ne la scienza de la Musica, voglio che noi non cerchiamo la risoluzione di questa materia troppo esattamente, & sottilmente: ma la lasciamo a coloro che in ciò vorranno porre ogni loro studio & diligenza. Et noi per hora breuemente trapassandola, voglio che adduciamo alcune proposizioni, opinioni, et ordinazioni di questo tale in breuità. Sono adunque stati alcuni filosofi, li quali hanno diuisa la Musica in vn'modo che da Arist. è approuato, & io ancora gli laudo. Il qual modo è stato cosi fatto, vna parte de la Musica è atta, & conueniente a quietare gli effetti, & a generare li buoni costumi; vn'altra è fatta per la quiete, da la qual poi si viene a le operazioni; la terza è quella che cirapisce, & commoue in noi li spiriti; onde diuerse nature & maniere di armonie & di concerti accomendano a le diuerse sorti de la Musica, questa à vna spezie, quella ad vn'altra accomendando. Per questo adunque noi potiamo affermare, che la Musica non si ha da imparare per vna cosa sola, ne à vn'sol fine, per seruirsene à diuersi effetti; onde diuerse sorte di Musica si deono parimente apprendere. Imperò che si ha da imparare questa Musica per cagione de la disciplina, & per fare perfetto l'intelletto. Poi per quiete de gli affetti, & per purificazione del animo quando si truoua perturbato da qualche molestia, & graue passione; Imperò che la Musica placandola, & estinguendola, ne genera vn'altra contraria, & cosi lo purga, & quiete, & questo per hora vogliamo intendere per la purgazione del animo. Ma se volete sapere meglio quel che sia questa purgazione, & in che modo si purghi l'animo per via de la Musica, vedete la poetica d' Aristot. doue egli diffusamente, & chiaramente tratta questa bella materia. Per vn'altra cagione si impara la Musica, & è per imparare con essa i buoni costumi, & per menare vita quiete & tranquilla, & per dare qualche requie a le fatiche, & à i trauagli, che si pa-

sono ne i negotij, & ne le facende de la Republica. Di qui adunque si manifesta, che tutte le sorti di Musiche si deono apprendere & esercitare, essendo cagione di tre vtilità così necessarie a la vita nostra. E ben vero, che non ogni sorte di Musica s'ha da esercitare in vn' medesimo modo; ma quella Musica la quale è cagione di generare in noi costumi, & che è temperata, & ben composta, si dee imparare, & cantare da noi istessi. Quel'altra poi che serue à la quiete & à solazzi, si dee vdir da gl'altri; & similmente quella Musica, che ci dee commouere & rapirci fuor di noi. Imperò che ascoltandola in altrui, assai piu ci conuoc, & ci diletta, che se noi istessi la esercitassimo. Imperò che voi deueti sapere, che certi affetti & passioni, da le quali ci sentiamo commouere & perturbare, in tutti gl'huomini si ritruouano come vediamo, che tutti gli huomini tal hora si adirano; si rallegrano si dogliano, temono sperano, & così discorrendo per le altre passioni; ma alcuni piu le sentono, alcuni meno, secondo che piu ò meno per la complessione loro piu accesa, ò piu fredda vi sono disposti. Et similmente vi sono, alcuni che d'ogni cosa si marauigliano, & escono subito fuor di loro, & sono come rapiti & cauati di loro istessi, costoro da certi canti soauì, & religiosi sono conossi, li quali sono atti è à eccitare l'animo, & svegliarlo, & lenarlo di quello stupore, il quale è loro come vna medicina attissima à liberargli di quel male, & come vna purgazione di quella perturbazione d'animo, se questi canti adunque purgano, & liberano l'huomo da questo stupore ò estasi, che vogliamo dire, se ne truouano ancora de gl'altri li quali sono atti à mitigare in noi il timore la ira, & finalmente tutte le souerchie passioni del animo, da le quali noi sogliamo esser presi, & perturbati, & così vediamo che per via di questi canti; si cagiona in noi come vna purgazione, & vna liberazione de gl'affetti, con piacere, & diletto; & però tutti questi canti, & concerti, che sono atti, & conuenienti à purgare, & comporre l'animo nostro; sanza nocumento alcuno possono essere appresi da gli huomini, & ascoltati. Et però percioche spesso auuiene, che coloro che stanno à vedere comedie, ò spettacoli; si commouono à diuersi affetti, ò si stancano, & infastidiscono, sono questi canti vtilissimi in tali spettacoli, accioche per essi l'animo de li spettatori si quieti, & si faccia tranquillo. Et perche due sorti d'huomini sono quelli, che sono spettatori di spettacoli, & di comedie. Vna sorte è di huomini liberi, & ben nati, & disciplinabili; l'altra di quelli che sono vili, rustichi, sordidi, & meccanici, & di artefici plebei, è necessario, che quelli che esercitano la Musica secondo le diuersità di costoro, ritruouino ancora diuersi contenti, & Musiche per fargli tutti stare quieti, & contenti. Et si come gl'animi di questi vili huomini sono scomposti, & sanza proporzione, ò ordine alcuno, & contrarij al habito naturale, & à la buona disposizione; così bisogna che siano le armonie, che gli habbino à dilettere; accioche siano simili à gl'animi loro, in modo che à costoro si hanno da fare vdir suoni, &

concenti duri, & discordanti, come sarebbe vna cornamusa, vna cetera, ò simiglianti. Imperò che quella cosa che è simile à la natura di ciascuno, diletta piu, che altro. Si che debbono li Musici hauere licenza di potere à le volte vsare queste Musiche scomposte, & sproportionate secondo la natura de gl'ascoltanti. Ma poi à quelli, che vogliono imparare debbono vsare Musiche composte, & ben proportionate, come habbiam detto essere le Musiche morali, & tutte le Musiche così fatte; & cotale è la Musica Dorica, si come dianzi dicemo, la quale consiste in vna mediocrità di voci, & di concenti, attissima à comporre ogni animo, & à ridurlo à mediocrità di affetti; & oltra questa Musica, è ancora vtile & conueniente esercitare, & riceuere tutte l'altre sorti di Musiche simili; de le quali hanno assai amplamente trattato molti Filosofi dotti in cotal scienza de la Musica. Et però Platone ne la sua Republica, ma le intese questa cosa, quando introduce Socrate, che formando questa Republica vuole, che insieme col concento Dorico; stia bene il Frigio; & nondimeno da li suoni, & istrumenti Musicali che egli concesse a la sua Republica escluse la Tibia, che noi diuiamo Piffera, ò cornamusa, ò così fatti istrumenti, troppo vehementi. Imperò che il concento Frigio hà la medesima natura, & vehemenza che la Tibia, ò la Cornamusa; si che accettando l'uno deuea accettare l'altro, ò refutando questo, deuea non ammettere quello; & che sia il vero, così il concento Frigio; come la Tibia per essere ambedue vehementi, & gagliardi eccitano ad ira, & commouono l'animo in modo, che non sonno temperati, & si deono scacciare ambedui dal ordine de le Musiche morali, conuenienti à vn'buon Cittadino, & che sia il vero ciò si manifesta ne le Poesie. Imperò che tutte quelle Poesie, che si fanno per eccitare gl'animi à ira, & à furore, come erano anticamente i versi di Bacco; si cantauano al suoni de la Tibia, ò di così fatti istrumenti gagliardi, & l'armonia era la Frigia, & in cotal guisa seguiva questo effetto di muouere gl'animi marauigliosamente, come dire il verso Ditirambo, che è di quei versi de le Poesie, che moueuanò à ira, & à furore per consenso di tutti pare concento Frigio; perche hà di quello andare gagliardo, & vehemente. E però tutti coloro, che hanno atteso à questa dottrina per volere prouare questa cosa; hanno addotto molti esempi di questa cosa, & massimamente quello di Filosseno Poeta, & Musico, il qual volendo scriuere, alcune sue fauole in verso Ditirambo, & cantarle poi, in Musica Dorica non puote, ma fu forzato cascare nel concento Frigio; per la gran somiglianza, che hanno tra loro; & per esser ambedue troppo vehementi, & gagliardi a muouere gli affetti potenti in noi, & così ritornò a quella armonia da la quale s'era partito, & pur noi sappiamo secondo che riferiscono i Musici antichi che il concento Dorico è costante, stabile, proportionato, & mediocre, & atrissime a li costumi & a le virtù morali, & rappresenta spiriti, & costumi

DE LA POLITICA

Stumi virili, & propij de la fortezza, & de l'ardire che ne' gioueni si ritroua;
 tuttauia essendo scritto nel verso Ditirambo fu sforzato cascare ne la rebe-
 menza del concerto Frigio. Vedete adunque l'errore di Platone in questa
 cosa. Ter venire hora a la risoluzione de la nostra disputa, & per uedere qual
 sorte di Musica si debba imparare in cotal modo procederemo. Già noi hab-
 biamo ueduto come in tutte le cose sia lodeuole il mezo, & il discostarsi da i ec-
 cessi; & quanto quel mezo sia da seguitare in ogni nostra operazione; & per-
 che la melodia, & la Musica Dorica è la piu temperata, & composta di tutte
 l'altre; di qui segue che questa piu che tutte l'altre si debba insegnare a li gio-
 ueni. Ma auuertite che a due cose si dee hauere l'occhio ne le operazioni no-
 stre di fare quellò che è possibile, & quello che è decente, & honesto; nè si ha
 sempre da fare il possibile, quando non è conueniente, come dire, vn Re può fa-
 re vn dono di pochissimo prezzo, ma non lo dee fare per non essere conuenien-
 te a vn Re; & però tutti gli huomini debbono cercare di fare cose possibile, et
 conuenienti. Questo possibile & conueniente si va mutando, & distinguendo
 secondo le età de gli huomini. Imperoche quello è possibile, & conueniente a
 vn fanciullo che non sarà conueniente a vn huomo; & quello potrà fare vno
 huomo che non sarà possibile a vn fanciullo. Et però a coloro che già sono pro-
 ceduti troppo inanzi col tempo, & hanno debilitato le forze & gli organi, nõ
 è possibile cantare certi canti acuti & sforzati, gagliardi, ma solo deono atten-
 dere a certi canti dolci, & bassi, molli, & di poca fatica; onde non senza cagio-
 ne fu ripreso Socrate d'alcuni musici ne la sua Repub. il qual tutte le Musi-
 che rimesse & dolci, rifiutò, & riprouò; nè volse che s'imparassero, dicendo
 che faceuano l'effetto de la imbriachezza, cioè che indeboliuano le forze, si co-
 me fa la imbriachezza quando ci lascia; conciosia che ella nel principio indu-
 ca l'huomo in furore, & in gagliardia, ma non la biasmaua per questo, anzi
 per l'altro effetto, da fare indebolire, hauendo intenzione che tutti gl'huomini
 s'hauessero a allenare in modo che fussero atti a la guerra. Ma noi che hab-
 biamo l'occhio a la età che ha da uenire, uoliamo che s'imparino queste Musi-
 che basse & molli, & rimesse, accioche ne l'età debole le potiamo cantare.
 Questa adunque hanno da imparare li gioueni, & se altra si ritroua conue-
 niente & possibile a quella età, per la quale i gioueni possano andarne or-
 nati, & insieme imparino per quella li buoni costumi; cioè che questa Musi-
 ca sia conueniente, & honesta, & atta a mitigare gli affetti de l'animo;
 & questa pare che sia la Musica Lidia, la quale tra tutte le altre è temper-
 ratissima, & conuenientissima a questa età, & all'acquisto de le uirtù. Fi-
 nalmente questi tre fini si dee risguardare ne l'insegnare la Musica a li gio-
 ueni. Prima che la Musica che si impara serua a la mediocrità, & sia tem-
 perata, & ben composta; poi che sia possibile a quella età che la impara, &
 che sia conueniente, & honesta. Et in queste tre sorti di Musica si ha da
efer-

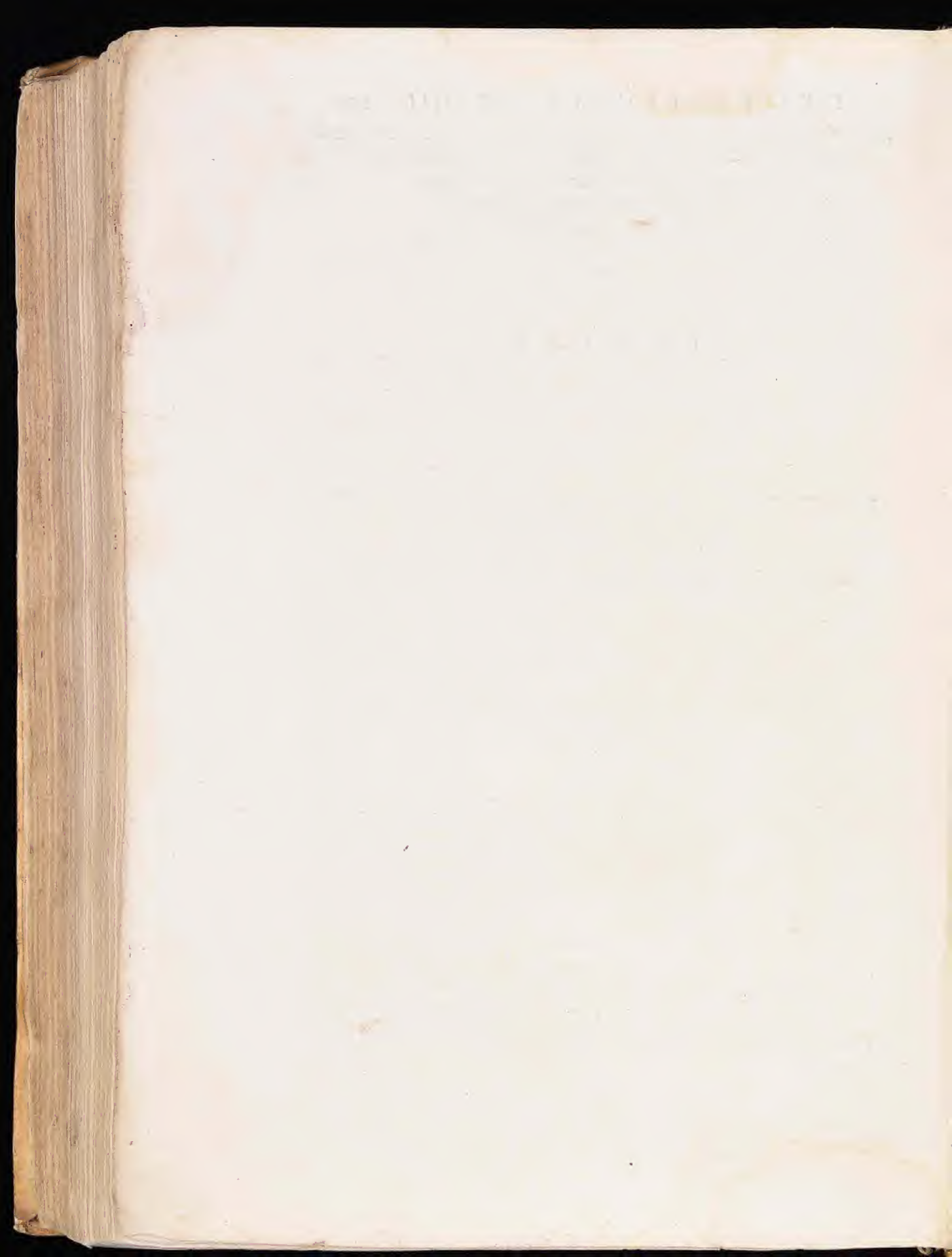
DEL FIGLIUCCI LIB. VIII. 260

*ercitare il giouine che per la Musica si ha da inchinare a le virtù, per le
quali douenti huomo da bene poi, & vtile a la sua patria, &
ne diuenga perfettissimo, & in grazia de gli hu-
mini, & di Iddio, come io lo prego
che siate tutti quan-
ti voi.*

I L F I N E.

I N V E N E T I A,

Appresso Gio. Battista Somasco. M D LXXIII.









10380



F. P. M.
di
Sylveo

FELICE FIGLIUCCI POLITICA - 8

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. e Diritto
e di Istituzioni Europee

1871
1872
1873
1874

La spezie del gouerno de pochi, è corrispondente a l'ultima spezie del gouerno popolare, & queste sono le diuerse spezie di queste due Republiche secondo che piu o meno sono ricchi i cittadini. Ascoltate hora alcune altre considerazioni, pure intorno a la diuersita di questi gouerni, per che in questo Aristotile fu molto difuso, & non seguitando la sua dottrina, non uogliamo la sciare adietro cosa alcuna di quelle che da lui siano state dette.

Re le diuerse



E rit
de' p
nato
hà,
di so
le Re
tent

Aristocratia, ouero gouerno
quale è detta con un nome
mano Republica, & per
di qui uiene, che molti che
loro, l'hanno lasciata indietro,
ne, & solo parlano de le quat
Republica. Per uenire ho
uerno de i buoni, & que
nel passato nostro ragion
quella Republica, la qu
no essere bene assolutam
condizione; Imperoche
cioè essere buono a quest
mo essere buono per un g
gouerno, & questi sono
assolutamente, & in og
loro, rispetto a lor propr
questi così fatti huomini
la Republica de buoni, &
è il buon cittadino, è l'hu
zioni son detti buoni, son buoni per rispetto al quato stato. ma può esser tale
nel resto non si possono dir buoni, tal che non sono i medesimi buon cittadini

& hu-

& huomini da bene, questa adunque è la prima & la uera spezie del gouerno de gli ottimati; sono però oltra di questa alcune amministrazioni pur dette gouerno de buoni, le quale sono differenti da li gouerni de pochi, & da quello stato che è detto Republica. Ne i quali gouerni, non solo si eleggono ne i magistrati i ricchi & a quelli si hà rispetto, ma ancora si cercano gli huomini uirtuosi & da bene; & questa amministrazione è differente dal gouerno de pochi potenti, perche cerca oltra le ricchezze, la uirtù; è differente poi da la Republica, perche elegge li uirtuosi ricchi solamente, & è pur detta Aristocra-

ne le quali non si hà una
non si danno i magistra
uirtù sono ricchi, & li
rtù, almeno perche han
fi tali huomini degni, &
magistrati harà considera
da hauere sia ricco,
ugualmente d'ogni gra
spezie di Aristocratia,
so era solito già farsi in
del populo elleggiendo
uirtuosi, & questa è det
quale à due cose sole s'ha
lo, non si currando de le
questa è mescolata de le
endo quelli del popu
la uirtù. Queste
no adunque ol
he di sopra
a spezie
ce &
e i

to a led
de i

Ll De

